

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

RARE BOOK
DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI *Rare*

CALL NO. 297.6305
168 M2.4
Accession No. 100418

بسم
اللہ الرحمن الرحیم
صلی علیہ وسلم

حَبْرٌ مُّطْفِئٌ لِّسِنِ اَوَّلِيٍّ

Call No. 297.6305
168M2.4

Acc. No. 100418

10 MAY 1983

~~10 MAY 1983~~

Stat.
28-3-2006

RARE BOOK

Box

return

librarian

due date last

stamped on the

books. A fine of 5 P.

for general books 25 P.

for text books and

Rs 1.00 for over night

books per day shall be

charged from those

who return them late

taking it out. You will

be responsible for any

damage done to the

book and will have to

replace it, if the same

is detected at the

time of return.

10 MAY 1983

زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا نمائندہ

نفس

رسول نمبر

جلد چہارم

شمارہ نمبر ۱۳۰

جنوری ۱۹۸۳ء

مدیر:

محمد طفیل

ادارۃ فروغِ اردو • لاہور

قیمت
لاہوری ایڈیشن ۱۰۰ روپے
عام شمارہ ۶۰ روپے

ترتیب

علوم

ایک عظیم انقلاب کا بانی و رہبر

۴	(۱) ہمارا پرچم انقلاب لا الہ الا اللہ	
۱۶	(۲) پینمبر انقلاب	271.5355
۳۳	(۳) رحمتِ عالم کا ہمگیر انقلاب	271.5355
۴۰	(۴) انقلابِ محمدی	
۴۴	(۵) آنحضرتؐ کا اسلوبِ دعوت و ارشاد	
۴۸	(۶) ہندگی کا انقلابی تصور	

علوم انسانی کے فروغ پر ہمارے رسولؐ کا اثر

۵۷	(۱) صدر اسلام میں دینی علوم کے ارتقا کا اجمالی جائزہ	
۸۹	(۲) عرب اور علومِ طبیہ	
۹۲	(۳) طبِ نبویؐ	
۱۰۱	(۴) طبِ رسولؐ	
۱۰۶	(۵) اسلامی عہد میں تعلیمِ نسواں	Accession Number.
۱۱۵	(۶) عہدِ نبویؐ میں نظامِ تعلیم	100418
۱۲۸	(۷) عہدِ رسولؐ میں نظامِ تعلیم	Date 28-4-82
۱۳۹	(۸) عہدِ نبویؐ اور عہدِ صحابہؓ کی تعلیمی سرگرمیاں	

- ۱۴۱ (۹) حمدِ نبویؐ میں علمی ترقیاں
۱۴۶ (۱۰) جزائیدِ اسلامی حمد میں
۱۵۱ (۱۱) تاجدارِ عالم کی فصاحت و بلاغت
۱۵۹ (۱۲) دورِ نبویؐ میں عرب قوم

اخلاقی اصلاح

- ۱۶۳ (۱) اوصافِ رسولؐ
۲۲۸ (۲) جوہرِ خلقِ عظیم
۲۳۲ (۳) رسولِ اکرمؐ کی سیرۃ طیبہ دائمی نمونہ عمل ہے
۲۳۷ (۴) تاجدارِ دینہ کی گھریلو زندگی
۲۴۱ (۵) نبی کریمؐ بحیثیت معلمِ اخلاق
۲۴۹ (۶) شمیمِ الحبیب
۲۶۹ (۷) جنابِ رسالتؐ کی شگفتہ مزاجی
۲۷۴ (۸) معلمِ انسانیت کی پسندیدہ غذا
۲۸۱ (۹) سیرتِ طیبہ کا مطالعہ
۲۸۶ (۱۰) سیرتِ نبویؐ پر گزشتہ صدی میں عرب مورخین کی نگارشات

ہمارے رسولؐ پر حیثیت سپہ سالار

- ۳۱۶ (۱) طروداتِ نبویؐ
۳۲۳ (۲) غزواتِ خاتمِ المرسل
۳۷۲ (۳) مہماتِ رسولؐ
۳۷۶ مہماتِ حضورؐ
۳۷۶ اسلامِ بزورِ شمشیر کا الزام
۳۷۷ متحدہ میں حضورؐ کی مشکلات
۳۷۹ بعد از ہجرت
۳۸۱ دفاعی تدابیر

۳۸۱	مہات کی قسیم	
۳۸۲	سرتہ حمزہ بن عبد المطلب	۱
۳۸۲	عبیدہ بن حارث کی مہم	۲
۳۸۳	سعد بن ابی وقاص کی مہم	۳
۳۸۳	غزوہ ابوا	۴
۳۸۴	غزوہ بواط	۵
۳۸۴	غزوہ تلاش گزند	۶
۳۸۴	غزوہ ذی القیس	۷
۳۸۵	عبد اللہ بن جحش کی مہم	۸
۳۸۶	غزوہ بدر	۹
۳۸۸	غزوہ بنی قینقاع	۱۰
۳۹۱	غزوہ سويق	۱۱
۳۹۲	غزوہ قرظہ الکدر	۱۲
۳۹۳	غزوہ عطفان	۱۳
۳۹۳	غزوہ بنو سلیم	۱۴
۳۹۳	ذید بن حارثہ کی مہم	۱۵
۳۹۴	غزوہ اُحسد	۱۶
۳۹۷	مہم قطن	۱۷
۳۹۷	وادی عرنہ کی مہم	۱۸
۳۹۸	برم مٹوند کی مہم	۱۹
۳۹۹	رجیع کی مہم	۲۰
۴۰۰	غزوہ بنو نضیر	۲۱
۴۰۰	غزوہ بدر الموعود	۲۲
۴۰۱	غزوہ ذات الرقاع	۲۳
۴۰۱	غزوہ دومتہ البندل	۲۴
۴۰۱	غزوہ مزیسع	۲۵

۲۶	غزوہ اُتراب	۴۰۲
۲۷	غزوہ بنو قریظہ	۴۰۳
۲۸	مہم قرطاً	۴۰۳
۲۹	غزوہ بنو لیثان	۴۰۴
۳۰	غزوہ غامہ	۴۰۵
۳۱	عُکّا شہ کی مہم	۴۰۵
۳۲	مہم ذوالفقہ	۴۰۵
۳۳	مہم جموح	۴۰۶
۳۴	مہم عیص	۴۰۶
۳۵	مہم طرف	۴۰۶
۳۶	مہم حسنی	۴۰۶
۳۷	سریتہ دومتہ الجندل	۴۰۶
۳۸	مہم فذک	۴۰۷
۳۹	مہم ابن عتیک	۴۰۷
۴۰	مہم عبداللہ بن رواحہ	۴۰۷
۴۱	مہم کوز بن جابر	۴۰۷
۴۲	عمرو بن اُمیہ کی مہم	۴۰۸
۴۳	غزوہ حدیبیہ	۴۰۸
۴۴	غزوہ خیبر	۴۰۹
۴۵	مہم فذک	۴۱۰
۴۶	مہم ثربہ	۴۱۱
۴۷	مہم بنی کلاب	۴۱۱
۴۸	مہم بشیر بن سعد	۴۱۱
۴۹	مہم میفحہ	۴۱۱
۵۰	مہم الجنباب	۴۱۱
۵۱	مہم ابن ابی العوجا	۴۱۲

۴۱۲	مہم کدید	۵۲
۴۱۲	مہم بنو مرقہ	۵۳
۴۱۲	مہم ہستی	۵۴
۴۱۳	مہم کعب بن عقیل	۵۵
۴۱۳	مہم مرقہ	۵۶
۴۱۳	مہم ذات السلاسل	۵۷
۴۱۴	مہم جسط	۵۸
۴۱۴	مہم خضر	۵۹
۴۱۴	فتح مدینہ	۶۰
۴۱۵	عزلی کی تباہی	۶۱
۴۱۵	سواع کی تباہی	۶۲
۴۱۵	مناء کی تباہی	۶۳
۴۱۵	غزوہ حنین	۶۴
۴۱۶	غزوہ طائف	۶۵
۴۱۶	مہم بنو قیس	۶۶
۴۱۷	مہم قطیف بن عامر	۶۷
۴۱۷	مہم بنی کلاب	۶۸
۴۱۷	مہم علقمہ	۶۹
۴۱۷	مہم الفاس	۷۰
۴۱۷	غزوہ تبوک	۷۱
۴۱۸	مہم یمن	۷۲
۴۱۸	آخری حج	۷۳
۴۱۸	مہم اسامہ	۷۴
۴۱۹	غیر اہم ہمت	۷۵
۴۲۰	حرف آخر	
۴۲۲	ضمیمہ اول - قبائل	

- ۴۲۸ ضمیمہ دوم - مقامات
۴۲۹ ضمیمہ سوم - حضور کے مقرر کردہ عمال
۴۳۰ ضمیمہ چہارم - اشاریہ حواشی
۴۳۲ کتابیات

ہمارے رسول غیر مسلموں کی نظر میں

- (۱) ظہورِ قدرت ۴۳۳
(۲) کتبِ سابقہ کی بشارتیں ۴۳۸
(۳) قرآن، اسلام اور رسول اللہ غیر مسلموں کی نظر میں ۴۴۴
(۴) سرورِ کائنات (غیر مسلم مفکرین کی نظر میں) ۴۸۰
(۵) دینِ رسول اور دیگر مذاہب ۵۰۱
(۶) شانِ محمدؐ بزبانِ بائبل ۵۲۶
(۷) آنحضرتؐ کی نسبت بعض عیسائیوں کی رائے ۵۲۹
(۸) سید الانبیاء ۵۳۹
(۹) محمدؐ اور عیسیٰؑ ۵۴۸
(۱۰) بزناؤ شا اور عرب ۵۵۰
(۱۱) ہندوؤں کی کتبِ مقدسہ میں بشارتِ آنحضرتؐ ۵۵۵

متعلقاتِ سیرت

- (۱) سید المرسلینؐ کا بچپن ۵۶۱
(۲) خلقِ عظیم ۵۷۲
(۳) ہوا ارسلناک الا مرحمة للعالمین ۵۸۰
(۴) اردو میں احادیث کے محاورے ۵۹۰
(۵) دربارِ رسالت کا پیغمبرانہ طہراق ۶۲۳
(۶) ہجرتِ رسولؐ ۶۲۷
(۷) حیاتِ نبویؐ میں غاروں کی اہمیت ۶۳۴

- ۶۴۱ (۸) پیغمبر پر شعر
 ۶۴۴ (۹) حیاتِ رسالت مآب کا ادبی تبصرہ
 ۶۴۹ (۱۰) محفلِ میلاد النبیؐ
 ۶۵۱ (۱۱) میرِ حجاز
 ۶۵۴ (۱۲) حضورِ اکرمؐ اور تقدیرِ ازدواج
 ۶۶۸ (۱۳) رحمتِ عالم کا لایا ہوا نظامِ حیات
 ۶۸۳ (۱۴) آدابِ رسولؐ
 ۷۰۴ (۱۵) ظہورِ قدسی
 ۷۰۸ (۱۶) نبیؐ اُمتی کا مفہوم
 ۷۱۵ (۱۷) بارگاہِ نبویؐ میں
 ۷۲۴ (۱۸) تصویرِ ہجرت
 ۷۳۰ (۱۹) رسولؐ اللہ کے عہد کا اقتصادی اور معاشی نظام
 ۷۳۹ (۲۰) گنجِ شایگان
 ۷۴۳ (۲۱) انسانیت کا عشقِ آزادی
 ۷۴۷ (۲۲) حجتہ الوداع

طلوع

میں نے ۱۹۶۳ء میں آپ بتی نمبر چھاپا تھا 'چراپی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور اپنی ضخامت کے اعتبار سے' میرا سب سے قیمتی اور ضخیم برچہ تھا، جو ۱۹۶۳ء کی رعایت سے ۱۹۶۴ء صفحات کا تھا۔ اُس نمبر میں دُنیا کی تقریباً تمام بڑی شخصیتوں کی آپ بیتیاں تھیں، جو مجھے اُن موجود شخصیتوں نے خود بخود اُتی تھیں یا اُن کے سیکرٹریوں نے، مثلاً امریکہ کے صدر آئزن ہارن نے، ہندوستان کے صدر راجگانشن نے، پاکستان کے صدر جنرل محمد ایوب خان نے۔ ان کے علاوہ آغا خان، ایڑرا پاؤنڈ، جواہر لعل نہرو، برٹریڈ ریل، ایلیا اہرن برگ، طلحہ احسن نے۔ اور سرفلسٹن چرچل نے، جمال عبدالناصر نے، رضا شاہ پہلوی نے، مکملہ ایلو میجن نے۔ غرض کس نمبر میں تمام دنیاوی بادشاہوں کے مضامین تھے۔

جب وہ نمبر شائع ہوا تو دنیا بھر سے توصیفی خطوط آئے اور مجھے یاد کرایا گیا کہ اس سے بہتر برچہ چھاپنا ناممکن ہے۔ مگر میرے دل میں کوئی اور ہی ارمان تھا، کوئی اور ہی خاکہ تھا۔

آج ۱۹۸۲ء میں، پندرہ اشارہ برس کے بعد، اپنی محنت کے اعتبار سے، اپنی لگن کے اعتبار سے، وہ حاصل زندگی ہمیشہ کر رہا ہوں کہ جو میرا مُنتہا تھا۔

۱۹۶۴ء میں چھپنے والا نمبر دنیاوی شخصیتوں کے بارے میں تھا۔ ۱۹۸۲ء میں چھپنے والا یہ نمبر صرف ایک ہستی کے بارے میں ہے جو دنیا کی تمام موجود اور مرحوم شخصیتوں سے اُتم ہے، افضل ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جس سے دین اور دُنیا کا ٹانکا جڑا ہوا ہے۔

آج میری وہ آرزو پوری ہوئی، جس کے لیے برسوں بے کل رہا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ حضورؐ سے میری بھی کوئی نسبت ہے۔ اس سزا پر خدا کی بارگاہ میں جتنے بھی سجدے کروں، وہ کم ہوں گے۔

کیونکہ آج میں بھی کسی شمارِ قطار میں ہوں!

اس شمارے میں

یہ چوتھی جلد ہے۔ تین جلدیں اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ ایک جلد اور پیش کر دیں گا، وہ اس لئے کہ جو ضروری عنوانات رہ گئے ہیں یا جو ضروری کام یہ سلسلہ سیرت رہ گیا ہے اُسے پورا کیا جاسکے۔ پانچویں جلد بھی میں اپنے شوق سے پیش کروں گا۔ باقی پانچ جلدیں آپ کے شوق کی پذیرائی میں پیش کروں گا۔ تب میرا منصوبہ مکمل ہو گا۔ مگر ایسا ہرنا آپ کی حوصلہ افزائی پر بھی ٹھہر ہو گا۔ اپنی بساط اسی حد تک تھی۔ وہ بھی اپنے پریس کی ایک ضمیمہ بیچ کر! مگر اس پر طول نہیں، نماز اُٹھیں!

اس جلد میں مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت مضامین چھاپے گئے ہیں۔ مثلاً:

- ۱ — ایک عظیم انقلاب کا بانی و رہبر
- ۲ — علوم انسانی کے فروغ پر ہمارے رسول کا اثر
- ۳ — اخلاقی اصلاح
- ۴ — رسول اکرمؐ پر حیثیت سپر سالار
- ۵ — ہمارے نبیؐ غیروں کی نظر میں
- ۶ — متعلقات سیرت

چاروں جلدوں میں تیس ہزار سے زائد صفحات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کام کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سلسلہ تو اب چلتا گا۔ نہ حضورؐ کی صفات گنوائی جاسکیں گی اور نہ نقوش کے صفات بہ آسانی لکھے جاسکیں گے۔

میرا کام تو تب تک سانس ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اگر وقت رسولؐ کے دیا رہیں گزرے تو میری خوش بختی نہ کہون، شک نہ کرے گا؟

باقی جوائے کو منظور!

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

کہ دو کہ حق آگیا ہے اور باطل چلا گیا ہے۔ بے شک باطل جانے والا ہی تھا۔
(مغاسرہیل ۹۱)

ایک عظیم انقلاب
کا
بانی ہوسر

ہمارا پرچم انقلاب — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سید قطب شہید

مکئی دور کا بنیادی مسئلہ

قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکئی سورتوں پر مشتمل ہے پورے ۳۱ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس پوری مدت میں قرآن کا دارِ بحث صرف ایک مسئلہ رہا۔ اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی مگر اسے پیش کرنے کا انداز برابر بدلتا رہا۔ قرآن نے اسے پیش کرنے میں ہر مرتبہ نیا اسلوب اور نیا پیرا بہ اختیار کیا اور ہر مرتبہ نیا محسوس ہوا کہ گویا اسے پہلی بار ہی چھیڑا گیا ہے۔

قرآن کریم پورے مکئی دور میں اسی مسئلہ کے حل میں لگا رہا۔ اس کی نگاہ میں یہ مسئلہ اس نئے دین کے تمام مسائل میں اولین اہمیت کا حامل ہے عظیم تر مسئلہ تھا، اساسی اور اصولی مسئلہ تھا، عقیدہ کا مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ دو عظیم نظریوں پر مشتمل تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور انسان کی عبودیت، اور دوسرے ان کے باہمی تعلق کی نوعیت۔ قرآن کریم اسی بنیادی مسئلہ کو لے کر انسان سے بحیثیت انسان خطاب کرتا رہا کیونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس سے تمام انسانوں کو یکساں تعلق ہے وہ چاہے عرب کے رہنے والے انسان ہوں یا غیر عرب، نزولِ قرآن کے زمانہ کے لوگ ہوں یا کسی بعد کے زمانہ کے۔ یہ وہ انسانی مسئلہ ہے جس میں کسی ترمیم و تغیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اس کا نجات میں انسان کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے انسان کی عاقبت کا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلہ کی بنیاد پر یہ طے ہو گا کہ انسان کا اس کا نجات کے اندر کیا مقام ہے؟ اور اس کا نجات میں بسنے والی دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور خود کا نجات اور موجدات کے خالق سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہ اس کا نجات اور کا نجات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہِ راست تعلق رکھتا ہے۔

مکئی زندگی میں قرآن انسان کو یہ بتاتا رہا کہ اس کے اپنے وجود اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور کس غرض کے لیے آیا ہے؟ اور آخر کار وہ کہاں جائے گا؟ وہ معدوم تھا، اسے کس نے خلقت وجود بخشا؟ کون سی ہستی اس کا خاتمہ کرے گی؟ اور خاتمہ کے بعد اسے کس انجام سے دوچار ہونا ہو گا؟

وہ انسان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وجود کی حقیقت کیا ہے جسے وہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے؟ اور وہ کون سی ہستی

جسے وہ پردہ غیب میں کارفرما محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھ نہیں پاتا؛ اس طلبِ مآقی کا ثبات کو کس نے وجود بخشا اور کون اس کا منظم و مدبّر ہے؟ کون اسے گردش دے رہا ہے؟ کون اسے بار بار نیا پیراہن بخشا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ان تغیرات کا سرِ شمشیر جی کا ہر چشم دنیا مشاہدہ کر رہی ہے۔ وہ اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ خالقِ کائنات کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؛ اور خود کائنات کے بارے میں اسے کیا روش اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔

یہ ہے وہ اصل اور بنیادی مسئلہ جن پر انسان کی بقا اور وجود کا دار و مدار ہے اور رستی دنیا تک اسی عظیم مسئلہ پر انسان کی بقا اور وجود کا انحصار رہے گا۔ اس اہم مسئلے کی تحقیق و توضیح میں کئی زندگی کا پورا تیرہ سالہ دور صرف ہوا۔ اس لیے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے، اور اس کے بعد چھنے مسائل ہیں وہ اسی کے تقاضے میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت اس کی تفصیلات اور جزئیات سے زیادہ کچھ نہیں۔ قرآن نے کئی دور میں اسی بنیادی مسئلے کو اپنی دعوت کا دار بنانے رکھا، اور اس سے صرف نظر کر کے نظامِ حیات سے متعلق ذروعی اور ضمنی بحثوں سے تعرض نہیں کیا اور اس وقت تک انہیں نہیں چھیڑا جب تک علمِ الہی نے یہ فیصلہ نہیں فرما دیا کہ اب اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کا حق ادا ہو چکا ہے اور یہ اس انتخاب و ردِ کارِ جماعت کے دلوں میں پوری طرح جاگزیں ہو چکا ہے جسے قدرتِ الہی اقامتِ دین کا ذریعہ بنا کر اس کے ہاتھوں اس دین کو عملی شکل میں برپہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جو لوگ دینِ حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں اور وہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام برپا کرنا چاہتے ہیں جو بالنسب اس دین کی غائنہ گی کرے، انہیں اس عظیم حقیقت پر بہرہ ور غور کرنا چاہیے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے راسخ کرنے کے لیے قرآن کریم نے مکتی زندگی کے پورے ۳۰ سال صرف کیے اور اس دور میں کبھی اس سے توجہ ہٹا کر نظامِ زندگی کی دوسری تفصیلات کو نہیں چھیڑا، نہ ان قوانین و احکام بیان کرنے کی حاجت محسوس کی جو آگے چل کر مسلم معاشرے میں نافذ ہونے والے تھے۔

کارِ رسالت کا آغاز اسی مسئلہ سے ہوا

یہ عین حکمتِ خداوندی تھی کہ آغازِ رسالت ہی میں اس اہم مسئلہ کو جو حقیقہ و ایمان کا مسئلہ ہے دعوت کا محور و مرکز بنایا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راہِ حق میں پہلا قدم ہی اس دعوت سے اٹھائیں کہ ”لوگو! اگاہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے۔“ اور پھر اسی دعوت پر اپنا تمام وقت صرف کر دیں۔ انسانوں کو ان کے حقیقی پروردگار سے آگاہ کریں اور انہیں صرف اسی کی بندگی کی راہ پر لگائیں۔

اگر ظاہر میں نگاہ اور محدود انسانی عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب اس طریقِ دعوت سے بے بسی رام ہونے والے نہیں تھے۔ عرب اپنی زبان واتی کی بدولت ”الہ“ اور ”لا الہ الا اللہ“ کا مدعا خوب سمجھتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ الوہیت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص گزارنے کے صحاف معنی یہ ہیں کہ اقتدارِ پرہے کا پورا

کاہنوں، پردہتوں، قبائلی کے سرداروں اور امراء و حاکم کے ہاتھ سے چھین کر اللہ کی طرف لٹا دیا جائے۔ ضمیر و قلب پر مذہبی شعائر و مناسک پر، معاملات زندگی پر، مال و دولت اور عدل و قضا پر، الغرض ارواح و اجسام پر بہم و جہہ اللہ اور صرف اللہ کا اقتدار ہو۔ وہ خوب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اعلان و حقیقت اس دنیاوی اقتدار کے خلاف ایک چیلنج ہے، جس نے الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت (حاکمیت) کو غصب کر رکھا ہے۔ یہ ان تمام قوانین اور نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت ہے جس کا قبضہ غاصبانہ کی بنیاد پر وضع کیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام قوتوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو خانہ ساز شریعتوں کی بدولت دنیا میں کوس لعن الملک بجاتی ہیں۔ عرب اپنی زبان کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو پوری تاج بھر رہے تھے۔ ان سے یہ امر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ ان کے خود ساختہ نظاموں اور ان کی پیشوائی اور قیادت کے ساتھ یہ دعوت کیا سلوک کرنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے اس دعوت کا ایسا بغاوت دیگر اس پیام انقلاب کا اس تشدد اور غلط و غضب کے ساتھ استقبال کیا اور اس کے خلاف وہ معرکہ آرائی کی جس سے ہر خاص عام واقف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوت کا آغاز اس انداز سے کیوں ہوا، اور حکمت الہی نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اس دعوت کا افتتاح ہی صیبتوں اور آزمائشوں سے ہو؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کے نعرے کیوں کام کا آغاز نہیں کیا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق کو لے کر مبعوث ہوئے تو اس وقت حالت پرہیزی کہ عربوں کے سب سے زیادہ شاداب و زرخیز اور المدار علاقے عربوں کے ہاتھ میں نہیں تھے بلکہ دوسری اقوام ان پر قابض تھیں۔ شمال میں شام کے علاقے رومیوں کے زیر نگیں تھے جن پر عرب حکام رومیوں کے زیر سایہ حکومت چلا رہے تھے، جنوب میں یمن کا پورا علاقہ اہل فارس کے قبضہ میں تھا، جنھوں نے اپنے ماتحت عرب شیعہ کو فرائض حکمرانی سونپ رکھے تھے۔ عربوں کے پاس صرف حجاز اور نجد کے علاقے تھے یا وہ بے آب و گیاہ صحرائے جن میں اکادم کا نخلستان پائے جاتے تھے۔ یہ بات بھی محتاج دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں صادق اور امین کی حیثیت سے معروف تھے۔ آغاز رسالت سے ۵ سال قبل اشراف قریش حجر اسود کے تنازعہ میں آپ کو اپنا حاکم بنا چکے تھے اور آپ کے فیصلہ کو بخوشی مان چکے تھے نسب کے لحاظ سے بھی آپ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے جو قریش کا معزز ترین خاندان تھا۔ ان حالات و اسباب کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پوری طرح قادر تھے کہ اپنے ہموطنوں کے اندر عرب قومیت کے جذبہ کو بھڑکاتے، اور اس طرح ان قبائل عرب کو اپنے گروہ جمع کر لیتے جنہیں باہمی جھگڑوں نے پارہ پارہ کر رکھا تھا اور کشت و خون اور انتقام کی پتلی میں بری طرح پلے ہوئے تھے۔ حضور اگر چاہتے تو ان سب عربوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے انھیں قومیت کا درس دیتے اور شمال کے رومی اور جنوب کے ایرانی استعمار کے تسلط سے عرب سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، عرب قومیت اور عربیت کا پرچم بلند کرتے اور جزیرہ عرب کے تمام اطراف و اکناف کو ملا کر متحدہ عرب ریاست

کی داغ بیل ڈال دیتے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کے نعرہ کو لے کر اٹھتے تو عرب کا بچہ بچہ اس پر لبیک کہتا ہوا نکلتا، اور آپ کو وہ مصائب و آلام نہ سننے پڑتے جو آپ کو ۱۲ سال تک صرف اس بنا پر سننے پڑے کہ آپ کی دعوت اور نظریہ جزیرۃ العرب کے فرماں رواؤں کی خواہشات سے متصادم تھا۔ مزید برآں یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ جب عرب آپ کی قومی دعوت کو جوش و خروش کے ساتھ قبول کر سکتے اور قیادت کا منصب آپ کو سونپ دیتے اور اقتدار کی ساری گنجائش آپ کی طرح آپ کے قبضے میں آجاتی اور رفعت و عظمت کا تاج آپ کے مبارک سر پر رکھ دیا جاتا تو آپ اپنے اس بے پناہ طاقت اور اثر کو عقیدہ توحید کا سکھر واں کرنے کے لیے استعمال کرتے اور لوگوں کو اپنے انسانی اقتدار کے سامنے سرنگوں کرنے کے بعد بالآخر لے جا کر خدا کے آگے سرنگوں کر دیتے لیکن خدا نے عظیم و حکیم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستہ پر نہیں چلا دیا بلکہ انیسویں صدی کے کائنات میں اس کا اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور ساتھ ہی منجانب بھی کر دیا کہ اس اعلان کے بعد آپ خود اور وہ مٹھی بھر افراد جو اس اعلان پر لبیک کہیں ہر قسم کی تکلیف و ذہبت برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔

قومی نعرے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ

آخر یہ کھن راستہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل ایمان و ساتھیوں کے حق میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تشدد اور ظلم کا نشانہ بنیں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس دعوت کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی صحیح بات ہوتی کہ مخلوق خدا رومی یا ایرانی طاغوت کے پیچھے سے نجات پا کر عربی طاغوت کے پیچھے میں گرفتار ہو جائے۔ طاغوت خواہ کوئی ہو وہ طاغوت ہی ہے۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس پر صرف اللہ کا ہی اقتدار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا اقتدار صرف اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ اس کی فضائل میں صرف "لا الہ الا اللہ" کا پرچم لہرائے۔ یہ بات کیونکر مقبول اور درست ہو سکتی تھی کہ مذاکی زمین پر بسنے والی مخلوق رومی اور ایرانی طاغوتوں سے نجات پاتے ہی عربی طاغوت کا طوق غلامی اپنے گلے میں ڈال لے۔ طاغوت جس قبائلی بھی ہو وہ طاغوت ہے۔ انسان صرف خدا کے بندے اور غلام ہیں اور وہ صرف اس صورت میں بندے اور غلام رہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں صرف اللہ کی الوہیت کا بول بالا ہو۔ ایک عرب "لا الہ الا اللہ" کا لغوی لحاظ سے جو مفہوم سمجھتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی قانون اور شریعت کا منبع و ماخذ نہ ہو اور انسان کا انسان پر غلبہ و اقتدار باقی نہ رہے کیونکہ اقتدار بھروسہ و جوہر اللہ ہی کے لیے ہے اور اسلام انسانوں کے لیے جس قومیت کا علمبرار ہے وہ اسی عقیدہ کی بنیاد پر ملے ہوتی ہے اور تمام اقوام خواہ کسی رنگ و نسل کی ہوں، عربی یا رومی ایرانی، سب کی سب اس عقیدہ کی نگاہ میں پرچم الہی کے تحت مساویانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن کے نزدیک اسلامی

دعوت کا یہی صحیح اور فطری طریق کار ہے۔

آپؐ نے اقتصادی انقلابِ طریقی کار کیوں نہ اختیار کیا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے وقت عرب معاشرہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور عدل و انصاف کے صحت مند نظام سے محروم نہ رہ سکتا تھا۔ ایک قلیل گروہ تمام مال و دولت اور تجارت پر قابض تھا اور سودی کاروبار کے ذریعہ اپنی تجارت اور سرمائے کو برابر بڑھاتا اور پھیلاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں ملک کی غالب اکثریت مفلس و محال اور بھوک کا شکار تھی۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں دولت تھی وہی عزت و شرافت کے اجارہ دار تھے۔ رہے بچارے عوام تو وہ جس طرح مال و دولت سے تہی دامن تھے اسی طرح عزت و شرافت سے بھی بے بہرہ تھے۔

اس صورتِ حال کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجتماعی تحریک کیوں نہ اٹھائی اور دعوت کا مقصد دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کرنا اور شرفاء کے خلاف طبقاتی جنگ کیوں نہ چھیڑ دی تاکہ سرمایہ داروں سے محنت کش عوام کو ان کا حق دلوائے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی ایسی کوئی اجتماعی تحریک اور دعوت لے کر اٹھتے تو عرب معاشرہ لازماً دو طبقوں میں بٹ جاتا۔ مغالب اکثریت آپؐ کی تحریک کا ساتھ دیتی اور سرمائے اور جاہ و شرف کی تمغہ خیزیوں کے سامنے ڈٹ جاتی اور آپؐ کے مقابلے میں وہ معمولی سی اقلیت ہی رہ جاتی جو اپنے پشتینی مال و جاہ سے چمٹی رہتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیخ اختیار فرماتے تو زیادہ موثر اور کارگر ہوتا۔ اور یہ صورت پیش نہ آتی کہ پورا معاشرہ لا الہ الا اللہ کے اعلان کے خلاف صف آرا ہو جائے، اور صرف چند نادار روزگار ہستیاں ہی دعوتِ حق کے افنی تک پہنچ سکیں۔

کئے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صلاحیت بدرجہ کمال موجود تھی کہ جب اکثریت آپؐ کی تحریک سے وابستہ ہو کر اپنی تمام قیادت آپؐ کے ہاتھ میں دے دیتی اور آپؐ دولت مند اقلیت پر قابو پا کر اس کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنا سکتے تو آپؐ اپنے اس منصب و اقتدار کو اپنی پوری قوت و طاقت کو اس عقیدہ توحید کے منوانے اور اسے قائم و دائم کرنے میں استعمال کر دیتے جس کے لیے دراصل اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپؐ انسانوں کو پہلے انسانی اقتدار کے آگے جھکا کر پھر انہیں پروردگارِ حق کے آگے جھکا دیتے۔

ایسا طریقی کار اختیار نہ کرنے کی وجہ

لیکن خدا نے عظیم و حکیم نے آپؐ کو اس طریقی کار پر بھی چلنے کی اجازت نہ دی۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ طریق کار دعوتِ اسلامی کے لیے موزوں و مناسب نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے کے اندر حقیقی اجتماعی انصاف کے سوتے صرف ایک ایسے ہرگز نظریہ کے چشمہ صافی سے ہی چھوٹ سکتے ہیں جو معاملات کی تمام کارکنۃ اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہو۔ اور معاشرہ ہر اس فیصلے کو

برضا و رغبت قبول کرتا ہو۔ جو دولت کی منصفانہ تقسیم اور اجتماعی کفالت کے بارے میں بارگاہِ الہی سے صادر ہوا اور معاشرے کے ہر فرد کے دل میں پانے والے کے دل میں بھی اور دینے والے کے دل میں بھی یہ بات پوری طرح منقش ہو کہ وہ جس نظام کو نافذ کر رہا ہے اس کا شائع اللہ تعالیٰ ہے اور اس نظام کی اطاعت سے اُسے نہ صرف دنیا کے اندر ملاح کی امید ہے بلکہ آخرت میں بھی وہ جزائے خیر پائے گا۔ معاشرے کی یہ کیفیت نہ ہو کہ کچھ انسانوں کے دل حرص و اُاز کے جذبات سے امنڈ رہے ہوں اور کچھ دوسرے انسانوں کے دل حسد و کینہ کی آگ میں جل رہے ہوں۔ معاشرے کے تمام معاملات تلوار اور ڈنڈے کے زور پر طے کیے جا رہے ہیں۔ تخویف اور دھونس اور تشدد کے بل پر فیصلے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انسانوں کے دل ویران اور ان کی روچیں دم توڑ رہی ہیں جیسا کہ آج ان نظاموں کے تحت ہو رہا ہے جو غیر اللہ کی الوہیت پر قائم ہیں۔

اُس نے اصلاحِ اخلاق کی ہم سے دعوت کا آغاز کیوں نہ کیا؛

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جزیرۃ العرب کی اخلاقی سطح ہریلو سے انحطاط کے آخری کنارے تک پہنچی ہوئی تھی صرف چند بدویانہ فضائلِ اخلاق خام حالت میں موجود تھے۔

ظلم اور جاہلیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جاہلی دور کا نامور شاعر زمیر ابن ابی سلمیٰ اسی معاشرتی فساد کی طرف اپنے اس شعر میں حکیمانہ انداز سے اشارہ کرتا ہے۔

وَمِنْ لَّدُنَّ عَنِ حُضَّةٍ بِسِلَاحِهِ

يَعْتَدُمُ وَمَنْ لَا يَظْلُمُ النَّاسَ يَظْلُمُوهُ

جو ہتھیار کی طاقت سے اپنا دفاع نہیں کرے گا تباہ و برباد ہوگا۔ اور جو خود بڑھ کر لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا تو وہ خود (بالآخر) ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ اسی خرابی کی طرف جاہلی دور کا یہ مشہور و معروف قول بھی اشارہ کرتا ہے۔

انْفَصَرَ اخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔

(اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظلم کر رہا ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو)

شراب غوری اور بُرج بازی معاشرتی زندگی کی روایت بن چکے تھے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ جاہلی دور کی تمام شاعری غم اور قمار کے محور پر گھومتی ہے۔

زنا کاری مختلف شکلوں میں رائج تھی اور اس جاہلی معاشرے کی قابلِ فخر روایت بن چکی تھی۔ یہ ایک ایسا عام ہے جس میں ہر دور کا جاہلی معاشرہ رنگا نظر آتا ہے، خواہ وہ دور قدیم کا جاہلی معاشرہ ہو یا عہدِ حاضر کا (نام نہاد مذہب معاشرہ)

سوال کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک اصلاحی تنظیم کے قیام کا اعلان کر کے اس کے

ذریعہ اصلاح اخلاق، تزکیہ نفوس اور تطہیر معاشرہ کا کام شروع کر دیتے۔ کیونکہ جس طرح ہر مصلح اخلاق کو اپنے ماحول کے اندر چند پاکیزہ اور سلیم الفطرت نفوس ملتے رہے ہیں اسی طرح آپ کو بھی ایک ایسا پاک سرشت گروہ بالیقین دستیاب ہو جاتا جو اپنے ہم جنسوں کے اخلاق اعطاط اور زوال پر دلی دکھ محسوس کرتا۔ یہ گروہ اپنی سلامتی فطرت اور نفاست طبع کے پیش نظر آپ کی دعوت تطہیر و اصلاح پر لازماً لبیک کہتا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کا بیڑا اٹھاتے تو بڑی آسانی سے اچھے انسانوں کی ایک جماعت کی تنظیم میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ جماعت اپنی اخلاقی جماعت اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے بڑھ کر عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور اس کی گراں بار ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی اور اس کی مانند آغاز سے آپ کی یہ دعوت کہ اُوہیت صرف خدا کے لیے مخصوص ہے پہلے ہی مرحلہ میں تند و تیز مخالفت سے دوچار نہ ہوتی۔

اس طریقہ میں کیا کمزوری تھی؟

لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ راستہ بھی منزل مقصود کو نہیں جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اخلاق کی تعمیر صرف عقیدہ کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، ایک ایسا عقیدہ جو ایک طرف اخلاقی اقدار اور معیار رد و قبول فراہم کرے، اور دوسری طرف اس طاقت کا تعین بھی کرے جس سے یہ اقدار و معیار ماخوذ ہوں اور انھیں سند کا درجہ حاصل ہو اور اس جزا و سزا کی نشان دہی بھی کرے جو ان اقدار و معیارات کی پابندی یا ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس طاقت کی طرف سے دی جائے گی۔ دلوں پر اس نوعیت کے عقیدہ کی ترمیم اور بالآخر ترقیت کے تصور کے بغیر اقدار و معیارات خواہ کتنے ہی بلند پایہ ہوں مسلسل تغیر کا نشانہ بنے رہیں گے۔ اور ان کی بنیاد پر جو بھی اخلاقی نظام قائم ہو گا وہ ڈانواں ڈول رہے گا۔ اس کے پاس کوئی مضابطہ نہ ہو گا۔ کوئی نگران اور مقتب طاقت نہ ہو گی، کیونکہ دل جزا و سزا کے لاپنج باغ و تار سے بالکل خالی ہوں گے۔

ہمہ گیر انقلاب

صبر آنا کوششوں سے جب عقیدہ الوہیت دلوں میں راسخ ہو گیا اور اس "طاقت" کا تصور بھی دلوں میں اتر گیا جس سے اس عقیدہ کو سند حاصل ہوتی تھی۔ دوسرے فلوں میں جب انسانوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور صرف اسی کی بندگی کرنے لگے، جب انسان خواہشات نفس کی غلامی سے اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی آفتابی سے آزاد ہو گئے اور لا الہ الا اللہ کا نقش دلوں میں پوری طرح مقرر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ اور اس عقیدہ کے ماننے والوں کے ذریعہ وہ سب کچھ فراہم کر دیا جو وہ تجویز کر سکتے تھے۔ خدا کی زمین رومی اور ایرانی سامراج سے پاک ہو گئی۔ لیکن اس تطہیر کا مدعا یہ نہیں تھا کہ اب زمین پر عربوں کا سکہ رواں ہو بلکہ اس لیے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ چنانچہ زمین خدا کے سب باغیوں سے خواہ وہ رومی تھے یا ایرانی اور عربی پاک کر دی گئی۔

نیا اسلامی معاشرہ اجتماعی نظم اور نوٹ کسٹ سے بالکل پاک تھا۔ یہ اسلامی نظام تھا اور اس میں عدلِ الہی پوری طرح جلوہ گر تھا۔ یہاں صرف میزانِ الہی میں ہر خوب و زشت اور صحیح و غلط کو تولداتا تھا۔ اس عدلِ اجتماعی کی بنیاد توحید تھی اور اس کا اصطلاحی نام ”اسلام“ تھا۔ اس کے ساتھ کسی اور نام یا اصطلاح کا اضافہ کبھی گوارا نہیں کیا گیا اس پر صرف یہ عبارت کندہ تھی:

”لا الہ الا اللہ“

عطرِ سرمدی زیرِ بافتِ اس ذاتِ بے ہمتا کھے

نفوس اور اخلاق میں نگار آگیا۔ قلوب و ارواح کا تزکیہ ہو گیا۔ اور یہ اصلاح اس انداز سے ہوئی کہ چند مشنری مشالوں کو چھوڑ کر ان حدود و تقریرات کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئی جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا۔ اس لیے کہ اب ضمیروں کے اندر پولیس کی چڑکیاں قائم ہو گئیں۔ اب خدا کی خوشنودی کی طلب، اجر کی خواہش، خدا کے غضب اور عذاب کا خوف، محاسب کا فرض انجام دے رہا تھا۔ الغرض انسانی نظام، انسانی اخلاق اور انسانی زندگی کمال کی اس بلندی تک پہنچ گئی جس تک نہ پہلے پہنچ سکتی اور نہ صدرِ اقول کے بعد آج تک پہنچ سکی ہے۔

یہ انقلابِ عظیم کیسے برپا ہوا؟

یہ انقلابِ عظیم اور کمالِ انسانیت صرف اس بنا پر حاصل ہوا کہ جن لوگوں نے دینِ حق کو ایک ریاست، ایک نظام اور جامع قانون و شریعت کی شکل میں قائم کیا تھا وہ خود پہلے اسے اپنے قلب و ضمیر اور اپنی زندگی میں قائم کر چکے تھے اسے عقیدہ و فکر کے طور پر تسلیم کر چکے تھے، اپنے اخلاق کو اس سے آراستہ و پیراستہ کر چکے تھے، اپنی عبادت میں اسے سند دے چکے تھے اور اپنے معاملات میں اس کا ستہ رواں کر چکے تھے۔ اس دین کے قیام پر ان سے صرف ایک ہی وعدہ کیا گیا تھا۔ اس وعدہ میں غلبہ و اقتدار عطا کر دینے کا کوئی جز شامل نہیں تھا۔ جتنی چیز بھی شامل نہ تھا کہ یہ دین لازماً انہی کے ہاتھوں غالب ہوگا۔ ان سے جو کچھ کہا گیا وہ صرف اتنا تھا کہ اقامتِ دین کے عوض انھیں جنت ملے گی۔ جو صبر آرزو جہاد ان لوگوں نے کیا، جو زہرِ گداز آزمائشیں انہوں نے سہیں، جس پامردی اور استقامت کے ساتھ وہ راہِ دعوت پر رواں دواں رہے اور پھر بالآخر جس طرح انھوں نے جاہلیت کے مقابلے میں اس حقیقتِ کبریٰ کا ساتھ دیا جو لا الہ الا اللہ کے اندر پنہاں ہے اور جو ہر زمان و مکان کے فرماں رواؤں کے لیے ناگوار رہی ہے، ان سب خدمات کے عوض ان سے صرف ایک وعدہ کیا گیا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی فقط وعدہٴ فردا!

جب اللہ تعالیٰ نے انھیں آزمائش کی بجٹی میں ڈالا اور وہ ثابت قدم رہے اور ہر نفسیاتی خواہش اور حظ سے دست بردار ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ وہ اس دنیا کے اندر اب کسی طور جزا اور صلہ کے منتظر نہیں ہیں، نہ انھیں اس کا انتظار رہے کہ یہ دعوت لازماً انہی کے ہاتھوں غلبہ حاصل کرے، اور یہ دین انہی کی قربانیوں اور کوششوں سے

بالاتر و برتر ہو۔ ان کے دلوں میں نہ آباؤ اجداد کا تقاضا باقی رہا نہ قومی گھٹنے کے جراثیم، نہ وطن و ملک کی بڑائی کا جذبہ رہا اور نہ قبائلی اور نسبی عصبیتوں کی غور ہی پس جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان خویوں سے آراستہ دیکھا تب جا کر ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ لوگ اب "امانتِ عظمیٰ" یعنی خلافتِ ارضی کے بار کو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس عقیدے میں کھڑے ہیں جس کا تقاضا ہے کہ ہر طرح کی حاکمیت صرف خدا کے واسطے مخصوص ہو۔ دل و ضمیر پر، اخلاق و عبادات پر، جان و مال پر اور حالات و ظروف پر صرف اسی کی حاکمیت ہو۔ خدا کو معلوم تھا کہ یہ اس سیاسی اقتدار کے سچے محافظ ثابت ہوں گے جو ان کے ہاتھوں اس غرض کے لیے دیا جائے گا تا کہ شریعتِ الہی کو نافذ کریں اور عدلِ الہی کو قائم کریں مگر اس اقتدار میں سے ان کی اپنی ذات کے لیے یا اپنے قبیلے اور برادری کے لیے یا اپنی قوم کے لیے کوئی حصہ نہ ہو بلکہ وہ سراسر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی خدمت کے لیے ہو۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس اقتدار کا منبع صرف اللہ ہے اور اسی نے ان کی تحویل میں دیا ہے۔

نظام حق کی کامیابی کا واحد راستہ

اگر دعوتِ اسلامی کا قافلہ اس انداز سے رواں سفر نہ ہوتا، اور دوسرے تمام جھنڈوں کو پھینک کر صرف اسی جھنڈے یعنی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو حیدر بلند نہ کرتا، اور اس راہ کو اختیار نہ کرتا جو ظاہر میں دشوار گزار اور جان گسل راہ تھی مگر حقیقت میں آسان اور برکت بدایا تھی، تو اس مبارک اور پاکیزہ نظام کا کوئی جُز بھی اتنے بلند معیار کے ساتھ ہرگز برپا نہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر یہ دعوت اپنے ابتدائی مراحل میں قومی نعرہ بن کر سامنے آتی یا اقتصادی تحریک کے لبادے میں ظاہر ہوتی، یا اصلاحی مہم کا قالب اختیار کرتی یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے شعار اور نعرے بھی شامل کر لیتی تو یہ پاکیزہ و مبارک نظام جو اس دعوت کے نیچے میں قائم ہوا کبھی خالص رہائی نظام بن کر جلوہ گر نہ ہو سکتا۔ قرآنِ حکیم کا مکی دور اسی شان و شوکت کا حامل ہے۔ یہ دور قلوب و اذان پر اللہ کی الوہیت کا نقش ثبت کرتا ہے، انقلاب کے فطری راستے کی تعلیم دیتا ہے، خواہ اس میں بظاہر کتنی ہی دشواریوں اور صعوبتوں کا سامنا ہو، اور دوسری پگڈنڈیوں پر جانے سے منہج کرتا ہے، خواہ عارضی طور پر انھیں اختیار کرنے کا ارادہ ہو۔ وہ ہر حال میں صرف فطری راستے پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

پیغمبر انقلاب

مولانا کوثر نیازی

ساتویں صدی عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو انقلاب برپا کیا تاریخ زمانہ باعدیہ میں اس کے اثرات تلے دور رس تھے کہ اسے بعد کے دور کے تمام انقلابات کی بنیاد و اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی افکار و عادات کے دائرہ میں جو تبدیلی پیدا کی تھی وہ بعد کی صدیوں میں جاری رہی اور اس نے کئی جدید تحریکات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مثلاً جدید سائنسی تحریک جو گلیلیو اور کپلر سے شروع ہوتی ہے، جمہوریت کی تحریک جس نے انقلاب فرانس کی شکل اختیار کی اور اشتراکی تحریک جس نے جدید روس اور چین کو جنم دیا، یہ تمام جدید انقلابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ افکار کو عملی جامہ پہنانے کی جڑ دی اور ناقص کوشش ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں پہلے ہیں لفظ ”انقلاب“ کی توضیح اور اس کے مضمرات کی تصریح کرنی چاہیے۔ اپنے عام مفہوم میں انقلاب سے مراد یہ ہے کہ نظام حکومت میں طاقت کے ذریعہ تبدیلی پیدا کی جائے۔ ”انقلاب کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ معیشت، ثقافت، سماجی و صحافتی تنظیم، انسانی مساعی کے کئی شعبہ میں کوئی بنیادی تبدیلی عمل میں لائی جائے۔“

(انٹرنیشنل انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنسز - جلد ۱۳)

انقلابات عموماً اس وقت برپا ہوتے ہیں جب کوئی قدیم نظام پورے طور سے اجڑی ہوئی شکست و ریخت ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو حکمران طبقہ نااہل ہوتا ہے یا جنگ، معاشی بحران اور اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ طعنہ پذیر ہوتا ہے۔ انقلابات کی تمام اقسام میں ایک خالص سیاسی انقلاب جس کا مقصد صرف حکومت کے مقتدر اشخاص کی تبدیلی ہو۔ سب سے زیادہ عارضی ہوتا ہے۔ محض حکومت کی تبدیلی سے انسانی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب نہیں آتا، وجہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے طرز فکر، عادات اور رسوم و رواج میں تبدیلی نہ ہو اور کچھ نئی اخلاقی اقدار کو نہ اپنایا جائے۔ اگر کسی انقلاب کو دیرپا اور مستقل نتائج پیدا کرنا ہوں تو اس کو لوگوں کے سارے طرز فکر کو تبدیل کرنا ہو گا۔ نئے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہو گا اور ایک نیا نصب العین ساتھ لانا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کے نقیب تھے وہ محض ایک سیاسی انقلاب نہ تھا بلکہ اس نے اساسی اور اخلاقی اقدار بدل ڈالے تھے۔ لوگوں کے طرز فکر میں تبدیلی پیدا کی اور سماجی عادات و اطوار کا ایک نیا ڈھانچہ وضع کیا تھا۔ ان تبدیلیوں کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام سے قبل کی دنیا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کارنامہ کا صحیح طور سے اندازہ لگا سکیں جو آپ نے ایک بالکل جدید نظام زندگی کے قیام اور قدیم دنیا سے کامل انقطاع کی صورت میں انجام دیا۔

روم اور ایران

تیسری صدی کے اختتام پر سلطنت روما کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد (۱۲) کا ایک مضمون مختار رقمطراز ہے:

”اگرچہ سلطنت روما کا کوئی بڑا علاقہ اس سے نہ نکلا تھا لیکن تیسری صدی کے بحرانی حالات نے سلطنت کی عام حالت پر ہلکے اثرات مرتب کیے تھے۔ رومی امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ نہ صرف سرحدی علاقے بلکہ یونان کے وسطی اضلاع، ایشیائے کوچک اور خود اطالیہ کی سرزمین جنگ کی تباہ کاری کا منظر پیش کر رہے تھے اور شہنشاہ آئیلین نے روما میں جو قلعہ بندیاں کی تھیں وہ حالات کی تبدیلی کی غماز تھیں۔ جنگ جہل، طاعون و قحط کے باعث آبادی کم ہو گئی تھی اور صوبوں کے مالی وسائل تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے یعنی رقم درکار ہوئی تھی وہ غریب اور مفلوک الحال رعایا سے زبردستی وصول کی جاتی تھی۔ بیکرو روم کی صدیوں سے قائم شدہ مذہبی ثقافت کو تیزی سے گھٹن لگ رہا تھا اور دربار میں وحشت و بربریت کی علامات کے ساتھ مشرقی عیش و تنعم کی جو کیفیات نمایاں تھیں اور جن سے شہنشاہ آئیلین جیسے صالح حکمران بھی مستثنیٰ نہ تھے، عام ابتلا و خرابی کی غماز تھیں۔“

ڈیپلکیشن کے دور حکومت میں رومی سینٹ بالکل بے اختیار ہو کر رہ گئی تھی۔ جمہوری اداروں کی آخری علامات بھی مٹ گئی تھیں اور حکومت بالکل مطلق العنان شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ڈیپلکیشن کے زمانہ سے بلویاتی خود مختاری و قدرۃ محو ہوئی گئی اور سلطنت روما کا نظم و نسق تو کمرشای کے ماتحتوں میں آگیا جو شہنشاہ کے اشارہ چشم و ابرو پر کام کرتی تھی۔ ڈیپلکیشن اور قسطنطین نے سلطنت کی حفاظت کی خاطر عوام کے مفادات کو کم سے نظر انداز کر دیا تھا۔

روما اور ایران دونوں سلطنتوں میں عوام الناس کی حالت قابلِ رحم تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کی حالت زار کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے:

”تاریخ شاہ ہے کہ روم اور ایران میں شہنشاہیت ایک مدت تک قائم رہی۔ چنانچہ انھوں نے اپنے عہد کے عروج میں امر و زما کے عادات و اطوار کو اپنایا اور حالات کے مطابق تہذیب و تمدن کے لازم اور اسباب رفاهیت و تعیش میں معتد ہو کر ترقی کی۔ آخرت کو پس پشت ڈال کر دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت سے بسر کرنے کو انہوں نے اپنا نصب العین قرار دیا۔ چاروں ملک عالم سے موجد اور سائنس دان کھنڈ کر ان دو ملکوں میں جمع ہو گئے اور سالیسیات کے متعلق انہوں نے کئی ایک نئی چیزیں اور نئے طریقے دریافت کیے۔ تمام علماء اور اہل ثروت عیش پرستی میں مہمک تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے میں کو شال رہتے تھے۔ ہر امر کبیر اور اہل ثروت کی پرورشش ہوتی تھی کہ اس کے پاس ایک شاندار محل ہو جس کے صحن میں باغ، حمام وغیرہ اور دیگر لازم موجود ہوں۔ اس کے دسترخوان پر الوان نعمت چنے جائیں اور اس کی زرق برق پوشاک سب لوگوں کی توجہ کا باعث ہو نیز اس کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑوں اور راحت بخش گاڑیوں کی کمی نہ ہو۔ خدمت کے لیے لہذا نڈیاں او

کربہ غلام حاضر ہوں۔ عمر حاضر کے ملک و سلاطین اور والیان ریاست کے مخاطب باٹھ کو دیکھ کر آپ ان حضرات کی عیش و عشرت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ طریق تعیش ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا جس کی وجہ سے عام تمدن اور معاشرت میں ایک لاعلاج روگ پیدا ہو گیا تھا۔ سب لوگ ان کے دیکھا دکھی عیش و عشرت کی زندگی پر مائل ہو گئے تھے۔ اپنی حیثیت کے مطابق رعیت کے ہر ایک طبقہ میں یہ مرض پھیل گیا تھا، جس نے بڑے عام کی صورت اختیار کر لی تھی اور اس سے وہ عاجز آ گئے تھے۔ اس کے توجہ کے طور پر وہ قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی اس کا حاصل ہونا دولت کثیر خرچ کیے بغیر ناممکن تھا۔ اس لیے ان ملک و سلاطین نے اپنی رعایا و بجا پر اور امر لانے اپنی اپنی آسامیوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے۔ اب ان مملوک الحال عوام کے لیے دہی راہیں تھیں۔ ایک توبہ کو وہ غلام بن کر یا دولتدار اپنے ہاتھ میں لیں۔ ایسا کرنا ان بے سروسامان لوگوں کی قوت سے باہر تھا۔ دوسرا راستہ ان کے سامنے یہ تھا کہ ان کی اطاعت سے سرنمائی نہ کریں اور جیسے بھی جو زندگی کے دن پورے کریں۔

اس نظام تعیش کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کے پاس اس قسم کے لوگوں کی فوج ظفر موز ہو جو ان کے لیے خوب صورت عملی تعمیر کرب، انواع و اقسام کے کھانے تیار کرے اور ان کے لیے مختلف فیشن کے کپڑے اور دیگر سامان زینت و آرائش بنائے۔ چونکہ لوگوں کی کثیر تعداد یعنی اشغال میں مصروف تھی اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے ایسے ضروری پینے و ترک ہو گئے تھے جن کا وجود اصل تمدن کے لیے ناگزیر تھا مزید برآں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے جن لوگوں کا تعلق طبقہ اہل ثروت اور اہل ثروت سے تھا ان کے دلوں میں بھی یہ شوق و مجرمانہ تہاکہ وہ بھی بڑے پیمانہ پر نہ سہی، کم از کم چھوٹے پیمانہ پر ان سے ملتی جلتی طرز معاشرت اختیار کریں۔ بصورت دیگر وہ ان کی نظروں میں ذلیل اور حقیر بن جائیں گے۔ اس صورت حال کے پیش نظر سب کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح دامن حکومت سے وابستہ رہیں اور جن طرح بھی ممکن ہو حکومت کے خزانہ سے کچھ نہ کچھ پا کر اپنی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ ان کی ایک کثیر تعداد اس قسم کی تھی جنہوں نے حکومت کی ملازمت کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے پیش نظر یہ بات نہ تھی کہ حکومت کی مشینری احسن طریقہ پر کام کرے اور نظام تمدن کو بہترین صورت پر قائم رکھا جائے بلکہ ان کا مقصد صرف پیسے بٹورنا ہوتا تھا لہذا انھوں نے عوام کی کوئی خدمت نہ کی اور یہ بد نظمی بہت بڑی خرابی کا باعث ہوئی۔

الغرض جب یہ مرض اپنی انتہائی شدت کو پہنچ گیا اور اس صورت حال میں مزید بگاڑ کی گنجائش باقی نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا قلع قمع کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نبی آئی کو مبعوث فرمایا جو اس قسم کے تمدن اور معاشرت سے بالکل نا آشنا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا اسی نظام تعیش کی مذمت فرمائی۔۔۔ اور اپنی امت کو

ان عادات سے بچنے کا حکم دیا جو اس عجمی زندگی کا جزو لازم اور ان کے لیے سرمایہ فخر و ناز تھے۔ آپ سن اپنی امت کو بتایا کہ آپ کی بعثت ان قوموں کے زوال کا باعث ہوگی اور آپ کی نبوت کا مقصد قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو مٹا دینا ہے۔ (حجۃ اللہ بالہ ص ۸۴ - ۸۳ ج ۱ مطبع خیرہ ۱۳۲۲ھ)

اسلام سے پہلے دنیا کی مذہبی حالت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کی قدر و قیمت سمجھنے کے لیے آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کی مذہبی حالت کا ایک مختصر جائزہ پیش کرنا ضروری ہے۔

دنیا کے تین بڑے مذاہب عیسائیت، یہودیت اور ہندومت میں سے پہلا مذہب (یعنی عیسائیت) کلائی بجوں میں الجھا ہوا تھا۔ مورخ گین کے الفاظ میں،

”بُنت پرستی کے خاتمہ کے بعد عیسائیت کے پیروامن و امان اور تعلیمی و طہارت کی فضا میں اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے لیکن فتنہ و فساد ان کی طبیعتوں میں رچا ہوا تھا اور انھیں اپنے بانی مذہب کے قوانین اور احکام کی اطاعت کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اس بات کی تحقیق کہ اس کی فطرت کیا تھی۔“ (گین - تاریخ انحطاط و زوال سلطنت روم، جلد ۱ - ص ۳۲۸)

عیسائی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر فرقہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش و تخلیق کے متعلق مختلف خیالات رکھتا تھا یعنی مسیح کی فطرت الٰہی تھی یا انسانی یا الٰہیت اور انسانیت دونوں اس کی فطرت میں مدغم تھیں۔ ایسوی فرقہ کا اعتقاد تھا کہ حضرت مسیح عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے:

”یہ لوگ مسیح کے ساتھی تھے اور آپ سے مانوس تھے۔ انھوں نے اپنے ہموطن مذہبی رہنما اور دوست سے دوسرے انسانوں کی طرح گفتگو کی تھی۔ انھیں مسیح اپنی حیرانی اور عقلی زندگی میں بالکل نوع انسانی کا ایک فرد نظر آیا تھا۔“ (گین - حوالہ دیا جا چکا ہے - ص ۳۳۹ - ۳۴۰)

ڈوکسی فرقہ کو اس سے انکار تھا کہ مسیح انسانی فطرت کا حامل تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ وہ دریائے اردن کے کنارے ایک کامل مرد کی صورت میں نمودار ہوا، مگر یہ صورت صرف ظاہری تھی نہ حقیقی۔ مسیح ایک نورانی پیکر تھا جس کے جسم سے کوئی چیز نہ گزر نہیں سکتی تھی اور اس کا جسم بُرائی اور فساد سے پاک تھا۔ وولٹیٹ اور بیلٹیڈ فرقہ کا اس کے برخلاف یہ اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بالکل فانی انسان تھا۔ جب اس کو دریائے اردن میں بپتسمہ دیا گیا تو مسیح ایک فانی شکل میں اس کے اندر سما گیا اور اس کی بعثت کے دوران اس کے اعمال و افعال میں اس کی ہدایت کرتا رہا۔ اپالینزرس کا اعتقاد یہ تھا کہ الٰہیت ایک انسان کے جسم میں مجسم تھی اور گیارہ یا تھوڑے بعد اس کے اندر رُوح کی جگہ لے لی تھی۔ آریوسی فرقہ کے نزدیک بیشا دوسری مخلوقات سے کتنا ہی بھی بہتر کہوں نہ ہو لیکن بالآخر وہ بھی مخلوق تھا۔ مسیح کی فطرت کے بارے میں یہ تنازعات قسطنطین اعظم کے لیے پریشانی کا

باعث بن گئے اور اس نے ۶۳۲ء میں ہنگام بنیہ ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی جس میں آریوسی فرقہ کے اعتقاد کے برعکس یہ فیصلہ کیا گیا کہ باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہے اور بیٹے کے متعلق یہ خیال برگزین نہیں کہ وہ مخلوق ہے یا کم از کم باپ سے کم تر ہے۔ مسیح کی فطرت کے بارے میں ان مباحث سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو اخلاقی کردار کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ وہ مابعد الطبیعیاتی مسائل سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس طرح اخلاقی مسائل کو کلامی مسائل کے مقابلہ میں نظر انداز کر دیا گیا جس کا نتیجہ اخلاقی زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر عیسائیت نے رہبانیت اور اخلاقیات کی ہر صلاحیت کو ہلکا فرمایا۔ اس کے نتیجے میں عیسائیوں کے بہترین دل و دماغ رکھنے والے افراد نے تہذیب و تمدن کا کام دوسرے اوزیر سے درجہ کے لوگوں پر چھوڑ دیا اور خود ریگستانوں اور صحراؤں کی راہ اختیار کر لیا تاکہ وہاں دنیا سے الگ تھلگ خدا کی عبادت کر سکیں۔ اس طرح تہذیب و تمدن کی رفتار ترقی سست پڑ گئی۔

دوسری طرف یہودی دنیا پرستی میں مبتلا تھے۔ وہ ایک ضدی طبیعت رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں انہوں نے حضرت یارون علیہ السلام کی پیہم تبلیہ کے باوجود گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ان کے مذہبی رہنما اپنی مقدس کتابوں کی غلط سلاکابولیات کرتے تھے تاکہ اس طرح وہ مقبول عوام بن جائیں اور سوسائٹی میں ان کا درجہ بلند رہے۔ وہ نسل اور قوم کے پرستار تھے اور اپنے آپ کو تمام قوموں اور نسلوں سے افضل سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں انھیں ایک نجات دہندہ پیغمبر کا انتظار تھا لیکن جب وہ نبیات دہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نمودار ہوا تو انھوں نے اس بنا پر اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ان کی نسل سے نہ تھا۔ اس طرح نسل پرستی ان کے مذہبی اعتقاد کا جزو لازم تھی۔

ہندو مت نے ذات پات کے نظام کو جنم دے کر ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا تھا جو مصنوعی عدم مساوات سے معمور تھا۔ برہمن سب سے اعلیٰ ذات سمجھی جاتی تھی یہ لوگ مذہب اور علم کے اجارہ دار تھے۔ کھتری دوسرے درجہ کی ذات تھی۔ یہ لوگ سپاہی تھے اور صرف فنون جنگ کے ماہر تھے۔ ویش ذات زراعت و کھیتی باڑی کی ذمہ دار تھی۔ سب سے نیچی ذات شوروں کی تھی جن سے رزمہ کے کاموں میں خدمت ل جاتی تھی۔ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر وہ کسی برہمن کو چھو لیتے تو انہیں موت کی سزا دی جاتی۔ وہ عبادت گاہوں اور مندروں کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ کسی مقدس کتاب کا کوئی اشلوک سُن لیتے تو ان کے کانوں میں گھسلا ہوا سہ ڈال دیا جاتا۔ ان کے مکانات، شہروں اور قصبوں سے دُور ہوتے تھے اور وہ اکثر صومروں میں شہروں یا قصبات میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر انھیں کسی قصبہ یا شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی تو ان کو وہاں ننگے سر اور ننگے پاؤں جانا پڑتا۔ گھڑ سواری کی ان کو قانونی طور پر ممانعت تھی۔ نیز ذات پات کے ان امتیازات کو مذہبی حیثیت حاصل تھی۔

نہدر اسلام سے پہلے ایک اور مذہبی تحریک نوظلاطی تحریک تھی جس کے اثر سے انسانی ذہن اپنے حقیقی اور مادی مسائل سے ہٹکا نہ ہو گیا تھا۔ اس تحریک کے ماننے والے اس لامحالہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مادی تقاضوں سے انہیں ہند کر کے وہ خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ نوظلاطیوں کے اعتقاد کی دُور سے حقیقی سعادت اسی وقت حاصل ہو سکتی تھی جب انسان اپنے حال سے بے قابو ہال ہو کر جد و جہد و سرمتنی کی کیفیت سے آشنا ہو جائے، جس میں وہ اپنے آپ اور خارجی عالم دونوں کو مگر فراموش کر دے۔ سائنس اور علم کی اتنی ناقدری کبھی نہیں ہوئی تھی نوظلاطیوں کے ہاتھوں ہوئی۔

مذہبی رواداری کا ارتقاء

ظہور اسلام سے قبل دنیا میں مذہبی تشدد انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ برسرِ اقتدار طبقہ اپنے مخالف فرقوں کو مٹانے کے درپے رہتا تھا۔ عیسائیت کے پیروکاروں نے مسطوری فرسے کے لوگوں کو بازنطینی مملکت سے نکال باہر کیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سلطنت فارس میں جا کر پناہ لی۔ ۱۰۰ء میں اسکندریہ کے بشپ (پادری) سینٹ سائرل نے مخالف فرقوں اور مذاہب پر بڑے مظالم کیے۔ اس نے نویسٹی فرقہ (نوشین) کے گرجاؤں میں لوٹ مار کر کے ان کو بند کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو شہر بدر کر دیا۔ لیکن اس کا بدترین جرم یہ تھا کہ اس نے زمانہ قدیم کی ایک نہایت فاضل خاتون ہائی میٹیا (HYPATIA) کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن رقمطراز ہے:

”رباضی داس تیسوں کی بیٹی ہائی میٹیا نے اپنے باپ کے علوم کی اشاعت و ترویج کا آغاز کیا۔ اس کی فاضلانہ تشریحات نے اپالونیس کی جیومیٹری کی وضاحت کی۔ وہ اسکندریہ اور ایٹن میں افلاطون اور ارسطو کے فلسفہ کا عام درس دیتی تھی۔ یاس کے انتہائی حسن جمال، بچنگی اور عقل و دانش کا ناز تھا۔ یہ شریں مل و مشینہ اپنے ملاح کو ٹھکرا کر اپنے شاگردوں کی تعلیم و تدریس میں لگی رہی۔ اس دور کے نمایاں اہل علم و فضل حضرات اس فلسفی خاتون سے ملنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ سائرل اس کے مرکز علم و فضل میں آنے والوں کے گھوڑوں کی قطاروں اور غلاموں کے جہم کو رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ عیسائیوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ تیسوں کی یہ بیٹی رومن فرمانروا اور آرک بشپ کے درمیان تفہیم و تعاون پیدا کرنے میں واحد رکاوٹ ہے۔ چنانچہ جلد ہی یہ رکاوٹ دور کر دی گئی اور لینٹ (LENT) کے مقدس موسم میں وہ ہلاکت خیز دن بھی آجیاب ہائی میٹیا کو اس کی راحت بخش گامی سے کھینچ کر باہر گرایا اور پیڑ کے وحشی اوہلے رحم متصہبوں کے ایک گروہ نے اس کو برہنہ کر کے نہایت غیر انسانی طریقے سے اسے فوج کر ڈالا۔“ (لیگن - انحطاط و زوال سلطنت روم، جلد چہارم ص ۴۱)

قبل از اسلام عرب کا ایک اور واقعہ یہودیوں کے مذہبی تعصب پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ یمن کے ایک فرمانروا دودرا نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ وہ جنوبی عرب میں مسیحیت کو سمیٹا چھوٹا نہ دیکھ سکتا تھا۔ جنوبی عرب میں مسیحیت کا بڑا مرکز یمن تھا۔ اس نے یمن کے باشندوں سے کہا کہ وہ یا تو یہودیت قبول کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے موت کو ترجیح دی۔ اس نے ان کے لیے خندقیں کھدوائیں، کچھ کو آگ میں جلا دیا، کچھ کو تلوار سے ذبح کر دیا اور کچھ کی شکیں بچا کر دیں۔ یہاں تک کہ اس نے ان کے میں ہزار آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔“ (ای ای اسحاق - سیرت رسول اللہ ص ۱۰۲)

یہ تھی دنیا کی حالت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپؐ نے ان تمام قدیم پائیدار کا خاتمہ کر کے ایک عادلانہ و منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس معاشرے میں انسان کی آزادی، ضمیر کا احترام کیا گیا۔ یہ معاشرہ

ذات پات سے پاک تھا۔ یہ معاشرہ علم و معرفت کے حصول پر زور دیتا تھا۔ اس معاشرے میں آدمی کو جانچنے کا پیمانہ اپنی لیاقت اور قابلیت تھی نہ کہ وہ طبقہ جس سے اس کا تعلق تھا۔

اس بات کی وضاحت کے لیے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں کہ ایک ایسے عظیم انقلابی کا ظہور کیونکر ہوا۔ لیکن ان میں سے کوئی نظریہ بھی حقائق پر پورا نہیں اُترتا۔ پہلے نظریہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ توحید عرب کے صحرائی حالات کا نتیجہ تھا۔ جو ایک خدا کے تصور کے لیے بہت زیادہ سازگار تھے۔ لیکن اگر یہی بات ہے تو توحید کا کوئی مذہب ہندوستان کے صحرائے راجپوتانہ یا گرنی کے صحرائے اعظم میں کیوں نہ پیدا ہو گیا؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پورا جزیرہ عرب ایک تبدیلی کا تقاضی تھا اور لوگ اس انقلاب میں تھے کہ انہیں کب ان لامتناہی قبائلی جگہوں سے نجات ملتی ہے۔ آئیے اس ضمن میں سر ولیم میٹرنک رائے معلوم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے قبل جزیرہ عرب کے امکانی حالات کسی مذہبی اصلاح، سیاسی اتحاد یا قومی نشاۃ الثانیہ کے لیے انتہائی سازگار تھے۔“ (لائٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ولیم میٹرنک۔ دیباچہ صفحہ ۱)

یہی مصنف مزید لکھتا ہے،

”بعض اوقات اسباب و علل ان نتائج کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جو کسی ایسے شخص نے پیدا کیے ہوں جو بطور اس کا اہل نظر نہیں آتا۔ جو نئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا عرب ایک نئے روحانی مذہب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جزیرہ عرب ایک تبدیلی کا آرزو مند تھا اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ ماضی کا جائزہ لیا جائے تو ہر خیال ہے کہ قبل از اسلام کا تاریخ اس مغرور نے کو غلط ثابت کرتی ہے۔“ (لائٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر ولیم میٹرنک۔ حوالہ بالا)

فیصلہ نظریہ ہر کس کا ہے، جو کہتا ہے کہ ہر انقلابی تبدیلی ایک نئے طبقے کے ظہور کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یا کہ سٹون کی رائے میں جب کوئی نئی پیداواری قوت معاشرے میں ظاہر ہوتی ہے تو معاشرے میں پہلے سے موجود پیداواری حالات سے اس کا تصادم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا طبقہ ظہور پذیر ہوتا ہے اور یہ نیا طبقہ ایک انقلابی تبدیلی لاتا ہے۔ لیکن ہر کسی حضرات اس کی وضاحت کرنے سے قاصر رہے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت عرب معاشرے میں کوئی نئی پیداواری قوت کیوں ظاہر نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل عرب میں نہ تو کوئی نئی پیداواری قوت ظاہر ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی ان حالات میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی نیا طبقہ اٹھا جس لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ان میں غریب بھی تھے اور امیر بھی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کسی حد تک دولت مند تھے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ تو خاصے مالدار تھے۔ قیادت کا منصب اسلام سے قبل ابوبکر صدیقؓ ہی کے ہاتھ میں رہا اور معاشرے کے طبقاتی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جدید انقلابات کے اصل بانی ہیں۔ لیکن صرف اسی حد تک جس حد تک کہ ان انقلابات نے انسان کی حالت میں فی الواقع کوئی بہتری پیدا کی۔ جہاں تک ان انقلابات نے مراطِ مستقیم سے منہ موڑا ہے وہاں انہوں نے دراصل تعلیماتِ نبویؐ سے انحراف کیا ہے۔ یہ جدید انقلابات کیا ہیں؟ سیاسی میدان میں یہ انقلاب جمہوریت کا انقلاب ہے، جس نے انسانوں میں سیاسی مساواتِ تعلیم کی ہے۔ سماجی شعبہ میں یہ عورت کے حقوق اور اس کے صحیح مقام کے بارے میں انقلاب ہے۔ معاشی میدان میں یہ کیوسٹ انقلاب ہے جس نے معاشی مساوات قائم کر کے بھوک اور افلاس کے شکار عوام کو نجات دلائی ہے۔ علم اور سائنس کے میدان میں یہ سائنسی انقلاب ہے، جس کا آغاز کوپرنیکس، گلیلیو اور کپلر سے ہوا۔ آئینہ مسطور میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان انقلابات کی بنیاد کیسے رکھی؟

سیاسی تعلیمات

داخلی اور خارجی سیاست کے معاملات میں عوام کے نمائندوں سے مشورہ کرنا جدید جمہوریت کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ اصول سب سے پہلے قرآن کریم ہی نے بتایا ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے:

”وامرہ شورویٰ یلہمہ۔“ (شوریٰ آیت ۳۸)

ترجمہ: ”اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔“

یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوریٰ کی کوئی متعین شکل بیان نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوریٰ کی صورتیں زمانہ کی ضروریات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہیں۔ جدید نمائندہ جمہوریت بھی شوریٰ کی انہی قسموں میں سے ایک ہے۔

جدید جمہوریت کی ایک دوسری بنیاد قانون کی رو سے مساوات کا اصول ہے۔ یہ بنیاد بھی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں:

عن عروۃ عن عائشۃ ان اسامہ صلو اللہ علیہ وسلم فی امرۃ فقال انما
هناک من کان قبکوا انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیم ویتکون علی الشریف .

والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمۃ فعلت ذلک لقطعت یدہا۔ (بخاری کتاب الحدود)

ترجمہ: ”حضرت عائشہؓ عروسے روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہؓ نامی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے بارے میں کچھ سفارشات پیش کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بہت سی قومیں صرف اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ پہلے طبقے کے لوگوں پر حدود جاری کیا کرتی تھیں۔ اللہ کی قسم! اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی اس قسم کا فعل سرزد ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔“

دورِ حاضر میں جمہوریت کا دوسرا اصل مذہبی رواداری اور انسانی ضمیر کی آزادی کا اعتراف ہے۔ گزشتہ سطور میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ درجِ جاہلیت میں اس اصول کو کس طرح نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس دور میں مذہبی اختلافات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور مختلف مذہبی گروہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نزوار رہتے تھے۔ مگر ظہورِ اسلام کے بعد قرآن مجید میں مذہبی رواداری کا اصول نہایت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے،

”لا اکواہ فی الدین“۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ (البقرہ: ۲۵۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے مذہبی رواداری کی عملی طور پر خود ایک عظیم انسان مثالِ قیام فرمائی۔ ابنِ قیم نے اس معاہدہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”من محمد النہی الی اسقف الی المارث واساقفہ نجران وکسنتم و رہبانہم و اہل بیعہم و رقیقہم و ملتہم و سواطعہم و علی کل ماتحت ابدیہم من تلیل وکشیر حیواری اللہ ورسولہ لا یغیر اسقف من اسقفہ وراہب من رہبانیۃ ولا کاهن من کہانۃ ولا یغیر حق من حقوقہم ولا سلطانہ ولا ممالکان علیہ“۔ (زاد المعاد۔ ابنِ قیم۔ ص ۴۱۔ جلد ۲)

یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پادری الی المارث اور نجران کے دوسرے پادریوں کے ساتھ ہے۔ نیز ان کے کاہن، راہب، خائفاء، مشین، غلام، اہل قوم اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو ان کے ماتحت ہیں خواہ وہ تھوڑے ہیں کم ہوں یا زیادہ۔ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے۔ کسی پادری کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے منع کیا جائے گا اور نہ کسی کاہن کو اس کی کمانت سے۔ ان کے حقوق، اقتیارات اور مراعات جو ان کو پہلے سے حاصل ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ (ابنِ قیم۔ زاد المعاد، ج ۳۔ ص ۴۱)

کسی دینی نظام میں اس سے زیادہ فیاضانہ شرائط کا تصور کرنا مشکل ہے جو ایک فاتح نے اپنے مفتوح عوام کے ساتھ روا رکھی ہوں۔

جمہوری مساوات کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو ایک عیسائی مصنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسا مکمل جمہوری مساوات کا نظام وجود میں آیا جس سے زیادہ مکمل نظام دنیا میں آج تک کہیں موجود نہ تھا۔ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میریٹھ ناؤف سٹڈ)

آزادی نسواں

موجودہ دنیا کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے عورت کو مساوی حقوق دیے اور اسے اس کا صحیح مقام عطا کیا۔ لیکن یہ حقیقت سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کا ایک مسلسل عمل ہے جس کی ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے۔

اسلام سے پہلے تمدنوں میں عورت کو مال و بایا میں حقوق حاصل نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اس کو مال و جائیداد میں حقوق دلوائے۔ قرآن مجید نے ذیل کے الفاظ میں عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات کا درس دیا ہے :

وَلَمَن مِّثْلَ الَّذِي عَلَيْهِم بِالْمَعْرُوفِ ۖ (البقرہ - ۲۲۸)

”اور عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر“

”هَن لِّبَاسٍ لِّكُمُ وَاسْتَخْرِ لِبَاسَ لِهِنَّ“ (البقرہ - ۱۸۶)

”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو“

انہی تعلیمات کی گونج حجازِ اوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا :

اما بعد ایہا الناس فان لکم علی نساءکم حقاً ولہن علیکم حقاً واستوصوا

بالنساء خیراً۔ (ابن ہشام - سیرت النبی - المکتبۃ التہاریر قاہرہ جلد ۴ ص ۲۴۵ - ۲۴۶)

”اے لوگو! تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت

کرتا ہوں“ (سیرۃ ابن ہشام - ج ۴ - ص ۲۴۵ - ۲۴۶)

دورِ حاضر میں عورتوں کو اگرچہ زیادہ حقوق حاصل ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ موجودہ طرزِ زندگی نے ان کیلئے

ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جو ظہورِ اسلام کے وقت عرب معاشرہ میں موجود نہ تھے۔ یہ اسلام کا ہی طفیل ہے کہ آج وہ ان اطلاق و

سلاسل سے آزاد ہیں جن میں صدیوں سے وہ جکڑی ہوئی تھیں۔

اقتصادی تعلیمات

کیونکہ ہم کو دعویٰ ہے کہ اس نے عوام کی معاشی بحالی و ترقی کے لیے جو کام کیا ہے وہ کسی دوسری تحریک نے نہیں کیا۔

ہر مکتبہ کے جزوی طور پر یہ بات صحیح ہو تاہم اس سلسلہ میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صنعتی انقلاب کے بعد موجودہ دنیا کو

جو اقتصادی ذرائع حاصل تھے اور جن کے نتیجہ میں شیشی دورِ وجود میں آیا، اسلام کو اس سے کہیں کم تر ذرائع حاصل تھے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختلافیہ تھی وہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اس لیے آپ کو اپنے زمانہ کے محدود حالات

کے تحت کام کرنا پڑا۔ ہمیں آپ کی معاشی اصلاحات کو ان تجدیدی عوامل کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ آپ نے معاشی مساوات میں

جو اساسی اصول قائم کیا کیونکہ ہم نے درحقیقت اسی اصول سے تقویت حاصل کی ہے۔

قرآن مجید نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ :

”وہ معاشرہ میں ایسا اقتصادی نظام قائم کرنا نہیں چاہتا جہاں دولت مساوی طور پر افراد کے درمیان گردش

نہ کرتی ہو“ :

ما افاد اللہ علی رسولہ من اهل القرۃ فللہ والرسول ولذی القربی والیستاف

والمساكين وامن السبيل کی لایکون دولۃ مبین الاغنیاء همسکرو۔ (سورہ حشر۔ آیت ۹)
 ”جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے لوگوں سے دلاوے، وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا۔ اور
 قرابت داروں کا الہیہوں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا تاکہ جو تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ
 پھرتا رہے۔“

قرآن مجید نے از تکاور دولت کی خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو عام نلاحی کاموں میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے:

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم۔
 (سورہ التوبہ۔ آیت ۳۴)

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے دردناک
 عذاب کی خبر سنا دو۔“

غریب اور مظلوم لوگوں کے حقوق کا اسلام کس قدر خیال رکھتا ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا
 جاسکتا ہے:

ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔
 (الاعوان: ۱-۳)

”کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روزِ جزا کو ٹھکانا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو
 کھانا کھلانے کے لیے (لوگوں کی ترغیب نہیں دیتا۔“

ایک دوسرے تمام پر ارشاد دہاتی ہے:

وما أدركك ما العقبۃ فلك سرقۃ ، او اطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيما ذا حقيرة او مسكينا
 ذا منية۔ (البلد: ۱۳-۱۶)

”اور تم کیسے سمجھ کر گمائی کیا ہے، کسی کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم رشتہ دار کو یا مسکین
 خاکسار کو۔“

مماشٰی انصاف و مساوات کے جذبہ کی یہی جھلک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن
 آدم عرضت فلم تعطني قال يا رب كيف اعوزك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت
 ان عبدي فلان مرض فلم تعده اما علمت انك لوعدتني عنده يا ابن آدم

استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف استقيك وانت رب العالمين؟ قال استسفاك عبدي فلان فلم تسقه اما علمت انك لو سقيته وجدت ذلك عندي۔

(مشکوٰۃ کتاب الجنائز، باب میادۃ المريض، ص ۱۳۳)

”اللہ تعالیٰ نیامت کے دن فرمائے گا اسے آدم کے بیٹے! میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا اسے پروردگار! میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اسے پروردگار! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا کہ اے پروردگار! میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تو خود رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔“ (مشکوٰۃ، کتاب الجنائز، باب میادۃ المريض، ص ۱۳۳)

آج کے مادہ پرست دنیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر کبر و تکبر اور کیسے عمل ہر ہر ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بیمار کو ہسپتال میں داخل کیا جانا چاہیے، غیر تعلیم یافتہ افراد کو سکولوں میں تعلیم دلوائی جائے، بے روزگار کو روزگار دیا جائے اور ہر ضرورت مند کی جائز ضرورت کو پورا کیا جائے۔ کیا جدید دور کی کوئی فلاحی حکومت یا کوئی کیونسٹ نظام اس سے بہتر صورت پیدا کر سکتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،

لیس العزمین الذی یثبتم وجارہ جائع الی جنبہ۔ (مشکوٰۃ - باب الشفقة والرحمة علی الخلق۔)

(ص ۲۲۴)

ترجمہ: ”وہ عزمین جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا بڑوسی اس کے قرب میں جھوکا رہے۔“

(مشکوٰۃ، باب الشفقة والرحمة علی الخلق، ص ۲۲۴)

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے تمام زوائد ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے

جائیں جن کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ حضرت ابو سعیدؓ سے مروی ہے،

عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی رجل یصرت امرأته فی

نواصي القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل عن ظهر فليعده به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من خراذ فليعده به على من لا خراذ له حتى مرايا ان لا حق لاحد عنافي فضل۔ (مسند احمد بن حنبل - جلد ۳ - ص ۳۲۷)

تو جب حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی سواری کو ایک آبادی کی طرف موڑ رہا تھا تو رسول اللہؐ نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس زائد سواری کو اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس خوراک کا زائد ذخیرہ ہے وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کھانے کو نہیں۔ حتیٰ کہ ہم یہ خیال کرنے لگے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ (مسند احمد بن حنبل - ج ۳، ص ۳۲۷)

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جدید فلاحی ملکیت حتیٰ کہ کمونزم بھی اقتصادی انصاف میں ان حدود سے آگے نہیں جاسکتی جو سرور کائناتؐ نے متعین فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ان دونوں کا مقصد "ضرورت مندوں کو کھانا کھانا" ہے بشرطیکہ "اس کھانے" کو اس کے لغوی معانی میں نہ لیا جائے۔

علم و مشاہدہ کی ضرورت پر زور

سرور کائناتؐ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے ایسے دور میں مبعوث ہوئے جبکہ عیسائیت رہبانیت کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور نو فلاطینیت اپنے پیروکاروں کو اس امر کی تعلیم دے رہی تھی کہ اپنے ذہن اور آنکھیں بند رکھیں اور عیش و تنعم کی "تلاش میں مصروف رہیں۔ اگر یہ دونوں روحانیات جاری رہتے تو تمام سائنس اور علم عتقا ہو جاتا۔ لیکن سرور کائناتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجحان کا رخ پلٹ دیا اور حصول علم اور انسانی قوتِ مشاہدہ کو بروئے کار لانے پر زور دیتے ہوئے موجودہ تجرباتِ سائنس کی اساس رکھی۔ قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کو مناظرِ فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور بیرونی دنیا میں اپنے اللہ کی نشانیاں تلاش کرنا چاہییں۔ ذیل کی آیت میں قرآن مجید مومنوں کو انتباہ کرتا ہے کہ انھیں اس بات کا زور دار ٹھہرا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی دیکھنے، سُننے اور سوچنے کی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا ہے،

"وَلَا تَقْعُواْ مَآلِيسَ لَّكَ بِهِ عِلْمٌ - اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا"

(سورۃ اسراء - آیت ۳۶)

تو جبہ اور اسے بند ہے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ (سورۃ اسراء - ۳۶)

ذیل کی آیات میں انسان کی توجہ فطرت کے خارجی مظاہر کی طرف دلائی گئی ہے اور اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی نشانیاں مراعاتِ استغراق میں تلاش نہ کرے بلکہ فطرت کے شمسِ حقایق میں ان کی جستجو کرے۔

”انلا یظفرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت
والی الامرض کیف سطحت۔“ (سورہ غاشیہ آیت ۲۰)

”ترجمہ: کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے
نصب کیے گئے اور زمین کو کہ کیسے بچائی گئی۔“ (سورہ غاشیہ آیت ۲۰-۱۹-۱۸-۱۷)

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر
بما یفهم الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث
فیها من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب المنحربین السماء والارض لایلت
لقوم یعقلون۔ (سورہ بقرہ ۱۶۴)

”ترجمہ: اے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے
میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مینہ جس کو خدا آسمان سے
برساتا اور اس سے زمین کو کرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور جہازوں کے
چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں مقلدوں کے لیے خدا کی قدرت
کی بہت نشانیاں ہیں۔“

محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل حدیث میں سائنسیت ہر قسم کے علم کے حصول کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
”العکوف ضالة المؤمن فحیث وجدھا فهو احق بها۔“

(ترمذی ابواب العلم، جلد ۴، صفحہ ۱۵۵)

”ترجمہ: محنت لینا علم سوس کی گم شدہ شے ہے، جہاں وہ اسے پالے وہ اس کا دوسروں کی بہ نسبت زیادہ
مقتدر ہے۔ (ترمذی ابواب العلم جلد ۴ ص ۱۵۵)

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر طلب علم فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:
”طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة۔“

”ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا فرض ہے۔“
اسی طرح ایک اور قول ہے،

”اطلبوا العلم ولو کان بالقیظ۔“

”علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں جہنم کیوں نہ جانا پڑے۔“

اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ قول مسلمانوں میں اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ بعض اوقات غلطی سے اسے حدیث قرار دیا جاتا ہے۔
مسلمانوں میں اس قول کی اس قدر وسیع اشاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر مہم در کائنات کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سیکولر علوم کے حصول کے بارے میں مسلمانوں کے ذوق و شوق کی مظہر ہے کیونکہ کہ جین سے پر توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہاں سے مسلمانوں کو دینی تعلیم حاصل ہوگی۔

یہ تعلیمات قرون وسطیٰ میں علم سائنس کی ترقی کا باعث ہوئیں اور اگر مسلمانوں کے دور عروج کے مسلم سائنسدانوں نے عظیم خدمات انجام دی ہوتیں تو کوپرنیکس، گلیلیو اور نیوٹن دنیا کو اس قدر متاثر نہ کر سکتے۔ اس لیے بلاشبہ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ سائنس بڑی حد تک سرورکائنات سنی ائمہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مرہون منت ہے۔

اب تک ہم نے صرف ان حقائق پر روشنی ڈالی ہے اور ثابت کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جدید انقلابات پر کس طرح گہرے نقوش چھوڑے ہیں، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ عصر حاضر کے انقلابات کے تمام پہلو اور خوبیاں سرور کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ سرور کائنات صلعم نے جو اصول وضع فرمائے ہیں وہ بعض امور میں ان انقلابات سے بھی بہت آگے ہیں اور آپؐ نے جو نصب العین مقرر فرمایا ہے جدید دنیا کو اسے اچھی حاصل کرنا ہے مثلاً جدید دنیا اسنیکٹنگ نظری اور دوغرضی پر مبنی شیغلوم کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ شیغلوم انسان کی عالمگیر برادری کی راہیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح جدید دنیا نسلی تعصبات اور امتیازات پر قابو پانے میں بھی ناکام رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر قسم کے قومی اور نسلی تعصبات سے منع فرمایا تھا۔ آپؐ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنِ ابْنُكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِي وَلَا لِعَجَمِي عَلَى

العربي ولا لاهجر على اسود ولا ، لا اسود على احمر الا بالتقوى

(نیل الاوطار - جلد و طبع مصر ص ۸۸)

ترجمہ: اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو علمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی علمی کو عربی پر فضیلت ہے۔ نہ سرخ کو سیاہ یا فام پر اور نہ سیاہ فام کو سرخ پر برتری حاصل ہے۔ یہ اگر ہے تو صرف لغوی کی بنا پر ہے۔ (نیل الاوطار - جلد ۵ - طبع مصر ص ۸۸)

یہ بنی نوع انسان کی حتمی وحدت کا واضح اعلان ہے اور قوم پرستی اور نسل پرستی کی نفی ہے۔ مسلمان، ہوسکا ہے کہ دوسرے
 اوروں میں سرور کائنات کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں کلچر پر بنانے میں ناکام رہے ہوں لیکن اس ضمن میں انھوں نے بلاشبہ ایک قابل فخر
 کردار کا مظاہرہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم مصنفین بھی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ مقابلۂ مسلمان قومی اور نسلی تعصبات سے آزاد ہیں۔
 ایک غیر مسلم مصنف کا یہ اعتراف قابل توجہ ہے:

یہاں انسانی اخوت کے بارے میں اسلامی رویہ اور ان لاکھوں انسانوں کے رویہ کا ذکر نہایت ضروری ہے جو دولت اور نسل کے اختلافات کو نہایت معمول سمجھتے ہیں اور جن کا تصور جمہوریت قدیم پر انانیت سے سبقت لے گیا ہے۔ (اور رلتر۔ ٹرانسٹ پبلک مرچ)

ایک عیسائی مصنف افریقہ کے سیاہ فاموں سے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں کے رویہ کا موازنہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

عیسائی سیاح اس شہرِ یثربؐ کے باوجود کہ ان کی سوچ مخالفانہ ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سیاہ فام لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے فوری طور پر انسانی وقار کا وہ احساس پیدا ہو گیا ہے جو عیسائیت قبول کرنے والے سیاہ فاموں میں بہت کم پیدا ہو سکا ہے۔ (اسلام کی اقدار۔ از ریورنڈ بوسورٹھ سمٹ) فرانسیسی انقلاب اور کیرلسٹ انقلاب دونوں بین الاقوامی نصب العین اور اعلیٰ اقدار کے بلند ہنگام وعود کی بنا پر رو پذیر ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نیشنلزم کے تنگ دائرے سے باہر نہیں نکل سکا۔ یورپ میں نیشنلزم کو فروغ دینے کا زیادہ تر ذمہ فرانسیسی انقلاب ہے اور جہاں تک روسی کیمونزم کا تعلق ہے، اس دائرے میں انٹرنیشنل انسانیت کو پیٹیا آف سرٹیل سائنسز کے مصنف کی رائے ملاحظہ فرمائیے:

”دوسری جنگ عظیم کے دوران قومی جذبہ حب الوطنی کا وہ رجحان جو اس سے قبل بھی دیکھنے میں آتا تھا کیرلسٹ روس میں نہایت شدید ہو گیا۔ مثالاً نے اس ضمن میں خود پہل کی اور ۳۰ جولائی ۱۹۴۱ء کو روسی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عظیم اسلاف کے بہت دو حوصلہ سے فیضان حاصل کریں اور اس طرح روس کے جاگیردارانہ ماضی کے فوجی ہیروں کو روس کے کیرلسٹ جواؤں کے لیے مثال اور نمونہ قرار دیا گیا۔“ (جلد دوم، صفحہ ۱۰۸)

اسلامی انقلاب دوسرے معاملات میں بھی جمہوری انقلاب اور کیرلسٹ انقلاب سے مختلف ہے۔ جمہوریت کے برعکس، جو غریب اور ضرورت مند افراد کو غاصب سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے اور انہیں اقتصادی تحفظ دینے کے لیے کچھ نہیں کرتی سرورکائانات صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کی ضروریات کی کفالت کے لیے لازمی زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف سرورکائانات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ میں کی ہے:

”ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياهم وترد في فقرائهم۔“

(بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ ص ۱۰۷، جلد ۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو تمہارے تو گروں سے لیا جائے گا اور تمہارے محتاجوں کو دے دیا جائے گا۔ (بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ ص ۱۰۷، ج ۶)

غریبوں کو دینے کے لیے امیروں سے لینے کے اس اسلامی نظام سے غریب طبقات کو اقتصادی تحفظ کی ضمانت دی اور مسلم معاشرے میں آمدنیوں میں توازن پیدا کیا۔ اسی طرح کیمونزم کے برعکس اسلام نے آزادی فکر اور انہماک رکھنے کی کوشش نہیں کی کیمونزم میں کوئی دین اور مسلک مذہب نہ رہ سکتا ہے نہ پیپ سکتا ہے، جب کہ سرورکائانات کے اسلامی معاشرے میں عیسائی، یہودی اور محوکی مسلمانوں کے پہلو پر پہلو دوسرے ربط و ضبط اور امن و سکون سے رہتے تھے۔ مذہب اسلام میں اتنے نکات تک کا وجود بجانے خود اس کے وسیع القاب اور عالمگیر مذہب ہونے کا ثبوت ہے جو سرورکائانات کی تعلیمات کی روح ہے۔

کیرلسٹ اور جدید جمہوریت کے داعی اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرورکائانات صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے

دور میں کسی نمائندہ ادارہ کا کوئی وجود نہ تھا اور اصل طاقت عوام کے پاس نہ تھی۔ یہ اعتراض کرتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ نمایندگان اور منتخب اداروں کے قیام کے لیے بعض مادی شرائط مثلاً صنعت کی ترقی، تیز رفتار ذرائع آمد و رفت اور پرنٹنگ پریس کا وجود لازمی ہے۔ جب تک یہ شرائط پوری نہ ہوں کوئی منتخب اور نمایندگان ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ محسن انسانیت مسلم اور ان کے ابتدائی جانشینوں کے دور میں کوئی مطبوعہ لفظ نہ تھا اور کوئی منظم پریس نہ تھا۔ فاصلے اتنے غنے کہ سفر کرنا مشکل تھا۔ مختلف اضلاع اور صوبوں کے لوگ ایک دوسرے سے باہمی رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس وقت منتخب نمایندگان ادارے کیسے قائم ہو سکتے تھے؟ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت کی ایک سے زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں اور جو بات اسے دوسری طرز کے نظاموں سے ممتاز کرتی ہے وہ مساوات کی روح اور حکومت کے کاموں میں عوام کی شرکت ہے۔

جمہوریت محض سیاسی طریقوں اور اقتصادی اصلاحات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی نظریہ ہے اور اقتدار جاننے کا ایک پیما ہے۔ یہ انسان اور اس کے معاشرے میں صحیح مقام کا ایک واضح تصور ہے۔ اگر اسے اس معیار پر جانچا جائے تو سرور کائنات مسلم کا انقلاب پورے طور پر ایک جمہوری انقلاب تھا۔

میں اپنا یہ مقالہ ایک غیر مسلم مورخ کے اقتباس پر ختم کرتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرور کائنات مصلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی کے لیے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ سر فلپ گبز "عظمت محمد مسلم" میں لکھتے ہیں:

"اسلام جسے بجا طور پر محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہا جاسکتا ہے اس نے انسانی تہذیب اور اخلاقیات کی ترقی اور فروغ کے لیے ان تمام مذاہب سے کہیں زیادہ کام کیا ہے جو انسان کی تخلیق سے لے کر اب تک اس کی رنج کو گروانے کا باعث ہوئے ہیں۔" (سر فلپ گبز۔ عظمت محمد مصلی اللہ علیہ وسلم)

رحمتِ عالم کا ہمہ گیر انقلاب

سید ابوبکر غزنوی

وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لائے اس کی ابھری ہوئی خصوصیات کیا ہیں؟ اس دُورے زمین پر جو انقلاب برپا ہوئے ان کے تعالیٰ مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے بعض انقلاب محض سیاسی تھے بعض اقتصادی تھے بعض ثقافتی تھے۔ مگر وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دُورے زمین پر برپا کیا وہ اخلاقی بھی تھا، روحانی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا، سیاسی اور اقتصادی بھی تھا طبیعتی بھی تھا۔ لیکن اور ان کا انقلاب محض اقتصادی اور سیاسی تھا، اخلاقی اور روحانی نہ تھا۔ لیکن اور مادہ پرستی (DIALECTICAL MATERIAUSM) کے قائل ہونے کی وجہ سے مابعد الطبیعیات کے سرے سے منکر ہیں۔ پس لیکن اور مادہ کے برپا کیے ہوئے انقلاب بھی ناقص اور دوسرے میں مختلف انقلابوں کے تعالیٰ مطالعہ سے یہ بات مجھ پر آشفت ہوئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انقلاب سے زیادہ جامع، ہم گیر اور بھرپور انقلاب اس دُورے زمین پر آج تک برپا نہیں ہوا۔

یہ کہنا حقیقی کی سرانسر کذب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو انقلاب لائے وہ ابتدائی محمدی انقلاب ابتدائی مرحلوں میں مرحلوں میں صحت اخلاقی اور روحانی انقلاب تھا اور معاشی مسائل پر توجہ بہت بعد میں منتقل کی گئی اگر ابتدائی مکتی سرورتوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائی مرحلوں میں جہاں نماز کی تلقین کی گئی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ترغیب دی گئی، معاشی انقلاب کا آغاز بھی اسی مرحلے میں ہو گیا تھا۔

سورہ بقرہ بھی سورت ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ،
ہلاکت ہے برہمنہ زنی اور عیب پسینی کرنے والے کے لیے جس نے مال میٹھا اور گن گن کر (تجربوں میں) دکھا۔ اسی کا گمان ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا، ہرگز نہیں، ہڈیوں کو چٹخا دینے والی دوزخ میں اسے جبرنگ دیا جائے گا۔
سورہ بکھار ڈیکھیے،

مال کی بہتات کی جو حس نے تمہیں غافل کر دیا ہے اور یہ جو تمہیں مرتے دم تک لگی رہتی ہے۔ ہوش کرو (اس ہوش کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا)۔
ابو لبیب بہت مالدار آدمی تھا۔ انقلاب کے ابتدائی کی دور میں اس کا نام لے کر اعلان کیا گیا؛
ابو لبیب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ لاک ہوا۔ اس کا مال اور دولت جو اس نے سمیٹتی تھی اس کے کام نہ آ سکی۔
پھر سورہ ماعون ملاحظہ فرمائیے؛

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے اور تمنا ز دولت کی سزا کو، یہی ہے جو تمہیں کو دیکھے دیتا ہے اور تمہیں کو خود کھا نا کھانا

تو درکار اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔

ایک دوسرے کی خدمت میں، ایک دوسرے کے ساتھ حریفانہ کشمکش میں ہم نے حقیقتوں کا چہرہ سرا کیا، ہم نے اس انقلاب کا سلیہ بگاڑا۔
حضرت نے معاشرے کو معاشی اعتبار سے شدت سے جھنجھڑا اور اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا۔

روح بھی کڑ، قلم بھی کڑ، تیرا وجود اکتاب

اسبابِ راحت اور اسبابِ تعیش کا تو دباں گزر رہا تھا، اپنی بنیادی ضروریات زندگی بھی معاشرے کے ہوا کی ہیں
آغاز اپنی ذات سے کیا خود فقر و فاقہ کی تختیاں جھیلے رہے اور غریبوں، مسکینوں اور بے نواؤں کی چارہ سازی کرتے رہے۔ حضرت فاطمہؓ
کے ہاتھوں پر کچل چلانے سے گئے پڑ گئے تھے۔ خود جھاڑ دیتی تھیں اور گرد اڑ کر ان کے کپڑوں پر پڑتی تھیں۔ خود پانی بھرتی تھیں اور مشکینہ کے پٹے
کے نشان ان کے کندھوں پر پڑ گئے تھے۔ ایک دن اپنے بابا سے خادم مانگا، تو حضور نے فرمایا:

اے فاطمہ! اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض ادا کر لی ہو اور اپنے گھروالوں کے کام کاج میں لگی رہو۔ خادم ہونے سے
یہ زندگی تو تم بیکر رہی ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔

اس انقلاب کا آغاز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور گھر سے ہوا۔ انقلاب مارکس اور لینن کا ہو یا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ
والسلام کا ہو، یا دیکھ کر وہ ہمیشہ انقلاب کی ذات اور گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ عالم اس بات کو جھٹلاتی ہے کہ کسی ایسا ہوا ہو کہ انقلابی خود
راحت اور تعیش میں ڈوبا ہوا ہو اور اس نے معاشی انقلاب برپا کیا ہو۔

محنت کش اور مزدور کو عزت بخشی
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھوٹے دھارے کے خلاف جہاد کیا۔ وہ گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے
معمم سے مروی ہیں، سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کبھی کا دودھ خود روہ لیتے تھے، کپڑے کو پیر خود لگاتے تھے، اپنی جوتیاں خود گانٹھ
لیتے تھے۔ گھر میں جھاڑ دینے میں بھی عار نہ تھا۔ بازار سے سودا سلف خود اٹھا کر لاتے۔

مہربان کی تعمیر شروع ہوئی تو صحابہ کرامؓ کے ساتھ آپ ہماری تعمیر اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے:
یا رسول اللہ! آپ رہنے دیجیے، ہم جو اٹھا رہے ہیں۔

گو آپ برابر پتھر اٹھا کر لاتے تھے، پھر مسجد نبویؐ تعمیر ہوئی تو آپ صحابہ کے ساتھ مل کر کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہے اور خود اینٹیں اٹھا کر
لاتے اور صحابہ کرامؓ یہ شمر ٹپتے تھے: اے

لئن فقدنا و النبی یعمل

فذاک منا العمل المفصل

(اگر ہم مٹیہ جانیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کام کریں تو ہمارا مٹیہ جانا بہت ہی بُرا عمل ہوگا)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

کسب معاش کرنے والوں میں سب سے بہتر محنت کش ہے جب وہ اخلاص سے کام کرتا ہے۔

حدیث میں ہم حضرت علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یا اہل مدینہ الخادم۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ اسلامی نظام حیات کی ایجاد ہے۔ ایک المیہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ اہل طور پر اس کی ایجاد ہونے سے محروم ہیں اور وہ نوکر کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا تو ان کے لیے ناقابلِ تصور ہے۔ لاہور میں گزشتہ دنوں ایک ڈیزل شریک کا اتفاق ہوا، جس میں بڑے بڑے ماسیان دین اور معنیان شرع میں شریک تھے میں نے میزان سے کہا کہ میرے ڈرائیور کو اندر بلا لیجیے، وہ کھانا میرے ساتھ کھائے گا۔ میرے ڈرائیور کو تو انہوں نے ڈرائیو پیش و پس کے بعد بلالیا مگر مسیوں ڈرائیور اور پھر اسی رات یہاں بچے تک باہر مہو کے بیٹھے رہے۔ میرے ڈرائیور نے مجھے بعد میں بتایا کہ سب ڈرائیور اور پھر اسی ان اسلام کے علمبرداروں کو گالیاں دیتے رہے اور ان پر لعنتیں بھیجتے رہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اسلام کا نام محض SLOGAN کے طور پر لیتے ہیں اور اس ملک میں سوشلزم کا لفظ بھی محض SLOGAN کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

رُخ پر نقاب مصلحتوں کے پڑے ہوئے
لب پر زمانہ سازی کی ٹھہریں لگی ہوئیں

جیسے زبانِ دول میں کوئی ربطی نہیں۔

آتشِ اپنی حقیقت سے ہوا سے دہقانِ ذرا
دلِ تو تھکتی بھی تو، باران بھی تو حاصل بھی تو

اپنی نظم ”سرمایہ بحث“ میں کہا،

دستِ دولتِ آفریں کو مُردیوں ملتی رہی
اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ

اور اپنی نظم ”الارض“ میں جاگیرداروں کو شدت سے چھیڑا ہے

وہ غذایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں
تیرے کہا، کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں

اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں:

مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ انہیں معلوم ہوا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔

فاصلِ حتم بنعمتہ اخوانا۔

اس کی نوازش سے تم بھائی بھائی ہو گے۔

میرا اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ پہلو سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں اور اس مساوات کا حصول بغیر ایک ایسے سوشل نظام کے ممکن نہیں جس کا مقصد سرمایہ کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق اور تولیہ ہو۔ (زمیندار، ۲۴ جون ۱۹۶۲ء)

قرآن مجید بار بار دولت مندوں سے کہتا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے یعنی تم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو۔
 انہی دھماکے مالک ہم ہی ہیں اور نحن تو ذلتکہ و ایاہم اور ہم ہی ہیں کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن و
 حدیث میں بار بار کہا گیا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔
 ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ اور فرمایا:
 یعنی غریبوں اور مسکینوں کا حق انہیں دے دو۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔

سفرِ رُسے میں لفظ ”حق“ ہی استعمال فرمایا۔ ساری دقتیں اور دشواریاں دولت کو گردش میں لانے کے سلسلے میں اسی لیے اُبھر کر
 کہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ حقدار کو حق دلا نام بر حکومت کا فرض ہوتا ہے اور جب بھی کوئی حق نصب
 کرتا ہے تو حکومت جبراً حقدار کو حق دلاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین آجائے کہ غریبوں اور مردوروں کا ہمارے مال میں حق ہے تو منطقی اعتبار سے ہیں
 یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر غاصبان حق برباد و ضبط حقداروں کو ان کا حق دینے پر آمادہ نہ ہوں تو حکومت جیسے دوسرے حق حقداروں کو جبراً
 دلاتا ہے، یہ بھی غریبوں کو جبراً دلائے تشکیل الیاتیات جدیدہ میں علامہ اقبالؒ نے عام این جزم کا چہرہ بار ذکر کیا ہے۔ امام ابن حزم بہت بڑے
 محدث تھے۔ الحکم کی چھٹی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صمرا سے فرمایا کہ،

تم میں سے جس کے پاس فالتو ساری ہو وہ اسے لوٹا دے، جس کے پاس ساری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت

زیادہ غذا ہے وہ ان لوگوں کو لوٹا دے جن کے پاس غذا نہیں ہے۔ (ص، ۱۵)

آپؐ فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میں فرمایا کہ عطا کر دیجئے یا بخش دیجئے بلکہ لوٹانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لفظ کے
 استعمال سے یہ وضاحت فرمادی کہ حقداروں کو ان کا حق اٹانا ہے ہو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو۔ ابو سعید خدریؓ لکھتے ہیں کہ حضورؐ نے بیک ایک
 جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا حتیٰ کہ یہیں یقین آگیا کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ایک
 سال جب غلے کا شدید قحط ہوا، احکام صادر کیے کہ میں نے غلہ سٹاک کرنے کے مختلف دکان بنائے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں غلہ
 پڑا ہے ان مردوں میں اس غلے کو اکٹھا کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ ہر گھر کے تناسب کے اعتبار سے اس غلے کو مساوی طور پر تقسیم فرماتے رہے۔
 میں پوچھتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ان جاگیر داروں کو اس غلے کا کون سا معاوضہ دیا تھا۔ بلال بن عمارؓ الزنی کو ایک
 بہت بڑا قہر حضورؐ نے عطا کیا۔ حضرت عمرؓ نے جب مذہبی اصلاحات شروع کیں تو زمین کا وہ تمام حقہ جسے وہ کاشت کر کے ان سے چھین لیا اور
 مسلمانوں میں اسے بانٹ دیا۔ یہ واقعہ کتاب الخراج میں بھی لکھا ہے اور کنز العمال میں بھی ہے۔ میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں
 کہ بلال بن عمارؓ کو حضرت عمرؓ نے اس چھیننے ہوئی زمین کا کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا۔

بعض دوستوں نے کہا کہ یہ باتیں تو درست ہیں لیکن ان باتوں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا جائے گا، اسی لیے ان باتوں کا
 اظہار نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذاتی انتقام کے لیے تو تمام تعزیرات کو استعمال کیا جاسکتا ہے تو کیا اس حدیث کی بناء پر تمام

تقریرات میں تحریر اور تاویل کی جائے۔ اگر کوئی اسلام الہی کو ذاتی انتقام کی خاطر استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ اور معاشرے کے سامنے جواب دہ ہے اور اللہ کے نازوں جزا و سزا سے نہ بچ سکے گا۔

سب کچھ لٹا دیا جب اس ہجیر اور ہجیرہ انقلاب کو برپا کرنے کا کام آپؐ نے شروع کیا تو ان کا کاروبار مندا پڑنے لگا۔ جب آپؐ نے یہ آواز بلند کیا کہ نام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بلال حبشیؓ سر داران قریش سے افضل ہے تو عربوں کی محبت جاہلیہ کو سخت دھچکا لگا۔ ہجیرہ بنی انقلاب کے کام میں مصروف ہو جائے گا جسے حضورؐ کو تجارت کا کام بند کر دینا پڑا۔ حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جس قدر امداد دینا تھا اسلام جیلانے کی خاطر خرچ کر ڈالا۔ تمام اثاثہ اس راہ میں لٹا دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سب حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام علیہم التسلیم نے گئے تھے تو ان کے لیے سواری کے لیے کوئی جانور بھی نہ تھا۔

سر داران قریش نے جب اس تحریک کو کشتی سے ابھرنے پڑے اور جھوٹی قدروں کو مسما رہوتے دیکھا تو حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہجرا کا حکمران بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ ہم آپؐ کو اپنا فرمان روا بنالیں گے، ہم عرب کی حسین ترین عورت آپؐ کے نکاح میں دینے کیلئے تیار ہیں۔ ہم دولت کے ڈھیر آپؐ کے قدموں میں نکھائیں گے بشرطیکہ آپؐ اسلامی نظریہ حیات کے پرچار سے باز آجائیں۔ مگر اس انسان نے جو تمام کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھا تھا اور جو دونوں جہاں کی سادات بنی نوح انسان کی جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا، ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گایاں اور پتھر کھانے پر راضی ہو گیا۔

قریش اور عرب کے سرداروں نے حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا:

”ہم تمہارے پاس کیسے آکر بیٹھیں، تمہاری مجلس میں ہر وقت غریب، مفلس اور نیچے جتنے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ اے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تم آکر بیٹھیں!“

مگر وہ انسان جو جنگ، نسل، خون اور خاک کے جنوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے ان سرداروں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا۔ اس تحریک کی ابھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلہ، اپنے خاندان کے مفاد کو بنی نوع انسان کے مفاد پر ترجیح نہیں دی۔ آپؐ ہر قسم کی کٹہر پروری اور اقربا نوازی سے برتر رہے۔ اسی بات سے دنیا والوں کو یقین دلیا کہ آپؐ تمام اقوام کے لیے سرِ امارت بن کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپؐ کی آواز پر ہر قسم کے انسانوں نے لبیک کہا۔ اگر آپؐ اپنے گھرانے کی برتری کے لیے کام کرتے تو غیر انہیں کو کیا پڑی تھی کہ آپؐ کا ساتھ دیتے؟ اگر آپؐ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ قریش کی برتری اور اقتدار کو کسی طرح بچاؤ تو غیر قریشی عربوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کام میں شریک ہوتے۔ اگر آپؐ عرب کا بول بالا کرنے کے لیے اٹھے تو بلال حبشیؓ، صہب روئیؓ اور سلمان فارسیؓ کو کیا پڑی تھی کہ آپؐ کا ساتھ دیتے۔ وہ بات جس کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان آپؐ کی طرف کھینچے چلے آئے۔ وہ آپؐ کی سب سے بڑی خاصیت تھی اور آپؐ کا تمام ذاتی، خاندانی اور نسلی مفاد اعتراض سے بلند و برتر ہونا تھا۔

جب آپؐ نے یہ آواز بلند کیا کہ بلال حبشیؓ سردارانِ عرب سے افضل ہیں اور ہر طرح کی فضیلت اور شرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے اور قریش اور ہاشمی ہونے کی بنا پر نہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے تو قریش اور عرب کے سردار حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خون

جیسے ہو گئے آپؐ کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کمزور کوئی یاد کرنا پڑا جب آپؐ کہتے جارہے تھے تو اپنے حضرت علیؑ سے کہا:

”علی! تم ہمیں رو جاؤ، یہ لوگ جو میرے قتل کے درپے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ تم ان میں سے ایک ایک کی امانت لوٹا دینا۔“

حضور علیہ السلام اپنے جانی دشمنوں اور قتل کے پیاسوں کی امانتیں بھی لوٹا دینے والے اور ہم سیاست کی بنیادیں منہ ڈھ گروئی اور شہداء اپن پر قائم کرنے والے۔ چیں ان سے کیا نسبت؟

جب کراچی ہوا تو آپؐ کی راہ میں کانٹے بچھائے، دلے آپؐ پر اور جھڑیاں پھینکے، دلے، آپؐ کے قتل کی سازشیں کرنے والے سب سر جھکانے ہوئے کوٹے نئے۔ آپؐ نے فرمایا:

”جہاز میں تم سب کو رکھ کر لائے، آج کے دن کے بعد تم پر کوئی کلامت نہیں ہے، آج بات ختم ہو گئی اور میں نے تم سب کو معاف کیا۔“

بات بات پاپے مسلمان جانیوں سے یہ کہنا کہ ”میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا“ بعد درجہ غیر اسلامی بات ہے۔ یہ فقرہ ابوبہل اور ابولہب کہتے تھے کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پس بروہ شخص جو بار بار مسلمان جانیوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابوبہل اور ابولہب کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے۔

معمی انقلاب کی ایک انجری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے منتشر اجزاء منتشر اجزاء کو مرتب کیا۔

اور (GENERATION GAP) کا سوالیہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مزدوروں کو صنعت کاروں سے اور کسانوں کو زمینداروں سے بکرا دیا اور معاشرے کے مختلف طبقوں کو آپس میں گم کر دیا جو جیسا کہ کارل مارکس اور لینن نے کیا۔ آپؐ نے جو انوں سے کہا کہ بڑھوں کے سفید بالوں کا خیال کرو۔ آپؐ نے بڑھوں سے کہا کہ بچوں پر شفقت کرو۔ حضورؐ نے اپنا سب کچھ معاشرے کی فلاح و بہبود پر لگا دیا۔ اپنے قائد کے اس ایثار کو دیکھ کر معاشرے کے متحول افراد کے اندر غریب پروری کا جذبہ خود بخود ابھرنے لگا۔ اور کسی جبر اور تشدد کے بغیر، بلکہ شدید رضا و رغبت کے ساتھ معاشرے کی خوشحالی پر سبے در سبے خرچ کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امیروں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ مال و منال ہے، سب اللہ کا بخشا ہوا ہے اور غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے ان کا حق ان کو لوٹا دو۔ اور بچوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے مختلف طبقوں کو باہم متحد اور منظم کیا اور حق کی حمایت میں باطل کے خلاف سب کو صاف آرا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”خدا کی قسم دعوتِ اسلام کا جو کام شروع ہوا ہے پائیدار بنائیں کہ سب کا، ایمان تک کہ صفحا میں سے حضرت تک مسافر جلا جاسے گا اور اسے کسی کا کلکا نہ ہو گا۔“

عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: ”تفتحن کمونہ العکسری“ وہ وقت یقینی طور پر آنے والا ہے جب کسری کے خزانے

تمہارے قدموں پر ڈھیر ہوں گے۔ حضورؐ نے حب یہ افغان فرمائے، مسلمانوں کی بیماری کا یہ حال تھا کہ خود ان کے وطن کے دروازے بھی ان پر بند تھے، قبضہ و کسریٰ کے خزانوں کا نام سن کر متعجب ہوئے۔ عدی بن حاتم ضبط ذکر سکے۔ حیران ہو کر پوچھا، کون کسریٰ؟ کسریٰ بن سہل شہنشاہ ایران؛ فرمایا: ہاں، وہی اور کون۔ آپؐ نے فرمایا، عدی!

یعنی عدی تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے، اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلامی معاشرے کی خوشحالی کا یہ حال ہو گا کہ ایک شخص مٹھی بھر سونے کے صدقہ و خیرات کے لیے نکلے گا مگر کوئی لینے والا نہ ہو گا، سب آسودہ حال ہوں گے۔ عدی کھٹے ہیں کہ میں زندہ رہا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فتح ایران کے بعد کسریٰ کا خزانہ کھولا اور صابڑ نے اسلامی معاشرے کی خوشحالی کا وہ دور دیکھا کہ صدقہ و خیرات لینے والا کوئی شخص نہ ملتا تھا۔

محمدؐی انقلاب اسی اور سلامتی، آسودگی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ اپنے آقاؐ سے بے وفائی کر کے ہم نے کیا پایا ہے، چیریاں اور دیکلیاں جن کے تذکرے سے آدھا اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے۔ افلاس، جھوک، جھیتھرے اور دھجیاں۔ ساتھ ساتھ وقت کا سب سے اہم نقصان یہ ہے کہ اس ملک میں محمدؐی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کو کھپا دیں۔ نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام عواقب اور نتائج سے بے پروا ہو کر اس عظیم مقصد کے لیے ہم وجہ کی بازی لگا دینا چاہیے۔ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اگر میں اور آپؐ سب پچاسیروں پر بھی ٹک جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری زندگیوں کا کام آگئی ہیں۔ سہ

جس دم سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آئی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں

انقلابِ محمدیؐ

عبدالواحد ہالے پوتا

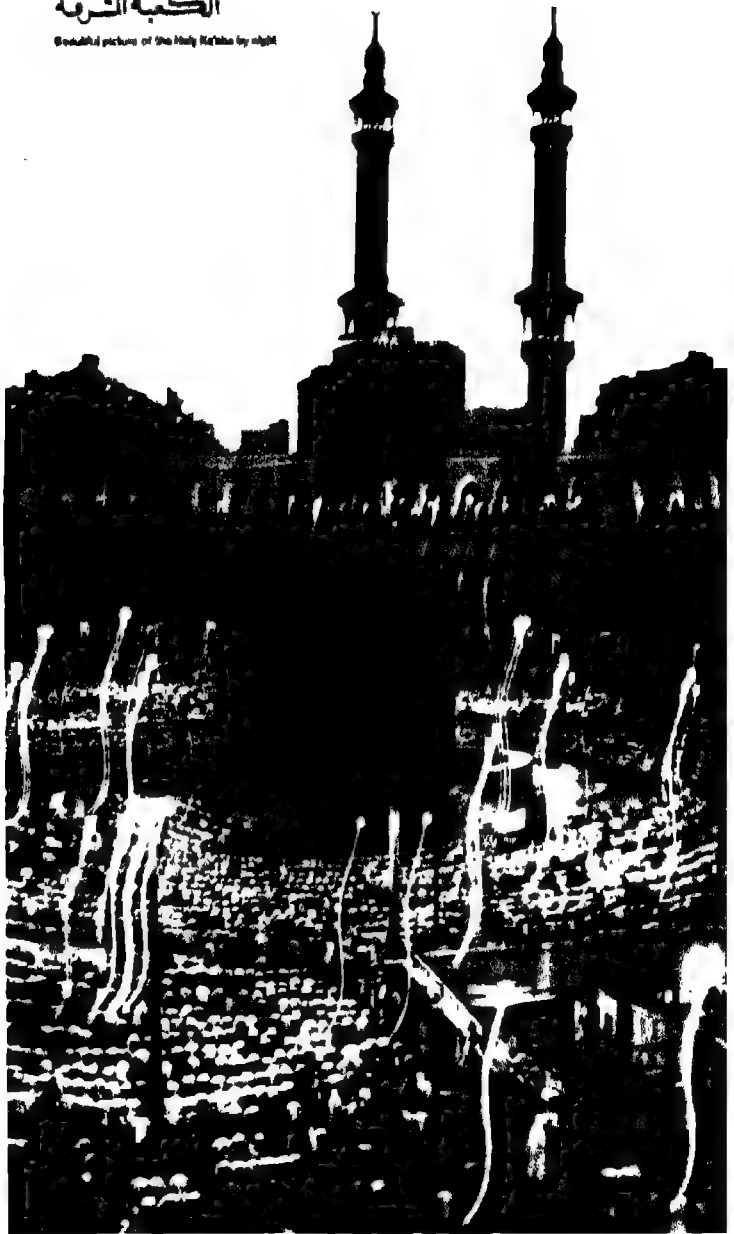
سلسلہٴ رسالت اور بعثت انبیاء کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء جو صاحبِ کتاب یا حاملِ وحی ہوئے اور جن کی اپنی قومیں تھیں، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ مبعوث ہوئے، ایسے انبیاء کی آمد نے ان اقوام کی کاپیٹل دی اور ان کی زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب آگیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے دور اور آمد کے بعد کے دور کا اگر تعابلی مطالعہ کریں تو دونوں میں بڑا فرق پائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کے دور میں یہودیوں کی زندگی کا ان کی آمد سے پہلے کی زندگی سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دہرے ان کی قوم کی تاریخ میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ ان کے عقائد میں انقلاب آگیا۔ ان کے رہنے بھنے کے طریقوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ زندگی کے متعلق ان کے لفظ نظر میں انقلاب رونما ہوا۔ اسی طرح ایک نبی کا دور دوسرے نبی کے دور سے مختلف معلوم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا دور حضرت موسیٰ کے دور سے الگ اور جداگانہ نظر آئے گا۔ ان کے دور میں بہت سی ایسی اہم خصوصیات نظر آئیں گی جو حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھیں۔

حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی وجہ سے یہودیوں کی زندگی میں ایک اجتماعی اور قومی نظام مرتب ہو چکا تھا، لیکن ان میں ایک طرف قومی عصبیت پیدا ہو چکی تھی تو دوسری طرف دنیوی اسبابِ عیش اور مادی زندگی کے جستجو میں انہماک بھی حد سے گزر چکا تھا، روحانی تقاضوں کے مقابل میں دنیوی زندگی کی ضروریات ان کے لیے زیادہ پرکشش تھیں۔ جن کے باعث ان میں وہ تمام خرابیاں پیدا ہو گئیں جو مادہ پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔ لوگوں کی توجہ دنیوی اور مادی زندگی میں انہماک سے ہٹ کر اخروی اور روحانی زندگی کی طرف ہو گئی، آخرت کا تصور ان کی دنیوی زندگی کے رجن سہن پر بھی اثر انداز ہوا۔ رفتہ رفتہ لوگ ترک دنیا کر کے اپنے شب و روز کو آخرت کے لیے وقف کرنے کو اعلیٰ دینی نصب العین سمجھنے لگے۔ وہ مہینیت کو فروغ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والوں میں خانقاہوں کی تعداد بڑھنے لگی جہاں دیندار لوگ دنیا سے منہ موڑ کر اپنی عمریں گزار دیتے تھے۔ اس دور میں خانقاہوں میں بیٹھنا، سادہ و سادہ کی طرح ایک جگہ بیٹھ کر سادہ صا کرنا اور جسم کو ناقہ کشی اور دوسرے طریقوں سے اذیت دینا، یہ اور اس قسم کے دوسرے اعمال بہترین روحانی کام سمجھے جاتے تھے۔ ترک دنیا اور گوشہ نشینی سے تعلق رکھنے والی مختلف اہل زندگی کی اہم قدریں شمار ہونے لگیں اور ان سے وابستہ لوگ سب سے زیادہ قابلِ عزت اور لائقِ احترام ہستیاں تصور کئے جانے لگے۔

الكعبة الشرفة

Beautiful picture of the Holy Kaaba by night

الربعاء ١٤١٢ هـ

اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا تو دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ حضورؐ کی بعثت سے ایک نئی بسج طلوع ہوئی جس سے جہاں میں ایک نئی روشنی لہو انگلی ہوئی۔ ”سراج اور قمر میر“ کی آمد سے ساکنانِ ارض کے شب و روز کی تیرگی کا فور ہو گئی۔ کائناتِ ارضی میں اس تاریخ کا عظیم ترین انقلاب رونما ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دینِ اسلام دنیا کے موجودہ تمام مذہبی نقطہ ہائے نظر پر حاوی ہو گیا۔ ناقبلِ اسلام کی ایسی اقدار جو اس میں لازمی دستور حیات اور عالمِ انسانیت میں وحدت پیدا کرنے والے تاریخی انقلاب سے متصادم تھیں سب کی سب کم یا بے اثر ہو گئیں۔ تاریخِ انسانی کا نیا دور شروع ہوا جسے دورِ مصلحتی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نورِ مصطفویٰ کی شعاعیں مشرق سے مغرب تک اور چین سے یورپ تک بکھریں، دنیا کے ہر خطہ میں منکس ہوئیں جس کے اثرات کے نتیجے میں نئے علوم و فنون، طبیعیاتی سائنس اور جدید فلسفہ الہیات و جرمین آیا جس سے عالمِ بشریت ایسی تک نا آشنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی اجتماعی زندگی، مادی ترقی اور روحانی ارتقاء کی راہیں کھل گئیں جو تہذیب و تمدن کی ہمہ جہتی نشرو نکل کے لیے محرک ثابت ہوئیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی منشور قرآن کریم کی تعلیمات سے ہرگز تبدیل نہیں کا آغاز ہوا۔ ارشادِ خداوندی ”انزلناہ من قبلنا“ سے علمِ دین کے دروازے کھل گئے، نیکو تدبیر کی آیات نے سائنس اور دانا کی حکمت کو فروغ بخشا۔ ”تک رقبۃ تلتہ“ غلامی کی زنجیر کاٹ دی، غلاموں کو آزادی مل اور انسان نے حریت و استقلال کا سہن کیا۔ توحید کی تعلیم سے وحدتِ انسانی اخوت، مساوات، مہمردی، بھائی چارہ اور بین الاقوامیت کے تصورات وجود میں آئے۔ تیسرے دوسری کو بھیجے گئے مکتوبات میں ”ہلک کری فلا کسری بعدہ۔ ہلک فیسر فلا قیصر بعدہ“ کی پیشین گوئی کے بعد استبدادی حکومتوں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

یہ نبی کریمؐ کی تعلیمات کا انقلاب آفرین اثر تھا جس کی وجہ سے ہزاروں برس سے قائم استبدادی حکومتوں کا یکجہت خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کہیں کہیں ایک بار اس قسم کی حکومتیں رہ گئیں تو وہ برائے نام تھیں اور ان کی حیاتِ مستعار کے دن قحط ہوئے تھے۔

قرآن مجید کا ایک کلمہ ”قسم“ (یٰٰہا السعد مشرق و فاندز) سے روحانی دنیا میں ایک انقلاب آگیا جس کے بعد رہبانیت کی زندگی بسر کرنے یا گوشہ نشینی میں بیٹھ کر سادھنا کرنے کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس کی بجائے کاموں نے لے لی جن میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی موجود ہو۔ کسبِ حلال، خدمتِ خلق اور نفاہ عام کے کام کرنا، لوگوں کو صحیح تعلیم سے آراستہ کرنا، حق کی تائید و حمایت میں جدوجہد کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا، لوگوں کو تقویٰ باللہ اور تقرب الی اللہ کے مفہم سے آشنا کرنا، عزت میں بیٹھے کی بجائے اٹھ کر زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کے لیے کوشش کرنا، مطلب یہ کہ بیک وقت مادی اور دینی، جسمانی اور روحانی، دنیوی اور اخروی زندگی کی صلاح و فلاح کے لیے سچی پیہم اور جد مسلسل کوششوں کا منتہا ہے مقصود قرار دیا گیا۔ جس کی وجہ سے وہ پرانی قدریں بدل گئیں جو ہزاروں برس سے سادھوؤں، راہبوں اور جوگیوں کا شعار رہی ہوئی تھیں۔ اس نئے دور میں زندگی کو مذہبی (SACRED) اور لامذہبی (SECULAR) میں تقسیم کرنے

کا تصور بھی۔ بجمع، ٹھہرا۔ اس لیے کہ مسطوفی تعلیم کے نور سے زندگی کا ہر پہلو مکمل طور پر روشن ہوتا ہے۔ اس میں مادی خوشحالی، روحانی ترقی سے وابستہ رہتی ہے اور روحانی زندگی کو آجا کر کرتی ہے۔

۱۔ نظامِ مصطفیٰ میں یہ جامعیت اسی لیے ہے کہ حضور اکرم کی شخصیت جامع کمالات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات جو آپ پر نازل ہوئیں وہ انسان کی دنیوی و اخروی، انفرادی و اجتماعی زندگی نیز زمانہ حال و مستقبل سب کے لیے جامع اور مکمل ضابطہ حیات اور کامل نمونہ ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی دوسرا نظام یا نظریہ حیات نہیں لایا جاسکتا۔ قرآن حکیم کا یہ چیلنج فالتوا البسورة ص ۱۰ مثلاً جوہ سوال سے چلا کر ہے اور آج تک اس کا جواب نہیں دیا جاسکا۔

بحیثیت خاتم النبیین حضور اکرم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا دستور زندگی اور اجتماعی نظام مرتب کیا جائے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہو اور جس کے ذریعے فرد، معاشرہ اور اقوام عروج اور ترقی کی منزلیں طے کر سکیں۔ یہ جامع دستور کامل دین اور مکمل نظام جو ہر خطہ زمین اور ہر زمانہ کے لیے کارآمد و قابل عمل ہے اور جس کو اختیار کئے بغیر انسانیت کی ترقی و خوشحالی ممکن نہیں حضور اکرم کے واسطے سے عطا کیا گیا اور ظاہر ہے کہ ایسا دین کسی لیے ہی پیغمبر پر اتارا جاسکتا تھا جو جامع، کامل اور مکمل شخصیت کا مالک ہو۔

اس جامع کمالات اور بے مثال شخصیت کا لغات کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں :-

حضور اکرم کی شخصیت اور مقام نبوت کا اندازہ لگانے کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ کی ایک شخصیت میں چار قسم کی شخصیتوں کا تصور کریں جو حق واحد میں جمع کر دی گئی ہیں (۱) ایک شخصیت بادشاہ عادل کی جو بالطبع شاہ عالم ہو اور جس کے اندر اس قدر جذب کی کیفیت ہو کہ اس کے پرتوسے لوگوں میں اتحاد و اتفاق روز بروز ترقی پذیر ہو اور لوگوں کے دلوں میں با یک دوسرے کے ساتھ یگانگت، الفت اور موافقت پیدا ہو۔ اس صفت کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ **الغ بین قلوبہم لوانفقت مافی الا دھض حبیباً ما الفت بین قلوبہم**۔ اور اس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تم دنیا جہان کی دولت و مروت کرتے تو بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے (۲) دوسری شخصیت حکیم، مفکر اور مدبر کی ہے۔ یہ صفت بھی حضور اکرم کی شخصیت میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہے۔ جس سے حکمت کی تعلیم، علم الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن کے فیوض صادر ہوتے ہیں۔ اس صفت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ ہے۔ **یونتی الحکمة من یشاء ومن لیونتی الحکمة فقد اوتی حنیفاً کثیراً**۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُسے بڑی دولت دی گئی (۳) تیسری شخصیت عادت کامل کی ہے جو روحانیت اور ذکر و تہجد و تہذیب نفس کے طریقوں کو سکھاتا ہے اور جس کی کرامات اور خوارق ثابت ہوتے ہیں اور جس کے روحانی ارشادات اور اثر و رسوخ سے گم گشتگان راہ ہدایت پاتے ہیں۔ اس صفت کی طرف آیت **وینصیہو ویعلیمہم الکتاب والحکمة** میں اشارہ کیا گیا ہے (۴) چوتھی شخصیت جمہوریت کی ہے جس میں تعلق باللہ، روحانی اور الہی علوم اُنہ کرنے کے لیے واسطہ بنا، ان علوم کو انسانیت کی طرف منتقل کرنا، اور جو علوم ظاہری سے اس کے قلب و دماغ پر انعام ہوں، ان کو بہرہ منت و جذب کرنا

شامل ہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متورہ صفات بیک وقت ان چاروں شخصیتوں کی جامع تھی اور یہ آپ کی اس جامعیت کا ہی فیضان تھا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کو جو آگ کے گناہ کھڑکی تھی، نفاق اور اتری کا تشکاوت تھی، باہمی لڑائی جھگڑوں میں جس کی قوتیں صرٹ ہو رہی تھیں اور جو خود اپنے محسن کی ایذا رسانی کے درپے تھی، ایسی قوم کو آپ کی نگاہِ کیمیا اثر نے ایک متحد و متفق اُمت میں تبدیل کر دیا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فتوحات حاصل کیں، کفار کو شکست دی، جاہلیت کو مٹایا، کفر و شرک اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، ظلم کی روشنی پھیلائی، اخلاقِ مفاسد کا قلع قمع کیا، بغض و عناد، حسد و حسد، عداوت اور کینہ جیسے امراض کا علاج کیا۔ جس کے بعد دین حق کے پیرو اس طرح باہم شیر و شکر ہو گئے کہ اس کے آگے خون کے رشتے بھی پہنچتے، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو اُمتِ مسلمہ پر اپنا خاص احسان بتایا ہے۔ ”وَإِذْ كَرَّمْنَا نَبِيَّكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور اس اُمت نے بعد میں بھی یہی جہاد رکھا اور ان کی کوششیں سے علوم و فنون، سائنس اور تہذیب و تمدن کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔

تاریخ انسانی کا یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس کی نظیر نہ ماضی میں تلاش کی جاسکتی ہے اور نہ آئندہ کہیں دنیا پیش کر سکے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں اب کسی ایسی شخصیت کا ظہور نہیں ہوگا جو ان صفات کی حامل ہو، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دی گئی تھیں البتہ آپ کے اسوہ کی پیروی کر کے آئندہ بھی بقدر سعی و کوشش اس قسم کے نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ . وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

آنحضرتؐ کا اسلوب دعوت و ارشاد

مولانا محمد حنیف ندوی

آنحضرتؐ نے جس طرح کہ قرآن حکیم تہذیب کی ازل و بنیاد بنا دی، اسی طرح تعلیم و ارشاد میں بھی تہذیب سے کام لیا اور تئیس برسوں میں بڑے لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ یہی نہیں، آپؐ نے علم امت کی باقاعدہ تربیت کی، اُن کے خلاق کو سفر ارا، عبادت و رسوم کی اصلاح کی اور ان تمام باتوں کی تشریح و وضاحت کی جن کا تعلق انسان کی انفرادی، اجتماعی اور سیاسی و روحانی زندگی سے ہو سکتا ہے۔ آپؐ اُٹھتے، بیٹھتے، سفر و حضر صلح و جنگ، ہر حالت میں قرآن حکیم کی عملی تطبیق میں کوشاں رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کے ساتھ احادیث و سنن کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا رہا اور ترتیب پاتا رہا۔

اول اذل آپؐ نے دارالارثم کو تعلیم و ارشاد کا مرکز قرار دیا۔ اس کے بعد مسجد کو یہ امت حاصل ہوئی کہ یہاں ہر نوع کے معاملات طے کئے جائیں اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کے یہ بھی نہیں کہ آپؐ کی مبتغانہ کوششیں صرف مساجد ہی تک محدود نہ رہ کر گئی تھیں۔ آپؐ کو جب بھی اور جہاں بھی احکام کی تشریح و توضیح کا موقع میسر آتا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے اور مناسب ہدایات دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے :

انما کانوا اذا صلوا القداة فعددوا صحابہ کی یاد دہانی کو صبح کی نماز کے بعد مختلف حلقوں اور

حلقا حلقا یقرءون القرآن و یتعلمون دائروں میں منقسم ہو جاتے اور اپنے اپنے طبقے اور دائرے میں

القرآن من والسنن۔ قرآن پڑھتے، اور آنحضرتؐ سے ذرائع سنن کی تعلیم حاصل کرتے۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرتؐ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً ایسی علمی مجالس کا اہتمام بھی فرماتے جن سے استفادہ

کے اس لائق ہو جاتے کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے عملی سانچوں میں ڈھال سکیں۔ ان علمی مجالس میں عورتوں کو بھی شریک کیا جاتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے ان کے لیے خود ان کی خواہش پر ایک مقام اور وقت کا تعین فرمایا اور کہا کہ تم نکلاں گھر پہنچ جاؤ، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ چنانچہ آپؐ وقت مقررہ پر تشریف لائے اور ان کو وعظ و نصیحت سے نوازا۔

آپؐ کے اذان و وعظ و نصیحت کی کچھ خصوصیات تھیں۔ مثلاً یہ کہ :

۱۔ آپؐ اس بات کو ہمیشہ محفوظ خاطر رکھتے کہ صحابہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مناسب اوقات کا انتظار کیا جائے

اور یہ دیکھا جائے کہ کب اور کس وقت یہ نصاب کو صدق دل سے قبول کر سکتے ہیں۔

ابن مسعود کا کہنا ہے :

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یَقْعُوْ نُنَّاباً لِّلْمَوْعِظَةِ فِی الْاِیَّامِ کَالِهَابِ السَّامَةِ عَلَیْنَا۔

یعنی آنحضرت و غلام و شاہیں تحمل سے کام لیتے تھے تاکہ روزانہ اور ہر وقت کی نصیحت سے طائع اکتانہ جائیں۔
تعلیم و تربیت کا ایسا انداز ہے جس کی اہمیت و افادیت کو اس دور کے بہت سے تربیتی اداروں نے اپنا لیا ہے اور اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ تعلیم اسی وقت میں نتائج پیدا کر سکتی ہے جب طلبہ کی نفسیات کا خیال رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کب اور کس وقت ان کا ذہن و قلب حاضر ہے اور اس لائق ہے کہ تعلیم و تربیت کے اصولوں سے صحیح مسنوں میں بہرہ مند ہو سکے۔

۲۔ ہر شخص کی ذہنی سطح اور مدارج عقلی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہر شخص کی ذہنی سطح اور اس کے مدارج عقلی کا پورا پورا خیال رکھتے۔ حضری اور شہری لوگوں سے ان کے انداز و معیار کے مطابق گفتگو فرماتے اور بدوی سے اس کی ذہنیت کے مطابق بات کرتے۔ اس کی بہترین مثال ابو ہریرہ کی اس روایت سے ملے گی جس میں بنی فزارہ کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑی تھا، ان کا کہنا ہے کہ شخص آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے ان ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جو سیاہ رنگ کا ہے۔ میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ہم یہاں یہودی میں کوئی بھی سیاہ رنگ کا نہیں ہے۔ آنحضرت نے اس کی سمجھ اور پیشہ کے مطابق جواب مرحمت فرمایا۔ اس سے پوچھا۔

کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟

ہل لث من اہل

اس نے کہا: جی ہاں۔

آپ نے بھر دریافت فرمایا۔ ”وہ کس رنگ کے ہیں؟“

اس نے کہا: ”سرخ رنگ کے۔“

آپ نے اس پر سوال کیا کہ کیا ان میں کوئی لونق یعنی خاکستری رنگ کا یا کم سیاہ رنگ کا کوئی اونٹ بھی ہے؟

اس نے کہا: ”ہاں ہے؟“

آنحضرت نے فرمایا: ”اب تم ہی بتاؤ کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں یرسیا ہی کیسے اگھسی۔“

اس نے اس کے جواب میں کہا: ”مگر بے اس کے نسب میں کوئی اونٹ خاکستری یا سیاہ رنگ کا ہو۔ اور اس کی جھلک ہو۔“

جب بات یہاں تک پہنچ چکی تو آپ نے یہ کہہ کر اس کے پیچھے کو دور کر دیا:

وہذا اعطی ان بسکون نزعة عنق

کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نسب کا گوشہ کار فرما ہوا اور اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہ ہو۔

طبرانی کی روایت ہے کہ قریش کا ایک نوجوان جو حیوانیت کے جذبات سے مغلوب تھا۔ آنحضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمادیجئے۔ اس کا کہنا تھا کہ حاضرین اس پر پکے اور اس گستاخی پر اس کو خوب ڈانٹا ڈپٹا۔ آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا: اس سے تعرض نہ کرو۔ اس کو اپنے قریب ملا کر پوچھا:

اتجبه لاملت -

”کیا تم اسے اپنی ماں کے لئے پسند کرو گے؟“

اُس نے کہا: بخدا، ایسا نہیں ہو سکتا۔

اس پر آپ نے فرمایا: تو کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی شخص یہ سلوک مدار کرے؟

اس نے جواب میں یہی کہا کہ ”جی نہیں، میں اسے برگزیدہ نہیں کرتا۔“

اسی طرح آپ نے اس کی دیگر رشتے دار خواتین کا ایک ایک کر کے ذکر کیا اور پوچھا، کیا تم پسند کر دے گی کہ ان سے یہ معاملہ

دور رکھا جائے۔ اس نے ہر سوال کے جواب میں یہی ردیہ اختیار کئے رکھا اور کہا کہ برگزیدہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی محضرت کی دعا فرمائی۔ راوی کا کہنا ہے کہ تفہیم و تعلیم کے اس انداز سے یہ اس درجہ متاثر ہوا کہ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا، اور پھر کبھی اس گناہ کی طرف تفت نہ ہوا۔

۳۔ آپ کی عادت مبارکہ کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ آپ جب بھی اپنے صحابہ کو کوئی دینی حکم سمجھانا چاہتے تو اس کو تین تین مرتبہ دہراتے، تاکہ بات نہ صرف دل کی گہرائیوں میں اتر جائے بلکہ روح قلب پر غم بھی ہو جائے۔ انس بن مالک سے روایت ہے:

ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کان اذا تكلم كلمة اعادها ثلاثا حتی تفهم منه۔
آنحضرت جب کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تو ہر ایک کلمہ کا تین تین دفعہ عادیہ کرتے تاکہ سننے والا اچھی طرح فہم و ادراک کی گرفت میں آئے۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کا دائمی معمول تھا۔ آپ موقع اور مناسبت کا خیال رکھتے اور اسی انداز میں گفتگو فرماتے، جو مقام و محل کے موافق ہو۔

۴۔ آسانی اور تیسرے ہی ایک اصول تھا، جس کو آنحضرت احکام و عبادات میں نصرت سے ملحوظ و مری رکھتے اور لوگوں کو اس بات سے باز رکھتے کہ احکام و مسائل میں تضیق یا تنگی سے کام لیں، یا عبادات میں تصنع اور سختی کو اپنائیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

علتوا دیسروا ولا تعسروا۔

لوگوں کو تعلیم دو اور آسانی پیدا کرو اور مشکلات سے پرہیز کرو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

خیبر دینکم الیسر وخیر العبادۃ الفقہ۔

تمہارے دین کا وہ حصہ بہتر ہے جو زیادہ آسان اور سہل ہو، اور بہترین عبادت احکام کی کچھ بوجھ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ان لوگوں سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کا کہنا ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے مشکل اور پیچیدہ مسائل نہ بیان کئے جائیں، جن سے وہ کچھ بخیر اخذ کر سکیں۔ بلکہ صرف وہی باتیں بیان کی جائیں جن کو وہ آسانی سے سمجھ بوجھ سکیں۔

- اُن حضرت گنگو میں سامنے کے لب و لہجہ کا بھی خیال رکھتے اور یہی دیکھتے کہ اس کا تسلیٰ کس تیلے سے ہے اور اس تیلے میں کس نوعیت کی زبان رائج ہے۔

خطیبِ ہندو نے عہدِ الاشعری سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے اس کو مخاطب فرمایا:
ایس من امبرا مصیام فی اسفر اس میں اشعرین کی اس عادت کو ملحوظ رکھا کہ یہ اکثر لائم کو عیم کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ اس کو نصیح عربی میں اگر ادا کریں تو یوں کہا جاسکتا ہے:

لیس من امبرا لصیام فی اسفر کہ سفر کے دورانِ روزہ رکھنا سبکی نہیں۔

اس طرزِ مخاطب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ اگرچہ افصح العرب تھے۔ اور فصیح ترین زبان میں گفتگو فرماتے تھے تاہم تمیزِ آسانی اور تفہیم کو ہر شئی سے مقدم جانتے تھے۔

بندگی کا الفتلابی تصور

عبد الرحمن عزام بک

ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی طبع فیاض میں برصفت حد درجہ روشنی تھی، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نفس کی طہانیت تھی، آپ اگر ان عبادت گزاروں میں سے ہوتے جنہوں نے رہبانیت اختیار کر کے دنیا سے قطع تعلق کر لیا یا ان صوفیاء میں سے ہوتے جنہوں نے دنیا کی تمام لذتوں کو خیر باد کہہ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی، تو آپ کی عبادت کوئی نئی چیز نہ ہوتی، ایک مؤرخ اور ناقد اسحضرت کی زندگی میں حامل طور سے جس چیز پر نگاہ ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے امور کی انجام دہی اور زندگی کی دیگر ضروریات و ملائق سے وابستہ ہو کر دینی فرائض بالخصوص اتہاد میں عبادت کی ادائیگی نہایت ہی تعب خیز اور حیرت انگیز امر ہے، کیونکہ دین و دنیا کو ہم آہنگی کے ساتھ گزارنا انتہائی مشکل چیز ہے، ایک طرف آنحضرت اپنے اہل و عیال خاندان اور سکنوں کی تربیت و سرپرستی کرتے ہیں تو دوسری جانب اپنی امت کے اہم امور میں مشغول نظر آتے ہیں سیاسی و حکومتی مہمات انجام دیتے ہیں، بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر روانہ کرتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں

آپ کی خدمت میں دھڑکتے ہیں۔ آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، فرج تیار کرتے اور بذاتِ خدا ان کی قیادت فرماتے ہیں، غیر قبول اور سطحتوں سے جھگ کرتے ہیں، فتح و کامرانی کی تدابیر سوچتے اور حکمتِ خدا دہی کے اسباب کا اندازہ کرتے ہیں، گورنر کا مقرّر کرتے اور بیت المال کی نگرانی کرتے ہیں، اموالِ خدا اپنے ہاتھ سے اپنے در بدر تقسیم فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں خود عدل و انصاف نہ کروں تو دوسرا کون کرے گا؟ دین حق کی تبلیغ کرتے، وحی و رسالت کے اسرار و رموز لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اخبار و سنن کی تشریح اور اللہ کے احکام کی توضیح فرماتے ہیں۔

الغرض آپ نے اپنے ہر شعبہ رحمت میں اپنا جو شل کر دیا، ہمیں کیا ہے۔ وہ دنیا کے مبادروں کے لیے سبق آموز ہے، ان تمام مصروفوں اور مشاغل کے باوجود آنحضرت رات دن عبادت میں محو نظر آتے ہیں، ان عابدوں اور زہادوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں سرشار تھے جو پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں کے گوشوں میں بیٹھے کر اللہ کے دیدار کی طلب کرتے رہتے ہیں۔

بطلِ عظم کے اس طرح سے دین و دنیا کو ہم آہنگ کرنے کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے دن کا ایک حصہ عبادت کے لیے ایک حصہ لوگوں کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر رکھا تھا، لوگوں کی خدمت گزاری میں اگر زیادہ وقت ضرت ہو جاتا، تو آپ گھر کے مقررہ اوقات میں کمی واقع ہو جاتی، لیکن آپ اوقات عبادت کی ہمیشہ حفاظت و نگہداشت فرماتے، اور اپنی تمام زندگی اسی ملاومت اور پابندی میں گزاری، جو آپ کے دوسروں اور دشمنوں سب کے لیے موجبِ حیرت ہے !

آپ تو خیر خالص الہی ہیتم کا مجسم تھے، جب عبادت کی طرف رجوع ہوتے، تو اپنی ملوی توجہ اسی طرف مرکوز کر دیتے اور جب

کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر کوہِ بحرِ چین نہ لیتے مختلف قوموں اور ملتوں کے مؤرخین کا اس پر اجماع ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے اپنا دل دماغ ہی میں صرف کر دیتے، آپ کی یہ بلند و بزرگ صفت لوگوں سے میل جول رکھنے کے وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے اپنا سارا دھیان اسی طرف مرکوز کر دیتے۔ جب تک خود مخاطب قطع کلام نہ کر لیتا آپ اس کے سلسلہ گفتگو کو منقطع نہ کرتے۔

یہی جد و جہد نفسِ انسانی کے لیے ضروری ہے، دینِ دنیا کے تمام شعبوں میں فلاح و بہبودی کا لازماً اسی میں مضمر ہے، بطلِ علم اپنے ان پیروؤں کے لیے اس کا علمی نمونہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین اور لائحہ عمل اسی جد و جہد کو قرار دیا، جن کی بنا پر وہ حکومتوں کے بادشاہ، قوموں کے سیاست دان اور زلزلے کی سربراہ اور وہ ہستیوں کے کھلائے، اُمی کا توجہ تھلا کر رسولِ اکرمؐ کے مربیوں اور اُلوں کے چرسانے والوں، تجارت و درآمدت پیشہ لوگوں، درمغانوں اور تہذیب سے نا آشنا انسانوں کو قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کا مالک بنا دیا۔ یہ اس قابل ہوئے کہ دنیائے مکرانوں کو عدل و انصاف اور انوث و مساوات کا سبق دے سکیں۔

آنحضرتؐ معدنِ طہریت ہی سے فطری طور پر عبادت کی طرف مائل تھے۔ اسی میں آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور رُوح کا سکون پاتے تھے، رسالت کے پیشتر مہینہ بھر مکہ کے باہر غارِ حرا میں خلوت گزریں ہو کر اللہ کی عبادت میں سرشار ہو جاتے، ایک شاعر نے کیا ہی بلیغ انداز میں کہا ہے:

”آپ کو بچپن ہی سے عبادت اور گزشتہ نشانی سے محبت تھی، اور یہی شریعتوں اور نیک طبع لوگوں کی عادت ہے، جب آپ کے دل میں ہدایت کا چشمہ بھوٹ نکلا، تو اسی چشمہ نور سے آپ کے اعضا نے سیرابی حاصل کی۔“

فقہاء اور ماہرینِ اصول و شرائع نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ آپ کی عبادت کی صورت کوئی کیا تھی اور آپ کی شریعت کے پابند ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس کا طے کیا تھا، اس اختلاف کی وجہ سے ان کے تمام اقوال ہم مشتبہ نظر آتے ہیں لیکن باہر تاریخ سے پلٹے ثبوت و تحقیق کو پہنچ چکے کہ آپ کی عبادت اس طرح تھی کہ آپ خانِ کائنات میں عز و ذکر نہ لایا کرتے اور مبادیاتِ عالم کو دیکھ کر وحدانیت اور خالقیت پر استدلال کیا کرتے تھے، لیکن تدریج سے کہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ اہلِ شراعت و ادیان کے طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ آپ نے عہدِ رسالت اور رُشد و ہدایت سے سر ناز ہونے کے پیشتر اس نظریہ توحید کی تردید کی ہو گزشتہ ادیان و مذاہب میں گھسٹ لیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ عربوں کے بعض عباداتِ مخلوج وغیرہ کے رائج کُثرہ طریقوں کو ذمہ مٹھ لیا اور شامِ حج کی ادائیگی میں اپنے قبیلہ کے طریقے اختیار نہیں کیے، بلکہ حرمِ زمیں مٹھرنے اور افانہ کرنے میں دیگر لوگوں کا اتباع کیا، قریش کی ان اکثر و بیشتر چیزوں کو اپنے اور ہر عام کر لیا۔ جن کو وہ جاہلیت میں حلال سمجھتے تھے، آپ کی عقلِ علم نے جن کو میح سما، اُسی کی پیروی کی، ہمیشہ طالبِ حق رہے، آپ کی عبادت محض غور و فکر اور ربوبیت میں تدریجاً پھر تھی آخر کار آپ کا سینہ ایمان و یقین کی تجلیات سے سوز ہو جاتا ہے۔

وَكُنَّا نَكْنُكَ أَوْ حِينَئِذٍ لَكَ دُعَاءُ حَتَّى أَعْرَضْنَا
اسی طرح بھی تم نے تیری طرف ہمارے امر کی رُوحِ نور
ماکنتِ تدد سے۔ اَللّٰہُکَ دَعَا اِلَیْہِمْ -
نہیں جانتا تھا کہ کتاب کی ہے اور ایمان کیا۔

وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی اِنَّہُ جَعَلَہُ حَبِیْبًا لِّمَنْ یَّشَآءُ
تو آپ نے

نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ اور حضرت علیؓ کا گھائیل میں جلتے اور خضہ طور پر نماز پڑھتے اور شام کے وقت دایں آجائے آنحضرتؐ کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا، تو آپؐ نے اللہ سے مسلسل ربط و تعلق پیدا کر لیا اور آپؐ کا نفس خدا کی محبت پر سرشار ہو گیا، ہم بلا خوف تردید یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپؐ اپنی حرکت و سکون خواب و بیداری وغیرہ میں کرمِ معال میں اللہ ہی سے تعلق رکھتے تھے، ذاتِ خداوندی میں اس درجہ انہماک تھا کہ اپنے خانی کے مہربانوں کو دیکھ کر آپؐ کے پاؤں مندرم ہر جاتے۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں آنحضرتؐ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپؐ کے قدم یا پانچواں سوج جاتیں، آپؐ سے جب اس کے متعلق پوچھا جاتا، تو فرماتے کیا میں اللہ کا لنگڑا رہنڈہ نہ ہوں؟

ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے آنحضرتؐ کے ساتھ نماز پڑھی، طبی دیکھ کر آپؐ نے قیام کیا، یہاں تک کہ میں ایک بُرا ارادہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، پوچھا گیا کہ آپؐ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے تصدیق کیا بیٹھ جاؤں اور آنحضرتؐ کا ساتھ چھوڑ دوں؟

عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ان سے فرمایا خدا کو داد و علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پیاری تھی اور ان کا وہ تمام سے زیادہ عزیز، آپؐ نصف رات سوتے اور باقی ستر گھنٹے عیدین عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر چھ گھنٹے میں سوتے۔ ایک ہی روزہ رکھتے اور ایک دن نماز آپؐ کو اپنی عمر بھر تمام شب اور سہمہ گزار کی عادت رہی جس میں آپؐ دعا میں آگتے اور اللہ سے التجا میں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا:

کہ آپؐ محبتِ الہی میں کس قدر شرمناک و خجستہ افزوی سے کتنے لب ریز تھے۔ آپؐ اکثر اس وقت یہ دعا فرماتے تھے۔

اللهم لك الحمد انت قيم السموات والارض ومن فيهن، وكذا الحمد انت فدا السموات والارض ومن فيهن، وكذا الحمد انت ملك السموات والارض ومن فيهن، وكذا الحمد انت الحق وعدل الحق، وقاعد الحق وقولك الحق والمحنة حق والملاحق، والنيون حق ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك اسلمت وبيك آمنت، وبيك توكلت، فليكن انت خاصمت، واليك حاسكت، فاصغر لى خاصمت وما اخترت، وما اسريت، وما اعلمت، انت المعتمد وانت المونصر، لداله الا انت، ولا حول ولا قوة الا بالله

اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے مدد ہے، تو آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا نور ہے، تو ہی تعریف کے سزاوار ہے، تو آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کا بادشاہ ہے۔ تو ہی تعریف کا مستحق ہے، تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق، تجھ سے من حق، تیرا قول حق، جنت و دوزخ حق، انبیاء اور محمدؐ حق ہیں اور قیامت حق ہے، اے اللہ ہی تیرے لیے اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر جھڑپ کیا، تیری ہی جانب رجوع کیا، تیری خاطر دشمنی کی اور تیری ہی راہ میں فیصلہ چکایا، میرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، میرے پوشیدہ انطاہری گناہ معاف کر دے، تو ہی سب کچھ تو ہی سب سے آخر ہے، تجھے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کے تہجد کی شان میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الْمُهَلُّ قَمِ اِلَى الْاَقْلِيلِ
نِصْفَهُ اَوْ اَلْقِصَّ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ ذَرِّ عَلَيْهِ
قَدْرًا مِّنَ الْقَمَلِ تَرْتِيْلًا اِنَّا مُنْقِلِيْكَ
قَوْلًا قَلِيْلًا اِنْ مَا شِئْتَ اِلَى حَيْثُ
اَسَدَ وَطَنًا وَاَتَوْمْ قَلِيْلًا
اے کبروں میں پٹنے والے! رات کو کھڑے رہ کر دو گز
تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس نصف سے
کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور قرآن کو
خوبصورت صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام
ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور
زبان کا خوب بھل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک
نکلتی ہے۔

چنانچہ آنحضرتؐ اس حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اسی کو صحابہ کے ایک شاعر ابن رواحہ آنحضرتؐ کی شان میں
فرماتے ہیں:

”آپؐ ہم کو ہدایت کرتے اور جب آئندہ کے واقعات و حوادث سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، تو ہمارے
دل اس کا یقین کرتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپؐ نے جو کچھ کہا ہے، وہ یقیناً ہو کر رہے گا، جس وقت
مشرکین گہری نیند کے عالم میں دھوکش ہوتے ہیں تو اس وقت آنحضرتؐ اپنے بستر سے طلوع ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف
ہو جاتے ہیں۔“

آنحضرتؐ کے قلب و دماغ پر باری تعالیٰ کی ہدایت کا تصور اس طرح چھایا گیا تھا کہ ایک لمحہ بھی الٹی ربط و ضبط کا دامن
آپؐ سے نہیں چھوٹتا۔ ————— آپ کا دل محبت الہی، خشیت الہی، یاد خداوندی اور اطاعت و فرماں برداری کے جذبات
سے ہمیشہ بربریز رہتا۔ رات دن کے اکثر و بیشتر حصوں میں شروع و ختم کے ساتھ آپؐ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپؐ کے
حبِ مشائخہ کوئی کام صادر ہو جاتا تو آپؐ فرماتے تھے: ”الحمد لله الذی بنعمته قدم الصالحاۃ سب تعریف اللہ
ہی کہ سرِ امداد ہے جس کی نعمت کے طفیل اچھے کام سر انجام پاتے ہیں آپؐ کی غلاف مرضی جب کوئی کام پیش ہوتا تو فرماتے: الحمد لله
صلیٰ علیہ وسلم، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جب کوئی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ”اللّٰهُمَّ خَيْرُکَ وَخَيْرُی“
اے اللہ مجھے بھلائی عطا کر اور مجھے پسند کر لے۔ جب سفر کا قصد فرماتے تو یہ دعا کرتے: ”اللّٰهُمَّ بِکَ اَصْلُوکَ وَبِکَ اَجُوکَ“
اے اللہ میں تیری راہ میں جا رہا ہوں اور تیری ہی راہ میں سفر کرتا ہوں، سہتے وقت یہ دعا کرتے: ”اللّٰهُمَّ بِاَمْرِکَ وَبِعِزَّتِکَ
جَنَّبِیْ بِحَبِیْکَ اَوْفَعُ“۔ اے اللہ میں تیرا نام لے کر سویا اور تیرے ہی نام سے اٹھوں گا، بیدار ہوتے وقت فرماتے: الحمد لله
الذی احیانا بعد ان امانا والیہ النشوء۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں مردہ کر کے دوبارہ زندگی
بخشی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، نئے کپڑے پہنتے وقت فرماتے: الحمد لله الذی قد فنی ما اَجَلُ بِہِ فَتَ حَیَاتِہِ۔
شکر و تعریف ہے اس خدا کے پاک کے لیے جس نے مجھے ایسی چیز عطا کی جس کے ذریعہ میں اپنی زندگی میں ناز و لذت حاصل کر سکتا ہوں۔

کھانا کھانے کے وقت یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی علّمنا وسقانا وجعلنا مسلمین : سب تعریف خدا ہی کو نرا لیا ہے جس نے ہمیں کھلایا، سیراب کیا اور ہم کو مسلمان بنایا۔

یہ دعا پڑھ کر اپنی پتی، الحمد للہ الذی جعل الماء غذاً فخرنا به وجعلنا مسلمین وجعلنا من ذریئہ نوح علیہ السلام شکر ہے، اس حدیث نے پاک کما جس نے پانی کو اپنی رحمت سے شریں بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کھانا نکالیں نہیں بنادیا اپنے بستر پر رات کے وقت کر دھو کر پڑھتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السموات والارض وما بینہما العزیز الغفار اللہ کے سارے کوئی معبود نہیں دیں کیلئے بڑے قہر والا ہے، آسمان زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا پروردگار ہے غالب ہے اور زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔

رات میں نیند سے جیتا بھٹے تو فرماتے: رب اغفر وارحم واهد لللیل الاقوۃ اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما اور میرے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔

اللہ سے آنحضرتؐ کا رشتہ تو جو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوتا تھا، آپ کی طبیعت میں عبادت کا گہرا میلان پایا جاتا تھا، رات اور دن کی اکثر دیر بستر گھروں میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور روح کی تسکین پاتے، اپنے صحابہ کو ان کی برداشت سے بڑھ کر کام کرنے کو منع فرماتے تھے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ کو جب کوئی کام کرنے کی نصیحت ہوتی تو آپ محض اس خوف سے اس کو مٹوتی کر دیتے کہ سہارا لوگ اُسے فرض ٹھکر کر گئے ہوں۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے دو یا تین دن تک مسلسل صوم وصال رکھا، اس وقت رمضان کے آخری دن تھے۔ لوگوں نے بھی آپ کے اتباع میں صوم وصال رکھا، آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی، تو فرمایا اگر ماہ رمضان کے اور دن باقی رہتے تو میں دیکھ لیتا کہ کون کون میرا ساتھ دیتے تھے، زیادتی کرنے والے تو باز رہ جاتے، میں تہدی طرح سے نہیں ہوں، مجھے خدا کا پلاؤا ہے، یعنی میری مدد کرتا ہے اور مجھے قوت دے گا، اُن کی دعا کرتا ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے مسجد میں نماز پڑھی، تو آپ کے پیچھے بہت سے لوگوں نے بھی نماز پڑھی، دوسری شب بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں کی تعداد پہنچنے لگا، تھی قیسری رات لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، جب صبح ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارا عمل شاہدہ کر لیا، میں اس لیے نہ آسکا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے بازو کھڑا ہو گیا، ایک اور شخص آیا وہ بھی کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی۔ جب آپ کو احساس ہوا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو نماز میں جلدی کرتی شروع کر دی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی، پہلی نماز سے زیادہ طویل تھی، میں نے صبح کے وقت پرچھا کر لیا، آپ نے یہیں محسوس کر لیا تھا، آپ نے فرمایا: اے میرے قہرے کس طرح کر لے پر آدہ کیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آنحضرتؐ کے اندر اللہ سے اتصال و تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت و استعداد نسبت دوسروں کے بہت زیادہ تھی، آپ اپنی برداشت اور طاقت سے بڑھ کر کام کرنے کو اپنے لیے بہتر اور محبوب سمجھتے تھے۔ اس چیز کو مرنے اپنے لیے مخصوص کر لیتے

تھے، جب آپ کے صحابہ آپ کی اس بارے میں اتباع کرتے تو آپ کو ان کی اس مشقت برداری اور غلامی سے خوف دامن گیر ہو جاتا، ایک روز بھی جو عبادت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ چکی ہو جہاں تک کوئی شخص رسائی نہیں کر سکتا، اور خدا کا وہ رسول جس نے ایک ایسا سلسلہ اور آسمان دین پیش کیا ہو، جو زندگی کے تمام حقائق کا حامل ہے۔ اگر لوگوں سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جائے کہ وہ دنیا سے قطع تعلق کر لینے اور عبادت گزاری میں ہر منہمک ہو جائے، کا ارادہ کرتے ہیں، تو یہ بری و برا فرد خلی اسی کے مترادف ہے، اسی ہم آہنگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ -

اللہ سے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے، اس سے آخرت کے گھر کا سامان تلاش کر اور دنیا کے اپنے حصہ کو بھی نہ بھول جا، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اسی طرح

تو بھی احسان کر۔

ایک مرتبہ کہیں سفر میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک عمارت دیکھا، جس کے اطراف سبزہ آگاہ تھا، اس کا دل گوشہ نشینی اور عبادت کرنے کی طرف مائل ہو گیا، آپ پر ہم ہوئے اور فرمایا کہ میں یہود و نصاریٰ کا دین لے کر نہیں آیا۔ بلکہ حضرت ابراہیمؑ کا آسان اور رسول دین لایا ہوں۔

بعمل صحابہ نے رہبانیت اور دنیا سے قطع تعلق اختیار کرنے کا ارادہ کیا، آپ سخت غضب ناک ہوئے اور اس سے باز رکھا، ایک اور شخص نے ارادہ کیا تھا کہ وہ عبادت کی غرض سے گوشت نہیں کھائے گا۔ آپ نے اس کو منع کر دیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرمؐ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض افطار کرنے والے سخت گرمی کے دن تھے۔ آپ ایک تمام پائڑے ہم میں سے اکثر لوگ چادروں کو مائیان بناتے اور بعض اپنے ہاتھوں سے سورج کی تیز شعاعوں کو روکتے تھے۔ روزہ دار تشریف، نماز کی کتاب نہ لا کر گریڑے اور افطار کرنے والوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور چادروں کو پانی پلایا، آنحضرتؐ نے فرمایا: آج افطار کرنے والوں نے ثواب لوٹ لیا۔

آنحضرتؐ نے ہر چیز میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کے جو اہم احکام نافذ کیے، وہ تمام صحابہ کے دلوں میں سرایت کر گئے۔ انہوں نے اپنے اور اساتذہ کرام کے متعدد کو بچان لیا اور انہی قوانین و اصول پر کار بند رہے۔ ایک مرتبہ سلطان فارسیؒ ابو دؤلہ کے گھر آئے، یہ وہ اشخاص تھے جن کے درمیان آنحضرتؐ نے دین میں برادری اور بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا۔ سلطانؒ نے دیکھا کہ ابو دؤلہ کی بیوی غم زدہ تھی، ہوئی ہیں، انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا، ان کی بیوی نے جواب دیا، آپ کے بھائی ابو دؤلہ کو دنیا سے کوئی مرد کاہل نہیں رہا ہے، اتنے میں ابو دؤلہ میری اپنے بچے، انہوں نے اپنے بھائی کے بچے دستر خوان چاند رکھے گئے، آپ تناول فرمائیے، میں روزہ سے ہوں، سلطانؒ کہا میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا، چنانچہ یہ کس کر بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو ابو دؤلہ نے جانے کا قصد کیا، تو انہوں نے کہا سو جائیے تو وہ سو گئے، کچھ دیر بعد اٹھ گئے اور جانے کا ارادہ کیا، پھر انہوں نے کہا سو جائیے۔ جب رات کا آخری حصہ آچھا، تو سلطانؒ نے کہا اب اُٹھیے۔ ان دونوں نے عذر پڑھا، اس وقت سلطانؒ نے کہا تم پر اپنے پروردگار کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، اور اپنے گھر بار والوں کا حق ہے، تم ہر حق دھوکا حق ادا کرو۔ اس کے بعد سلطانؒ نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور یہ اجازت بیان کیا، آپ نے سن کر فرمایا مسلمان نے پہنچا کہ ہے:

افسوس، ملک سے رہایت ہے کہ تین شخص آنحضرتؐ کے گھرانے اور آپ کی بیوی سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا جب انہوں نے اس کی خبر دی، تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور حضورؐ کہاں؟ خدا نے آپ کے اگلے اور پہلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا اور انظارِ مذکوروں کا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے ملحدہ رہوں گا، اور کبھی شادی نہ کروں گا، آنحضرتؐ تشریف لائے اور آپ کو اس کی خبر ملی، تو فرمایا یہ کیا تم لوگوں نے ایسا کیا کہ جسے؟ سنو، قسم اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں مددہ بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سچا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میری آمت سے نہیں۔ یہی وہ میانہ روی اور اعتدالی روش ہے، جس پر آنحضرتؐ نے سب کو قائم رکھنا چاہا تھا، چنانچہ آپ کو اس مقصد میں حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ کو ہمیشہ یہ کٹھن کا گڑبٹ تھا کہ لوگ کہیں مادہ اعتدال سے نہ جھلک جائیں اور اپنے نفس کو ناقابلِ برداشت اور پرآلودہ کر لیں جس طرح آپ دنیاوی امور انجام دینے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے میں لائق تھے۔ اسی طرح آپ عبادت اور اطاعتِ خداوندی میں بے مثل تھے۔

ہم یہاں پر عبارت کی جس بلند پایہ تصویر کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دلبے آپ فرماتے ہیں کہ دعا بھی عبادت میں داخل ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور کہا تمہارے پروردگار نے تم مجھے پکار دو تو میں تمہاری پکار کا جواب

دوں گا؛

مندرجہ ذیل دعائیہ آواز پر غور کیجئے کہ اس کے اندر خشوع و حضور اور تسلیم و رضا کے کتنے بے شمار جوتے نظر آتے ہیں:

میری نماز اور قربانی اور میری موت و حیات ہاںوں کے پروردگاری کے لیے ہے جس کا کوئی ناجہی نہیں اور	اِنَّ حِلَالَتِيْ وَنَسَكِيْ وَحِجَابِيْ وَمَعَادِيْ
اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب میں پیلا مسلمان ہوں اے خدا مجھے بہترین کام اور حسنِ اخلاق کی	اَمْرَتِ وَ اَنَا اَقِلُّ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُعْتَرِاحِدِيْنَ
توفیق عطا فرما، تو ہی اچھے اور بھلے اعمال کی ہدایت کر کہ کتاب مجھے ہے کماںوں اور بُرے اخلاق سے	لَا حَسَنَ الْاَعْمَالِ وَ اَحْسَنَ الْاَخْلَاقِ ، لَا
محفوظ رکھ، تو ہی ان سے بچا سکتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا ہوں تجھی پر ایمان لایا، تیرے ہی لیے	يَهْدِيْ لِحَسَنِهَا الْاِلَاحَاتِ وَ قَبِيْ سِي الْاَعْمَالِ
اطاعت کی تجھی پر بھروسہ کیا، تو ہی میرا بچہ دگا رہے جس کاں، میری آنکھیں، میرا گوشت، میرا رخی اور میری	وَسِيْنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَلِيْعَتِيْ سِغْمَا اِلَّا اَخْتِيْ
	الْمَعْمَرُ كَيْ رَكَعَتْ وَ كَيْ اَخْتِ وَ كَيْ
	اَلْحَتِ وَ كَيْ وَ كَلَّتْ اَنْتَ رَبِّيْ خَشِيعَ
	مَعِيْ وَ بَعِيْرَتِيْ وَ لِحْمِيْ وَ دَمِيْ وَ عَظْمِيْ ﷻ
	رَبِّ اَعْلَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اَعْمَلْ لِيْ مَا قَدَمْتَ

وَمَا اخْرَجْتَ وَمَا اسْرَفْتَ وَمَا اٰطَعْتَ
وَمَا اسْرَفْتَ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مَنِ اَنْتَ
الْمَقْدَمُ رَوَاتُ الْمَوْحِشِ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

پڑیاں جہانوں کے پروردگار کی خشیت سے معمور ہو گئیں
اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے، میرے ظاہر و باطن گناہوں
کو بخش دے، میری زیادتیوں سے درگزر فرما اور ان خطاؤں
کو بھی معاف کر دے، جن سے تو واقف ہے، تو ہی سب
سے پہلے اور تو ہی سب کے آخر ہے، تیرے سوائے
کوئی معبود نہیں۔

انفرض آنحضرتؐ میں اپنی عبادت میں اتلاص کے اعلیٰ منازل اور اطاعت و محبت الہی میں محبت کے اونچے مراتب پر فائز
ہو گئے تھے اور بارگاہِ الوہیت میں تقرب اور باری کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ اس کے باوجود دنیوی امور کی انجام دہی اور سلطنت
کے قیام و استحکام میں بھی کمال قدر حصہ لیا اور سوسائٹی سے تفرق و فساد اور بیجاں و اضطراب کو دور کیا، الحاصل آپ کی شخصیت کے اندر
زندگی کی تمام حوارج و ضروریات کا حل اور اہم مقاصد کی تکمیل کے ذرائع اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے۔

بطلِ عظم کی اس جلیل القدر صفت کے سامنے تمام لوگوں کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا پڑتا ہے، دنیا کے ہماروں اور شاہرِ عالم
کی کیا مجال کہ آنحضرتؐ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ یہ عزت بھی کر بیٹھیں تو آخر میں خیرانی اور دراندگی کے سوا کوئی چارہ کار
نہیں، تاریخِ عالم میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا، جو اپنے روحانی اتہام اور شب و روز کی عبادت گزار کی کے ساتھ ساتھ دنیاوی اہمیت
کما اور اپنی قوم اور خود اپنے نفس کی خدمت کو بہتر صورت اور خوش اسلوبی سے انجام دے سکے اور دشمنوں کا مقابلہ اور ان کی دافعت کرتے
ہوئے مستحکم و مضبوط سلطنت کی بنیاد ڈالے، جیسا کہ آنحضرتؐ نے اپنا یہ قریضہ پورا کر کے دنیا کے دوبرہ اپنے آپ کو ایک بے مثال ہستی
ثابت کر دی۔

خدا جنہیں پسند کرتا ہے

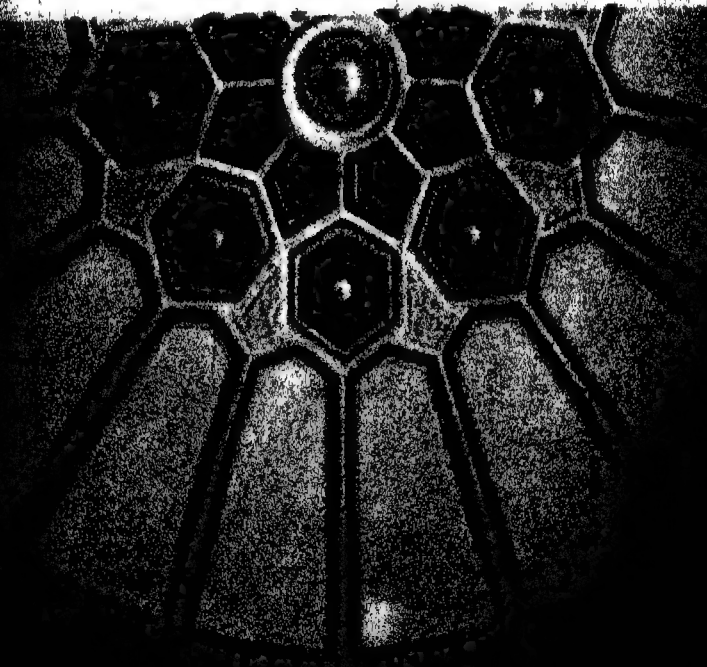
اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (لقمہ)
عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائدہ)
تقویٰ والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ)
رجوع الی اللہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (لقمہ)
صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔	وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران)
پاک صاف رہنے والوں طہارت والوں سے اللہ محبت کرتا ہے	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ (توبہ)

خدا جنہیں ناپسند کرتا ہے

برائی کی اشاعت اللہ کو ناپسند ہے۔	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْرِ (نساء)
حد و الہی کو توڑنے والے قانون شرعی کا احترام نہ کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (لقمہ)
اللہ تعالیٰ جیل باز، اترانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا -
خیانت والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ (انفال)
خیانت کرنے والے احسان کو ملیا میٹ کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (حج)

پیش کشی: مجلسِ اسلامی احادیث
(۱۹۸۲ء)

علومِ انسانی کے فروغ پر ہمارے رسول کا اثر

صدر اسلام میں دینی علوم کے ارتقا کا اجمالی جائزہ

مولانا شبیر احمد خاں غوری

علوم دینیہ کا سرچشمہ قرآن کریم اوردہ ذات مقدس ہے، جس پر قرآن نازل ہوا۔ اس لیے ان علوم کا آغاز اخصی کے ساتھ ہوا۔ ایتھنز کے مدرسہ فلسفہ کی قتل بندی (۶۵۹ء) کے چالیس سال بعد فاران کی چوٹیوں سے ہدایت ربانی کا نور **سیرت مقدسہ** آخری مرتبہ چکا، جس کے برقی ولسان نے عالم کو بقعہ نور بنا دیا۔ جس سال ابراہیم کی فیل سوار فوج ”طیرا بابل“ کی سبیل باری سے کھسپ کا کول“ ہوئی تھی، کھمغہ میں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس طرح رعاس خلیل: ”ما بتا و ابعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکۃ“ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول اخصی میں سے کو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انھیں (تیری) کتاب اور حکمت سکھائے۔“

اور یوحنا:

”یا بنی اسرائیل انا رسول اللہ علیکم مصداقاً لما بین یدی من التورۃ وبعثنا رسول یناق من بعدنا اسمہ احمد“ (ص ۶۰)

”اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصویر کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت سننا تھا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اُن کا نام احمد ہے۔“

پوری ہوئیں۔

اللہ کا یہ آخری رسول عرب کے شریف ترین گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں والدین کے سایہ سے محروم ہو گیا۔ لہذا رسمی تعلیم و تربیت کا کوئی سوال ہی نہ تھا اور یہ اس لیے کہ توریت مقدس کی چھین گونی پوری ہو کر: ”مرد آدمی حکیم ہو گا۔“

بائیں ہمدان اخلاق فاضلہ سے تصف تھے جو ”مثالی“ ہیں اور برابر و انبیاء کے اخلاق جن کا پرتو ہیں۔ اس لیے صحیح معنوں میں،

انک لعلی خلق عظیم۔

کے مصداق تھے۔

چالیس سال کی عمر شریف تھی کہ خلعت نبوت سے مشرف فرمائے گئے۔ اس رسالت کا مقصد بھی توحید ربوبیت تھا، جس کے لیے انبیاء سابقین مہوٹ فرمائے گئے تھے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

”وما امرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون“

(انبیاء - ۲۵)

جنی لغویں دیکھ کے نصیب میں مساوت و اربابِ مقدر ہو چکی تھی، انھوں نے اس دعوت کو بطیب خاطر قبول کیا اور شرفِ اسلام ہو گئے۔ مگر اہلِ غرض کا طبقہ جس نے اس حیاتِ عاجلہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا اور جسے نئے دین کے فروغ اور اشاعت میں اپنی عیش کو شئیِ دعاقت و زامرشئی کی موت نظر آرہی تھی، اسلام اور پیر و انِ اسلام کے مٹانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ دینا جہاں کا کوئی ظلم ایسا نہ رہا، جو ان غرض کے بندوں نے حق پرستوں کے حق میں اٹھا رکھا ہو۔

لہذا ۶۱۲ء میں اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی۔ اب اپنے دین کی حفاظت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جہاد کا حکم دیا۔ عارِ رمضان سترہ کو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفارِ قریش کو شکست دی۔ اگلے سال غزوہ اُحد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر اس سے انھوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سترہ میں قریش دوسرے دشمنانِ اسلام قبیلوں اور یہود کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہو کر دشمنانِ دین خود محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

سترہ میں مدینہ کے تمام پر مسلمانوں اور کفارِ قریش کے درمیان صلح ہو گئی، مگر مشرکین قریش نے نقضِ عہد کیا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا لیکن کسی لڑائی کی ذہبت نہیں لڑائی اور نہ فتح ہو گیا۔ آپ نے کچھ شریعت میں پہنچ کر سارے بُت توڑ ڈالے اور اب اللہ کے گھر میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی۔ اکثریتِ مسلمان ہو گئی اور عرب میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب رومیوں اور ایرانیوں نے اس نئی مکتب کے تباہ کرنے کی تیاریاں کیں۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومیوں کی تادیب کے لیے تبوک کی طرف روانہ کی۔

سترہ میں آپ نے حج (حجۃ الوداع) فرمایا۔ اس حج میں آپ کے ہمراہ ۱۱۰۰۰ مسلمان تھے۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ فرمایا، وہ ”خطبہ حجۃ الوداع“ کہلاتا ہے اور اسلام کی تاریخ میں یادگار ہے۔

اب دین کی تکمیل ہو چکی تھی، لہذا آیتِ کریمہ

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً“

کا نزول ہوا اور کچھ دن بعد ۱۲ ربیع الاول سترہ کو آپ نے سفرِ آخرت فرمایا۔

اسلام کوئی سیاسی یا مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ ایک کامل دین تھا۔ اور اس حیثیت سے اس نے انسان کی شئونِ حیات کے جملہ پہلوؤں کی اصلاح کی۔ اس میں اس کی ثقافتی ترقی بھی شامل ہے، اس لیے اسلام نے علم و حکمت کے حصول پر خاص طور سے زور دیا اور اسے زندگی کی ہر اعلیٰ قرار دیا:

”وَمِنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“

جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبِ علم کو مسلمانوں پر فرض مقرر کیا،
”طلب العلم فريضة“ علیٰ کلِّ مسلم و مسلمة۔

دوسرے مرتبہ پر ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی مل سکے، علم کو حاصل کرو:

”اطلبوا العلم ولو كان بالضعیف“

حصولِ علم میں سلامِ حلّ و نشت و خواندگی مہارت کا ہے۔ اسلام نے شروع ہی سے نوشت و خواندگی اہمیت پر زور دیا۔ یہاں تک کہ وحی الہی کا آغاز بھی ”اقراء“ (پڑھ) کے مبارک و مسود حکم سے ہوا:

”اقراء و ما لك الا كرم الله الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم“ (علق)

بعثتِ اسلام کے وقت صرف ستر آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی بیعت عام ہو گئی اور اسلامی تعلیم کی رُوسے نوشت و خواندہ معاشرہ کا اہم فیض ہو گئے قرآنِ کما ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ إِلَى آخِلٍ أَوْ إِلَى بَاطِلٍ فَاتَّبِعُوا حُكْمَ اللَّهِ

بالعدل“ (بقرہ)

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشت و خواندگی اشاعت پر خاص توجہ کی۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے قیدیوں میں جو لوگ اپنا زہد و بردا نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان کا فیض یہ بٹھرایا کہ ہر ایسا شخص مدینہ منورہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔

پھر نوشت و خواندگی تعمیرِ عہد میں اسلام نے شریعت و وضع، آقا و نظام اور مرد و عورت کی کوئی تیز و تفریق نہیں برتی۔ عوام میں بھی بیعت عام تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ پڑھ سکتی تھیں، لکھتی نہیں تھیں اور ام المؤمنین حضرت حفصہؓ پڑھ بھی سکتی تھیں اور لکھ بھی سکتی تھیں۔

اسلامی ثقافت کی بنیاد اس کا یہی ہے۔ لہذا اصولی طور پر اس کی ثقافتی سرگرمیوں کا محور علوم و فنون ہی رہے ہیں۔ پھر دینی علوم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اس لیے عہد رسالت ہی سے مسلمانوں نے اس کے ساتھ اعتقاد کو سرمایہٴ مسادت و این سمجھا۔ قرآن ایک ساتھ نہیں اُترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ نزولِ وحی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً قلمبند کر دیتے تھے۔ صحابہ میں سے جن خوش نصیبوں نے اس مقدس خدمت کو انجام دیا، ان میں خلفائے اربعہ کے علاوہ ابی بن کعب اور زید بن ثابت الانصاری زیادہ مشہور ہیں۔

اس زمانہ میں کاغذ نایاب تھا۔ لہذا قرآن سنگین لوحوں، ٹہریوں، پالان کی لکڑیوں اور درختوں کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ اس تحریری قلمبندی کے علاوہ اکثر صحابہؓ نے عہد رسالت ہی میں قرآن کو حفظ بھی کر لیا تھا۔ ان حفاظِ قرآن میں سے ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو ذر انصاری اور زید بن ثابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت زیادہ مشہور ہیں۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیقؓ آپ کے قلمبند ہوئے۔ زمامِ خلافت سنبھالتے ہی خلافتِ راشدہ صدیق اکبرؓ کو گونا گونا گونہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرحد پر رومیوں کے حملے کا اندیشہ تھا۔ لہذا آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کی تادیب کے لیے اُسامہ بن زید کو روانہ فرمایا اور آخر کار رومیوں کو شکست ہوئی۔ دوسری مشکل مالکینِ مکہ کے تھی۔ یکدم حضرت ابو بکرؓ نے ان کے مقابلہ کو سختی سے بادیا۔ یہاں تک کہ انھیں زکوٰۃ دینا پڑی تیسری مشکل

مشرق عرب کی جانب سے تھی۔ اُدھر وہ عیانی نبوت و نیز منورہ پر چلنے کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر آپؐ نے ان کا بھی سختی سے مقابلہ کیا اور انجام کار ان کا قلع قمع ہو گیا۔

اسی دوران میں معلوم ہوا کہ عرب قفقز اُزوں کو ایرانوں کی شہ ماسمل تھی۔ لہذا اس خطرے کے سبب اب کے لیے فارورڈ پالیسی کے اصول کو اپنایا گیا اور مجاہدین کا ایک لشکر ایران کی طرف بھیجا گیا۔ رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی تو ہو ہی چکی تھی مگر اس کی تکمیل کے لیے مزید فوجی ہمیں روانہ کی گئیں۔

حضرت البرکتر نے ۱۳ھ میں وفات پائی اور حضرت عمرؓ ان کے جانشین ہوئے۔ اُن کا عہد خلافت اسلامی فتوحات کا عہد زریں ہے۔ خالد بن الولید اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما نے سلسلہ (مطابق ۶۳۵ء) میں دمشق فتح کیا۔ اسی سال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تادیب کے جنگ میں ایرانی لشکر کو شکست فاش دی۔ اگلے سال ۱۵ھ (مطابق جنوری ۶۳۷ء) میں فلسطین کے اندر یروشلم کے بطریق نے بیت المقدس حضرت عمرؓ کے حوالے کیا۔ سلسلہ میں ساسانیوں (شاہان ایران) کا باہر تخت دھان فوج ہو گیا ساتھ ہی عراق بھی عربوں کے قبضہ میں آگیا اور حضرت عمرؓ کے حکم کے بموجب بصرہ اور کوفہ میں چھ ڈیوان قائم کی گئیں۔

۱۹-۲۰ھ (مطابق ۶۴۰-۶۴۱ء) میں عربوں نے مصر کو اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ سلسلہ (مطابق ۶۴۲ء) میں نہاد مذکورہ فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس طرح سلسلہ میں ایران کی فتح مکمل ہو گئی۔

حضرت عمرؓ نے سلسلہ میں وفات پائی اور حضرت عثمانؓ ذی النورین خلیفہ ہوئے۔ اُن کے زمانہ میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ مگر اسلام دشمن طاقتیں اندر ہی اندر خفیہ سازشیں کر رہی تھیں، جو یکایک ۱۵ھ میں منظر عام پر آ گئیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمانؓ شہید ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے، مگر خانہ جنگیاں بڑھتی ہی گئیں۔ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت قاتلین عثمانؓ سے قصاص لینے پر پُرجوش تھی۔ حضرت علیؓ بھی چاہتے تھے مگر اُن کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ مزاحمت کر رہا تھا۔ فتنہ بڑھتا گیا۔ پیٹے جنگ جمل ہوئی۔ بعد میں امیر معاویہؓ نے ہوشام کے والی اور حضرت عثمانؓ کے رشتہ دار تھے، ان کے خون کا دعویٰ کیا اور وہیں لے کر آگے بڑھے۔ صفین کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ قریب تھا کہ حضرت علیؓ کی فوج کو فتح ہو کہ امیر معاویہؓ کی طرف سے حکیم کا شور ہوا۔ یعنی یہ مسئلہ دو حکموں (بیچوں) کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت علیؓ اس تجویز کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ مگر فتنہ پردازوں نے جو مشکلات کو کم کرنے کی بجائے بڑھانا ہی چاہتے تھے، انھیں اس تجویز کے سامنے پر مجبور کر دیا اور آپؓ نے مجبور ہو کر عارضی صلح کر لی۔ کچھ دن بعد فتنہ پردازوں نے کچھ سرسبز عربوں کو اکٹھا کیا اور انھوں نے حضرت علیؓ سے اُگرا کر کہ ”تھکیم“ مان کر ہم سب نے کفر کیا۔ آپؓ بھی اس کفر کا اقرار کیجیے۔ آپؓ نے انھیں بہت کچھ سکھایا، مگر اُن میں سے ایک جماعت اپنی بات پر اڑی رہی اور آخر میں حضرت علیؓ سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ لوگ خارجی تھے۔ مجبوراً آپؓ کو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا پڑی۔ اُدھر حکمران نے غلافیصلہ دیا اور آپؓ نے پھر شامیوں کے خلاف تیاری شروع کی۔ مگر خارجی اپنی فتنہ پردازوں سے باز نہ آتے تھے۔ آخر کار سلسلہ میں ایک خارجی عبدالرحمن بن ملجمؓ آپؓ کو شہید کر ڈالا۔ آپؓ کے بعد آپؓ کے صاحبزادے سیدنا امام حسنؓ آپؓ کے جانشین ہوئے مگر ساتھیوں کی نیت میں فتنہ دیکھ کر چھ ماہ بعد آپؓ نے امیر معاویہؓ سے صلح کر لی اور اُن کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے۔

عیدِ سیدتی میں سیکر کذاب کے مقابلے میں پیام کے مقام پر گھسان کی لڑائی ہوئی۔ جس میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں ایک شہید اہلِ حق تھا اور قرآن کی قسمی۔ اس سے اندیشہ ہونے لگا کہ اگر حفاظ اسی طرح قتل ہوتے گئے تو قرآن کس طرح باقی رہے گا اس لیے حضرت عمرؓ نے صدیق اکبرؓ سے قرآن کی ایک کپی جمع کرنے کی تجویز کی۔ وہ اس نئے کام کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ مگر آخر حضرت عمرؓ کے پیہم اصرار سے راضی ہو گئے اور یہ اہم کام انہوں نے حضرت زید بن ثابتؓ کے سپرد کیا، جو کتاب وحی بھی روچکے تھے۔ انہوں نے کمال احتیاط و ذمہ داری کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کیا۔ اس سے پہلے عربوں میں کوئی کتاب نہ تھی اور مشیت ایزدی بھی یہی تھی کہ اس قوم میں پہلی کتاب جو مدون ہو "اللہ کی کتاب" ہو۔

بعد میں حضرت عثمانؓ کے عہدِ خلافت میں جب اختلافِ قرأت بڑھا تو آپؓ نے مصحفِ صدیقؓ کی نقلیں کر کر مختلف اقدار ملک میں بھیج دیں۔

بعض صحابہ کرامؓ نے احادیثِ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے بھی جمع کیے تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت علیؓ کے مجموعے زیادہ مشہور تھے۔ حضرت عمرؓ نے ہدایت میں بیت المال قلام ہوا، جس سے علم الحساب کو ترقی ہوئی۔ آپؓ نے "علم الفرائض" Muslim Law of Inheritance کی بھی بہت افزائی کی۔ چنانچہ آپؓ فرمایا کرتے تھے،

"اذا لموتوا فالعوا بالروم واذ اتخذتم فترقوا بالفرانض"

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بعض صحابہ کرامؓ غیر جانبدار ہو گئے اور انہوں نے حضرت علیؓ سے بہت نہیں کی۔ یہ "معتزل" کہلاتے۔ اور اس طرح اسلامی تاریخ میں معتزلہ کا لفظ پہلی مرتبہ سننے میں آیا۔ اگرچہ بعد کے اصطلاحی معقول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں خارجہ فرقہ ظہور میں آیا۔ یہ "مکلم" کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ "لا حکم الا للہ" اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو "حکم" کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ حکمہ یا خارجی کہلاتے ہیں۔ خود یہ لوگ اپنے کو "شرائت" کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی جانبیں اللہ تعالیٰ کی طرف نشو ویدی کے عوض میں بیچ دی ہیں یا خارجی فرقہ بڑا آتش مزاج تھا۔ وہ گناہ کبیر کے مرتکب کو کافر کہتا تھا۔ اہل صحابہ کی تکفیر میں بھی اسے ہاک نہ تھا۔ اس کے علاوہ حکومت کی خرابیوں کی اصلاح، بدو و شہر میں کرنے کا قائل تھا۔ ان کی سرور میں بعد کے خلفاء کے لیے دردِ سر بنی رہیں۔

دین اسلام کا سارا دار و مدار قرآن پر ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اس کے حفظ و جمع کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح سمجھنے میں بہت زیادہ اہتمام برتا۔ یہ "علم" تفسیر" کہلاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کے بارے میں چار شخصوں کی خصوصیت سے سفارش کی تھی یعنی عبداللہ بن مسعودؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ اور سالم مولیٰ خذیفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ عہدِ صحابہ کے مفسرین میں خلفاء اربعہ کے علاوہ عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ الاشعریؓ اور عبداللہ بن زبیرؓ خصوصیت سے مشہور ہیں۔ ان میں حضرت علیؓ "انا حدیثہ العلو علی بابہا" کے مصداق تھے۔ دوسرا جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا تھا، جو "جرالامہ" اور ترجمان القرآن" کہلاتے ہیں اور تیسرا جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کا ہے۔

دوسرا علم جس کے ساتھ مسلمانوں نے اعتنا سے شدید برتا، حدیث تھا۔ دنیا کی کسی قوم نے اپنے ہادی و پیشوا کے اقوال و اعمال کی تلاش و تحقیق اور حفظ و تدوین، نیز اس کی بنیاد پر ایک ہمگیر دستوریات مرتب کرنے میں اس درجہ اہتمام نہیں کیا، جس قدر مسلمانوں نے کیا ہے اگرچہ مشروران میں اس اندیشے سے کہیں غیر شعوری طور پر قرآن اور حدیث میں انبیاؑ نہ ہو جائے، حدیث کی اشاعت پر پابندی لگ گئی تھی، مگر جو بھی اس القباس کا اندیشہ ختم ہوا، مسلمانوں نے غیر معمولی شغف کے ساتھ حدیث رسولؐ کے سماع و روایت میں اہتمام کیا۔ عہد صحابہ میں یہ علم بہت زیادہ شایع رہا، کیونکہ ہر شخص صحابی تھا، جس نے آنحضرتؐ کو دیکھا تھا یا آپؐ کے ارشادات گرائے تھے۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کا احاطہ متعذر ہے۔ ابو زرہؓ سے کسی نے کہا کہ احادیث کی تعداد صرف چار ہزار ہے، تو انہوں نے فرمایا: یہ دشمن اسلام زنا و قاتل ہے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابی تھے۔

محدثین میں شرفِ اولیت عشرہ مشرور یعنی خلفائے اربعہ اور طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو سعید بن ابی جراح اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے، لیکن کثرتِ روایت حدیث کے لیے چار صحابی مشہور ہیں، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، انس بن مالکؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کے بعد عبد اللہ بن عباسؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابو سعید خدریؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ، امیر المومنین علیؓ، حضرت عمر فاروقؓ، ام المومنین ام سلمیٰؓ، ابو موسیٰ الاشعریؓ، برادر بن عازبؓ، ابو ذر غفاریؓ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کا درجہ ہے۔

حدیث کے بارے میں صحابہ کا عزم اپنے حافظہ پر اعتماد تھا، کیونکہ کرب کا مظاہرے شل ہوتا تھا، لیکن بعض صحابہ نے اپنی مرویات کو قلمبند بھی کر لیا تھا۔ حدیث کے ان صحاح میں حضرت انس بن مالکؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کے مجموعے مشہور ہیں۔

قرآن و حدیث کے بعد دینی علوم میں فقہ کا درجہ ہے، جو دستوریات کا نام ہے۔ اس لیے علماء سے کرام نے اس کے ساتھ بھی غیر معمولی شغف و اہتمام سے کام لیا۔ عہد رسالت میں جن حضرات کو فتویٰ دینے کا حق تھا، وہ تین مبارک اور تین انصار تھے۔ مبارکین میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور انصار میں ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ اور زید بن ثابتؓ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کے علاوہ مشاہیر فقہائے صحابہ میں خلیفہ اولؓ حضرت ابوبکر صدیقؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، ابو موسیٰ الاشعریؓ، عبید بن مالکؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔

لسانی علوم بارہ راست تو دینی علوم کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ ہم قرآن و حدیث ان علوم میں تجر و مہارت پر ہی موقوف ہے، اس لیے انھیں بھی شہرہ سے دینی علوم اور دینی مدارس کے نصاب میں ایسی ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان میں دو علم خاص طور سے اہم ہیں، نحو اور لغت۔

نحو کی ابتداء ابو الاسود دؤلیؓ نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زیر ہدایت کی۔ بعد میں ابوالاسود کے شاگردوں نے اس فن کو ان سے کچھ کمزیر ترقی دی۔

پھر چونکہ قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس لیے ہم قرآن کے لیے قدیم عربی زبان کا مطالعہ ناگزیر تھا۔ چنانچہ ہم صحابہ میں شعراء کے کلام سے استشہاد کیا جاتا تھا، اور حضرت عمرؓ نے شعراء عرب کے کلام کا خصوصیت سے مشورہ دیا۔

حضرت علیؓ کی شہادت (۴۰ھ) کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسنؓ امیر معاویہؓ اور ان کی اولاد کا عہد حکومت خلیفہ ہوئے، مگر ساتھیوں کی بے وفائی سے مجبور ہو کر چھ مہینا بعد امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح خلافت علیؓ منہاج النبوۃؐ کا زمانہ ختم ہوا اور ”ملک مضمون“ کا آغاز ہوا۔ نئے خلیفہ کے خاندان میں عرصے وجہت دریافت عملی آئی تھی اور حکومتی دائرہ کے بیچ میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ لہذا سیاسی تدبیر کے اندر وہ قیصر و کسریٰ کے ہم پایہ سمجھے جاتے تھے۔ حافظ سلال الدین سبیر علیؓ نے بقریٰ کا قول نقل کیا ہے:

”تم لوگ تہل اور کسریٰ کے سیاسی تدبیر سے تعجب کرتے ہو اور امیر معاویہؓ کو مجمل جانتے ہو۔“

عامر اہل اسلام اس تبدیلی حکومت سے مطمئن نہ تھے، سختی کا کوئی موقع نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک جانب علم و تحمل کو اپنا شعار بنایا (یہاں تک کہ اس باب میں ان کا نام ضرب النمل بن گیا، اور اپنے منہور جبر اہل بیتؑ اور ان کے ہوا خواہوں کے نالیق قلب کی کوشش کی، دوسری جانب ”چوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کی پالیسی پر عمل کیا اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلام کی جمہوری روح کے خلاف سب سے پہلے انہوں نے خاندانی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد مقرر کیا۔

امیر معاویہؓ نے ۶۰ھ میں وفات پائی اور ان کا بیٹا یزیدؓ ان کا جانشین ہوا۔ وہ بجا طور پر ”عرب کا نرو“ کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کا سبب بڑا کا زمانہ سیدنا امام حسینؓ کی شہادت ہے (۶۱ھ) اگلے سال اس نے اہل مدینہ کے خلاف ایک لشکر بھیجا، جس نے دیارِ رسولؐ کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تیسرے اور آخری سال مکہ معظمہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجا، جس کی کٹش زنی سے خلافت کعبہ میں جل گیا۔ آخر حرمین شریفین کی بے حرمتی اور خاندان رسالت پر ظلم و حملے کے بعد عرب کے اس ”نیرؤنے“ ۶۲ھ میں انتقال کیا۔

یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا، مگر باپ کے مظالم سے وہ اس قدر دل برداشتہ تھا کہ چالیس دن بعد ہی انتقال کر گیا۔

امیر معاویہ کے زمانہ میں مذہبی افتراق شروع ہوا، جس کی اصل سیاسی تحریک و جماعت بندی تھی۔ ایک جماعت خلافت کو حضرت علیؓ اور ان کی اولاد میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ لوگ آگے چل کر شیعہ (شیعان علیؓ) کہلائے۔ دوسری جماعت شخصی حکومت کی منکرتھی اور امراء و خلفاء کی خلاف فرسخ من مانیوں سے بزار۔ وہ بڑے شیر حکومت میں اصلاح پر مہم تھے۔ یہ لوگ خارجی تھے، جو اہل بیت کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے رہے۔ تیسری جماعت عام اہل اسلام کی تھی جو تفریق و انتشار میں اسلین کو ناپسند کرتی تھی اور مسلمانوں میں اجتماع کر کے کوہِ مال دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ اہل السنۃ و الجماعت تھے۔

ان میں خارجی فرقہ بڑا کٹش مزاج تھا، اس نے اپنے سیاسی مقصدات میں تفریط کے علاوہ جو فلسفیانہ زامیت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اسلام کے دینی تصور میں بھی افراط سے کام لیا اور گناہ و گمراہی کو گناہ و گمراہی کے رنگ کی طرح

کاڑھ کھٹے تھے۔ اعتدال پسند طبقہ (اہل السنۃ والجماعت) گناہ کو بُرا سمجھتا تھا اور گناہ کار کو گناہگار اور نافرمان سمجھتا تھا۔ بایں ہمہ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیتا تھا۔ لیکن خارج کے افراد و تشدد کے مقابلے میں ایک میسرافرد بھی تھا، جس نے خارجیوں کی شدت پسندی کے رد عمل کے نتیجے میں جانبِ تقریب کو اختیار کیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جس طرح کسی کافر کا نیک عمل اسے فائدہ نہیں پہنچاتا، کسی مسلمان کی بد عملی بھی ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتی، "لا تضرهم الايمان معصية كما لا ينفعهم مع الكفر طاعة" ان لوگوں کا معتزلہ تھا، یہ لوگ "معتزلہ" کہلاتے تھے۔

ادھر ان لوگوں کا ذکر آپ کا ہے، جو حضرت عثمانؓ کی شہادت پر حضرت علیؓ کی بیعت میں شریک نہیں ہوئے۔ نیران لوگوں کا بھی جو متمارین میں سے کسی کے ساتھ ہو کر نہیں لڑے یہ لوگ "معتزلہ" کہلاتے تھے۔ (تاریخ طبری و تاریخ ابوالفدا) اب نئے معتزلہ پیدا ہوئے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے منصبِ خلافت سے دست بردار ہو جانے کے بعد ان کے متفقین کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں کوئی دل چسپی نہیں رہی اور انھوں نے مساجد کے اندر علم و عبادت کے واسطے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اسی گوشہ نشینی و عزلت گزینی (اعتزال) کی وجہ سے وہ "معتزلہ" کہلائے۔ مگر عدم تصریح کے معتزلہ اور مہرِ معاویہ کے ان معتزلہ کا بعد کے معتزلہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ملک کے عام سیاسی حالات نے بھی ثقافتی حالات کو متاثر کیا اور مختلف علمی تحریکوں کو پیدا کیا۔

امیر معاویہ عرب کے "دواۃ اربعہ" (چار دہروں) میں مصوب ہوتے تھے۔ ان کے تہر اور سیاست کاری کی بدولت مختلف علوم کو ترقی ہوئی۔

انھوں نے قبائلی بصیرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے طرفدار قبائل کے شعرا کو نوازا۔ اس طرح شعرو شاعری کا شغل جو بعثتِ اسلام کے بعد سے مُردہ ہو گیا تھا، پھر سے زندہ ہو گیا۔

سیاسی بصیرت کے لیے وہ اپنا بیشتر وقت ملک گزشتہ کی سیرت سے واقفیت بہم پہنچانے میں صرف کرتے تھے۔ اس کے لیے انھوں نے یمن سے عبید بن خریجہ کو ملو کر تاریخ پر کتابیں لکھوائیں۔ اس طرح ان کے زمانہ میں تاریخ کے فن کی بنیاد پڑی۔

امیر معاویہ کا ایک اور کارنامہ "استمقاق" ہے۔ ایک شخص زیادہ جو ایک لونڈی سمیر کے بطن سے تھا مگر امیر معاویہ کے باپ کی ناجائز اولاد سے تھا، اسے حضرت علیؓ سے منحرف کرنے کے لیے اپنا سوتیلے بھائی قرار دے کر اپنے خاندان میں ملا لیا۔ حالانکہ یہ بات شرعاً ناجائز ہے اس سے لوگوں میں چوڑی گریاں ہونے لگیں اور لوگ زیادہ کی اس ناجائز پیدائش پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ اس لیے اس نے عربوں کے مختلف خاندانوں کے محبوب اور اخلاقی کمزوریوں پر ایک کتاب لےنوان "مثالب العرب" لکھی، جس سے آگے چل کر شعریوں نے بڑا فائدہ اٹھایا۔

یزید خلفائے اسلام میں پہلا شخص ہے، جس نے طاعی و طالع میں انہماک کیا۔ مرحونِ روی جو دیوانِ خراج کا افسر اعلیٰ اور عیسیٰ تھا، اس کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوا کرتا تھا۔

اس مہدیں تفسیرِ قرآن کے تین اہم مرکز تھے، مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعبؓ اور

مراقی میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تفسیرِ قرآن کا درس دیتے تھے۔ موزالذکر کے ملازمہ میں سے بعد میں طلحہ بن قیس (المتوفی ۶۱ھ) اسود بن قیس (المتوفی ۶۲ھ) اور اسود بن زید (المتوفی ۶۴ھ) بھی یہی خدمات انجام دے رہے تھے۔

عمر بن خطابؓ کے سلسلے میں اپنے مادی و دنیویا کے ارشادات گرامی اور انداز زندگی کے ساتھ مسلمانوں کا شغف و اہتمام اپنی آپ ہی مثال ہے اور اگرچہ وقتاً فوقتاً خدو شارس نے اس سلسلے میں کچھ پابندیاں عاید کیں، مگر ان کے شوقِ بے پایاں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اکثر مشاہیر صحابہ نے اس عہد میں ہی حدیث کی روایت کو جاری رکھا۔ جن میں ام المومنین حضرت عائشہؓ، ابوہریرہؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، عبداللہ ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ، عامرؓ، ابو سعید خدریؓ، عقبہ بن عامرؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابن مالکؓ، طلحہ بن قیسؓ، مسروق بن الاعددؓ، اسود بن زیدؓ، جابر بن نفیرؓ، الحضریؓ، سید بن قطلہؓ، ام الدرداءؓ وغیرہم زیادہ مشہور ہیں۔ فقہ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس عہد میں صحابہ کرامؓ قلم و خلافت کے بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئے تھے۔ ان کی وجہ سے جگہ جگہ کتابِ فقہ قائم ہو گئے۔ مثلاً میر فقہاء صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن زبیرؓ، عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔ یہ چاروں بزرگ جن میں سے ہر ایک کا نام عبداللہ تھا "العبادہ الاربعہ" کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباسؓ فقہ کے علاوہ تفسیر میں بھی سرآمد مفسرین روزگار تھے اور عبدِ صحابہ ہی میں ترجمان القرآن کہلاتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں "عادی تمی" اللہم فقہہ فی الدین و علما لتاویل۔ عبداللہ بن عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تقریباً ساٹھ سال تک افتاء کا ذریعہ ادا کرتے رہے۔ عبداللہ ابن زبیرؓ پہلے مسلمان تھے۔ جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ زید کے مقابلے میں کوسلطہ کے اندر خلیفہ ہو گئے تھے مگر بعد میں جب حجاج نے حکم کیا، تو اس میں شکست کھائی اور شہید ہوئے۔ وہ مناسک حج کے سب سے زیادہ واقف کار تھے۔

ان کے علاوہ اور بھی فقہاء تھے، جیسے ابو سعید الخدریؓ، ابوہریرہؓ، جابر بن عبداللہ الانصاریؓ، رافع بن خدیجؓ، سیدنا امام حسنؓ، سیدنا امام حسینؓ، زبیر بن ارقمؓ، نعمان بن بشیرؓ، سمور بن جذبہ انصاریؓ۔ ان میں سے منصب افتاء عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ ابن عمرؓ، ابو سعید الخدریؓ، ابوہریرہؓ اور جابر بن عبداللہ انصاریؓ کو حاصل تھا۔

لسانیات کے سلسلے میں فنِ نحو کو حضرت علیؓ کے ایما سے ابوالاسود الدؤلیؓ نے مدون کرنا شروع کیا تھا مگر اموی عہد میں کچھ ایسے واقعات پیدا ہو گئے کہ اس تدوین کو باقاعدہ طور پر مدون کرنا پڑا۔

زیاد بن ابیہ نے ابوالاسود الدؤلیؓ سے استدعا کی کہ وہ نحو کے فن کو مدون کریں تاکہ لوگوں کو اس کی مدد سے فہم قرآن میں سہولت ہو۔ مگر ابوالاسود اس علم کو جسے انہوں نے حضرت علیؓ سے حاصل کیا تھا، عام کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زیاد سے معذرت کر لی۔ اب زیاد نے ایک شخص کو متعین کیا، جس نے قرآن غلط پڑھا۔ اس سے ابوالاسود کو بڑی تشویش ہوئی۔ وہ زیاد کے پاس پہنچے اور کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ صورت حال اس درجہ بگڑ چکی ہے۔ اب زیاد نے قبیلہ بنی عبد القیس کا ایک آدمی انھیں دیا اور وہ ان کے حسبِ تلفظ قرآن میں اعراب لگاتا جاتا تھا، مگر اس زمانہ میں اعراب کا طریقہ آجکل کے طریقوں سے مختلف تھا۔ اس زمانہ میں فتح کے لیے آپر نقطہ لگاتے تھے، کسر کے لیے نیچے اور ضمہ کے لیے حرف کے سامنے۔

اس زمانہ میں زندہ خاں کے کچہ ایرانی بصرہ میں آئے اور قدامت بن مغلون کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان میں ایک سعد نام کا بھی تھا۔ ابوالاسود نے اسے دیکھا کہ گھوڑے کو لیے جا رہا ہے اور پوچھا سوار کیوں نہیں ہوتے؟ سعد نے کہا: ”ان فوس ضالہ“ حاضرین جھٹنے لگے مگر ابوالاسود نے کہا: یہ غریب ہمارے بھائی ہیں۔ رغبت اسلام کی غرض سے عربی بولنا چاہتے ہیں مگر صبیح نہیں بول سکتے۔ اس لیے ہمیں ان کی مدد کے لیے کچہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ”غافل و غفول“ کا باب مرتب کیا۔ یہ سمیت ابوالاسود کے شاگرد ریحی بن یحمر کے ہاتھ لکھا ہوا ابن النیم (السنی ۸، ۳۷) کے زمانہ تک موجود تھا اور اس نے اسے دیکھا۔

ابن الاسود دلی کے شاگردوں میں یحییٰ بن یحمر کے علاوہ عنبسہ بن معدان (عنبسہ الفیل)، یسمن بن اقون اور نصر بن عامر کو خاص طور سے شہرت نصیب ہوئی۔

یزید بن معاویہ کے آخری عہد حکومت میں خاندانِ جبلی کا آغاز ہوا۔ مکہ معظمہ میں عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کروایا۔ یزید نے ان کے مقابلے میں ایک لشکر جہاز بھیجا۔ مگر اس کا یابی سے پہلے ہی یزید کے دن پر سے ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید غلیفہ ہوا مگر چالیس دن بعد وہ بھی راجی ملک عدم ہوا۔ اب خود لشکرِ یزید کا رجحان اجتماعِ مکہ امت کی خاطر عبداللہ بن زبیر کی جانب تھا، مگر مروانوں نے جو امویوں کے چچے بھائی ہوتے تھے، اسی خاندان میں خلافت قائم رکھنے کے لیے مروان بن الحکم کو غلیفہ بنایا۔ اوسر سیدنا امام حسینؑ کے انتقام کی آگ عام مسلمانوں کے سینہ میں آتش زن تھی، ان کے اس ہذب سے خاندانِ اموی کا ایک شخص ہننا زرقانی نے ان کے انتقام کے نام پر اموی حکام کے خلاف خروج کیا اور تالیفِ حسینؑ کو چن چن کر ان کے کینہ گردار کو پہنچایا۔ اس کے بعد اس کا تعداد عبداللہ بن زبیر کی افواج سے ہوا اور اسے شکست ہوئی۔ اس طرح عبداللہ بن زبیر کی قوت بٹ گئی۔ اتنے میں مروان مر گیا اور اس کا بیٹا عبدالملک اس کا بھائی بن گیا۔ اس کے سپہ سالار حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح عبدالملک چہرے پورے عالمِ اسلامی کا غلیفہ ہو گیا۔ (۳، ۵)

عبدالملک نے مشعر میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ولید غلیفہ ہوا۔ اس نے بھی حجاج کو عراق کی گورنری پر مقرر کر رکھا۔ ولید زمانہ عظیم الشان فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ مغرب میں طارق نے اندلس (اسپین) کو فتح کیا اور مشرق میں محمد بن قاسم نے ۹۳ھ میں سندھ کو اور ۹۵ھ میں ملتان کو فتح کیا اور اس طرح برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔

ولید نے ۹۶ھ میں وفات پائی اور اس کا بھائی سلیمان بن عبدالملک غلیفہ ہوا۔ وہ بڑا عادل اور نیک منش خلیفہ تھا۔ اسی نیک منشی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو ولی عہد نہیں بنایا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کے لیے وصیت کی۔ سلیمان کی وفات ۹۹ھ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ ہوئے۔ وہ حضرت عمر فاروقؓ کے نواسے تھے۔ اس لیے غلیفہ ہو کر انہوں نے بھی حضرت عمرؓ کی طرح عدل و انصاف کو اپنا شعار بنایا مگر وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہے اور ساڑھے تین وفات پا گئے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امویوں کا زوال شروع ہوا۔ یوں ہی پہلی صدی ختم ہو رہی تھی اور لوگ انقلاب کی توقع کر رہے تھے۔

خارجیوں کی سرزمینیں اس زمانہ میں جاری رہیں اور ان کے مختلف فرقے ظہور میں آتے رہے۔ ان کے مقابلے میں فرقہ مجذبی سرگرمیاں جاری رہیں۔ عقیدہ دارباد کے سب سے سرگرم علمدار اس زمانہ میں محمد بن حنفیہ (جو حضرت علیؓ کے صاحبزادے اور حضرات حسینؓ کے سوتیلے بھائی تھے) کے صاحبزادے ابوہاشم تھے۔

عہد صحابہ کے آخر میں عبداللہ بن زبیر یا عبدالملک کے عہد خلافت میں ”قدریت“ اسلامی نکر میں داخل ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمدانی، بعض کے نزدیک جوہریوں سے آئی اور ایک قول یہ ہے کہ امویوں کے مظالم کے نتیجہ میں خود مسلمانوں ہی میں پیدا ہوئی۔ بہر حال صحابہ کرام اس بدعت سے بیزار تھے۔ البتہ بعض اکابر تابعین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا اس جانب رجحان تھا ان میں حضرت حسن بصریؒ کا نام خاص طور سے مشہور ہے۔

عہد ماقبل کی طرح سیاسی حالات نے بھی ثقافتی حالات کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں مختلف علمی تحریکیں ظہور میں آئیں، معاویہ بن زید کے عہد جب امویوں کا اقتدار کمزور پڑنے لگا، تو خاندان والوں نے مروان بن الحکم کو، جو خاندان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، اس شرط پر خلیفہ بنایا کہ اس کے بعد پہلے اس کا بیٹا عبدالملک خلیفہ ہوگا اور پھر زید کا بیٹا خالد۔ مگر عبدالملک نے خلیفہ ہوا مگر خالد بن زید کو ولی عہد ہی سے معزول کر دیا۔ مجبور ہو کر روہبہ کی ہوس میں خالد بن زید نے گھسٹا اور ہوس کی طرف توجہ کی اور یونانی و قبطی زبانوں سے سیکھا، نیز سلب و نجوم کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر لیا اور اس طرح اس تحریک کا سلب بنیاد رکھا گیا، جو آگے چل کر منصور عباسی اور پھر مامون الرشید کے زمانہ میں اپنے عروج کو پہنچی۔ خالد بن زید کا مترجم خاص اصطفتی تھا۔

سیاسی مفاد کی بدولت امیر معاویہ کے زمانے سے مغربی دیوان خراج پر نصرانی اور مشرقی پر جو جیسے چھائے ہوئے تھے۔ یوگنڈا کو حکومتی نظام کی روج رواں سمجھتے تھے اور کسی کو غلط میں نہ لانے تھے۔ عبدالملک نے ان کا زور توڑنے کے لیے دیوان خراج کو عربی میں منقول کر دیا۔ اس سے عربی زبان کی اہمیت بڑھ گئی اور آئندہ کے لیے ترجمہ کے واسطے نفاذ ہوا رہ گئی۔

عبدالملک کے بیٹے ولید کو تعمیرات سے بڑی دلچسپی تھی۔ اکثر عمارات اس کی بنوائی ہوئی ہیں۔ ان میں دمشق کی جامع مسجد خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ تعمیرات کے علاوہ اس نے رفاہ عام کے بہت سے کام کیے، شفاخانے بنوائے، یتیموں کے لیے کتاب کھولائے، نادار، ابا بھوں اور مزمن امراض کے مریضوں کے لیے مکانات بنوائے، علماء و فقہاء کے لیے وظائف مقرر کیے۔

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز بادل و انصاف میں عرفا و روق کے ثانی تھے۔ اگر وہ کچھ دن اور زندہ رہ جاتے، تو خارجیوں اور قدریوں کی جڑیں ختم ہوجاتیں، کیونکہ ان دنوں بدعتوں کی اصل وجہ امویوں کا ظلم و ستم تھا۔ اُن سے پہلے ہر سرزمین حضرت علیؓ کو بڑا بھلا کہا جاتا تھا، مگر حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے اسے موقوف کر کے خطبہ میں ”اِنَّ اللہَ یامرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیتَانِ ذِی الْقُرْبٰی وَبِیْنٰہُمَا مِنَ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْیِ یُعْظِکُمُ لَعْنَةُ اللّٰہِ تَذَكَّرُوْنَ“ کا اضافہ کیا۔

جہاں تک علمی سرگرمی کا تعلق ہے، انھوں نے محدثین کو روایت حدیث کے لیے ترفیب دی۔ نیز محض نفع رسانی خلق کے لیے اہل انفس کی طبی کشائش کا عربی میں ترجمہ کر لیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہی مد خلافت میں اسکندریہ کا مدرسہ فلسفہ تقریباً ایک ہزار سال سے چلا آ رہا تھا، انطاکیہ میں منتقل ہوا۔

اوپر ذکر آچکا ہے کہ تفسیر قرآن کے اہم مرکز تین تھے، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور عراق۔ مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد و خدمت انجام دے رہے تھے۔ ان میں سعید بن جبیر (المتوفی ۹۵ھ)، مجاہد بن جبر (المتوفی ۱۰۴ھ)، عکرمہ (المتوفی ۱۰۷ھ)، عطاء بن ابی رباح (المتوفی ۱۱۴ھ)، طاؤس بن کيسان (المتوفی ۱۰۶ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

مدینہ منورہ میں حضرت ابی بن کعب کے تلامذہ تفسیر کا درس دیتے تھے۔ ان میں ابوالعالیہ (المتوفی ۹۰ھ)، محمد بن کعب القرظی (المتوفی ۱۱۸ھ)، زید بن اسلم (المتوفی ۱۳۶ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

سراق میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد و خدمت انجام دے رہے تھے۔ ان میں اسود بن یزید (المتوفی ۴۷ھ)، امرؤ القیس (المتوفی ۶۹ھ)، عامر بن شرجیل (المتوفی ۱۰۹ھ) اور الحسن البصری (المتوفی ۱۱۰ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

حدیث کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے پناہ شغف و اہتمام کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، حراک کے دن تک باقی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مد خلافت میں مدینہ منورہ کے والی کو مدین حدیث کے لیے تاکید کی تھی، اور حیا کا امام بخاری نے ”صحیح“ میں فرمایا ہے، لکھا تھا: جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرو اور انھیں قلمبند کرنا۔ کیونکہ حکم علی بن ابی طالب اور علماء کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قبول کرو۔ علم کی غلانیہ اشاعت کرو، تاکہ نہ جاننے والے بھی جان جائیں، علم بھی ضائع نہ ہو تاکہ جب کوئی شخص لوگوں کی حکایت بن جائے، اس کو غیب و تشبیح کا فقر ظاہر ہے۔ چنانچہ ہمد کے شاہیر محدثین میں امام زین العابدین، ابراہیم النخعی، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن البصری، عروہ بن الزبیر، ابو رباح العطار، ابوالعالیہ، جابر بن زید، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود، شعبی، سالم بن عبد اللہ بن عمر، طاؤس بن کيسان، عطاء بن یسار، سلیمان بن یسار، مجاہد بن جبر، عطاء بن ابی رباح خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

ادھر صحابہ کرام نے مختلف شہروں میں جا کر فقہ کے مکاتب قائم کر دیے تھے۔ چنانچہ اس عہد میں مدینہ منورہ کے اندر جو فقہاء ہوئے، ان میں سعید السیب (المتوفی ۴۴ھ)، عروہ بن الزبیر (المتوفی ۹۷ھ)، محمد بن الحنفیہ (المتوفی ۷۲ھ)، علی بن الحسین زین العابدین (المتوفی ۴۹ھ)، حسن بن محمد بن الحنفیہ (المتوفی ۷۰ھ)، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق (المتوفی ۱۰۲ھ)، ابوبکر بن عبد الرحمن (المتوفی ۹۴ھ)، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود (المتوفی ۹۹ھ)، سالم بن عبد اللہ بن عمر (المتوفی ۱۰۶ھ)، خادج بن زید بن ثابت (المتوفی ۱۰۷ھ)، سلیمان بن یسار (المتوفی ۱۰۷ھ)، ابوسلمہ ابن عبد الرحمن الزہری (المتوفی ۱۰۸ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں دو فقہاء ایسے بھی تھے، جو بعد میں منصب خلافت پر فائز ہوئے، ایک عبد الملک بن مروان اور دوسرے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ فقہائے مکہ میں عطاء بن رباح، مجاہد بن جبر، عبداللہ بن ابی لیکہ اور عکرمہ مولیٰ ابن عباس زیادہ مشہور تھے۔ فقہائے بصری حسن البصری، جابر بن زید، الازدی (المتوفی ۹۳ھ)، محمد بن سیرین (المتوفی ۱۱۰ھ)

ابوالعابد، مسلم بن یسار، القلاہ (المتوفی ۱۰۶ھ) اور نقباء کو ذہیں ابو سلم عبید بن عمر السمانی (المتوفی ۱۲۲ھ) شریح بن الحارث القاضی (المتوفی ۸۲ھ) الحارث الاعور، عامر بن شریح الشبی، سبید بن جبر اور ابراہیم بن یزید زیادہ مشہور تھے۔ ان کے علاوہ بین میں طائوس بن کیسان، وہب بن منبہ، عطاء بن مرہور، شریح بن شریح الصنعانی، سام بن ابراہیم الخولانی، مکول ابن حوشب الاشعری اور مصر بن ابرہہ عبداللہ الرحمن بن عسید الصنالحی، ابوالکثیر عبداللہ بن مالک بن الجثنانی وغیرہم تھے۔

اوپر ذکر آچکا ہے کہ کوکب بنیاد حضرت عائشہؓ کے ایما سے ابوالاسود الدؤلی نے ڈالی تھی۔ بعد میں انھوں نے نہا بن ابیہ کے زمانہ میں اسے منظم طور پر مدون کیا۔ اُن کے بعد اُن کے شاگردوں نے اس علم کو زرق دی۔ ان میں نصر بن عاصم کو خاص طور سے شہرت حاصل ہوئی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو انھیں کوکاواضع سمجھتے ہیں۔ نصر بن عاصم کے شاگرد خصوصی ابوہریر بن العلاء تھے۔

نصر بن عاصم نے حجاج بن یوسف کی ولایت عراق کے زمانہ میں حروف متشابہ پر نقطہ لگا کر عربی حروف کی کتابت کو مکمل کرنا حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کے ساتھ "خلافت علیٰ منہاج الفیوۃ" کا ادارہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد یزید بن مروانوں کا زوال عبدالملک خلیفہ ہوا۔ (۱۰۱ھ) وہ چالیس دن تو اپنے پیشرو کے نقش قدم پر چلا مگر پھر مروانی تجربہ کی طرف منحرف ہو گیا۔ اس کے زمانہ میں یزید بن ہلہب نے خروج کیا۔ خلیفہ نے اس کی تادیب کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عبدالملک کو بھیجا۔ یزید بن ہلہب کو شکست ہوئی اور عفرہ کے مقام پر، جو کربلا کے قریب ہے، قتل کیا گیا۔ مورخ عربی نے اپنے بچپن کی سنی ہوئی بات نقل کی ہے،

”صحنی بنو امیۃ یوم کربلاء بالمدین و یوم المعفرہ بالکوم“

”ہمارے بچے مدین اور شرافت دونوں کو ذبح کر دیا، دین کو کربلا میں اور شرافت کو میدان عفرہ میں۔“

یزید بن عبدالملک نے ۱۰۵ھ میں وفات پائی اور اس کا بھائی بنیام بن عبدالملک ہوا، جس نے ۱۲۵ھ تک حکومت کی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ اموی خلفاء میں تین مدتیں گزر چکی ہیں۔ تیسرا مدت بنیام تھا۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا ولید بن یزید خلیفہ ہوا۔ وہ بڑا فاسق و بد کا تھا، جسے توہین شریعت میں بھی ہاک نہ تھا۔ آفراس کے فتنے و فحش سے ناراض ہو کر لوگوں نے بغاوت کی اور سال بعد اسے محصور کر کے قتل کر ڈالا۔

ولید بن یزید کے بعد اس کا چچا زبیدی بن ولید خلیفہ ہوا۔ وہ قدیم بادشاہوں کا نواسہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کی ماں ساسانی تاجدار یزدجرد کی پوتی اور اس کی نانی خاتون ترکستان اور قیصر روم کی اولاد میں سے تھی۔ اسے خود اپنی عالی منسی پر ناز تھا۔ چنانچہ کہا کرتا تھا: ہ

انا ابن کسریٰ و ابی مردات

وقیصر حدی وحدی خاقات

(میں کسریٰ کا بیٹا، نواسہ) ہوں اور میرا باپ (دادا) مردان ہے اور قیصر میرا نانا ہے

اور دوسرا نانا خاتون ہے)

چونکہ اس نے غلیظہ ہو کر فوج کی تزاہ کم کر دی تھی، اس لیے وہ بیدار ناقص کہلاتا تھا ویسے وہ بڑا دیندار تھا اور معتزلہ کے مسلک کی طرف رجحان رکھتا تھا۔ اسی لیے غلیظہ ہو کر اس نے خیلان دشمنی کے پیرؤں کو جو زبرد قادیار کا سرگروہ تھا، تقریب بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ معتزلہ یزید بن ولید کو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔

مگر یزید جو یحییٰ سے زیادہ زندہ نہ رہا اور اس کے کچھ دن بعد مروان الحمار غلیظہ ہوا۔ وہ بڑا جفاکش اور جھٹتی تھا۔ (اسی وجہ سے "سماز" کہلاتا تھا) دوسرے القب "جدی" تھا کیونکہ وہ جعد بن وہب کا شاگرد تھا، جو مسلمانوں میں مسلک "تعلیل" کا بانی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اسی "تعلیل" کی نعمت اس کے ساتھ اموی خلافت کو بھی ملے ڈوبی۔ اس کا زمانہ شروعوں کے ذکر کے لیے کوشش میں گزرا۔ مگر اب اموی اقتدار کے دن ختم ہو چکے تھے۔ خراسان میں عباسیوں کے طرفداروں نے خروج کیا۔ ان کی سربراہی ابی المسلم خراسانی کر رہا تھا۔ مروان کو شکست پر شکست ہوئی اور وہ مصر کی طرف بھاگنا چاہتا تھا کہ بعصر کے مقام پر کھڑا گیا اور قتل ہوا۔ اس طرح اموی خلافت ختم ہوئی اور عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔

ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں بینا زید بن علیؑ نے خروج کیا، مگر ناکام ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے پیرو "شیعہ زیدہ" کہلاتے ہیں۔ وہ خلافت کا متحقی قوال علیؑ کی کچھتے ہیں مگر دوسرے شیعہ فرقوں کی طرح "شیخین" حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو بڑا نہیں کہتے۔ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں امام ابوحنیفہ بھی تھے۔ اسی لیے ہشام نے انھیں کورڈوں سے پھرایا تھا۔

اسی زمانہ میں اکابر تابعین میں سے حسن بصری کا طبقہ بصریوں میں قائم تھا۔ عوفیہ کرام کے سلسلہ علمائے اخیان کے واسطے سے حضرت علیؑ تک پہنچتے ہیں۔ ان کے تلامذہ میں شخص واصل بن عطاء الغزالی اور عروبن عبیدہ مشہور ہیں۔ اس زمانہ میں "مذہب کبیرہ" کا مسئلہ بڑے زور سے چل رہا تھا۔ خارجی لوگ گناہ کبیرہ کے ترک کو کافر کہتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں فرقہ مدحی تھا، جس کے سرگرم علمبردار اس زمانہ میں محمد بن حنفیہ کے صاحبزادے ابواشم تھے۔ مدحی کا کہنا تھا کہ جس طرح کافر کا نیک عمل اسے فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح گناہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔

کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص حسن بصریؒ کے پاس آیا اور "مذہب کبیرہ" کا حکم دریافت کیا۔ وہ اچھی جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ واصل بول اٹھا کہ وہ کافر ہے، نہ مسلمان، بلکہ دونوں کے "بین بین" ہے۔ اس عقیدہ کو جو "الفرقة بین المنزلة" کہلاتا ہے، احداث کرنے کی بنا پر وہ دونوں حسن بصریؒ کے تلامذہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ (اعتزال) اسی لیے بعض مومنین کے قول کی بنا پر وہ اور ان کے قسبیں "معتزل" کہلاتے ہیں۔ لیکن غالباً معتزل کا فرقہ اس سے پہلے سے موجود تھا۔ کیونکہ ابوالفرج اصفہانیؒ نے "الاغانی" میں لکھا ہے کہ بصریوں میں چھ آزاد خیالوں بشاریہ، برد، صالح بن عبدالقدوس، عبدالکریم بن ابی العوا، واصل بن عطاء، عروبن عبیدہ اور ایک ازہرہ شخص (جس کے مکان پر ان لوگوں کی نشست ہو کر کرتی تھی) کی انجمن تھی۔ آخر میں ازہرہ میران تو سمسی (مذہب مذہب کا پیرو) ہو گیا اور باقی لوگوں نے دوسرے مذاہب اختیار کیے۔ ان میں سے واصل بن عطاء اور عروبن عبیدہ کے متعلق لکھا ہے:

"فصارا الى الاعتزال" (وہ دونوں اعتزال یا معتزلہ کے مذہب کی طرف مائل ہو گئے)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اعتزال واصل اور عروبن عبیدہ کے کہیں پہلے سے تھا۔

جو کچھ بھی ہوا اس زمانہ میں معتزلہ کا بہت زیادہ اثر تھا کیونکہ انھیں معتزلہ کی مدد سے یزید بن زبیر اپنے پیشرہ ولید بن زبیر کو تخت سے اتار کر خود خلیفہ ہوا تھا۔ بہر حال اصطلاحی "معتزلہ" کا آغاز داصل بن عطاء اور عمرو بن عبید نے کیا۔

اس زمانہ میں بھی "قدریت" (انسان کے فاعل مختار ہونے کا عقیدہ) آزاد خیال طبقے میں بہت زیادہ شایع رہا۔ حتیٰ کہ اکابر تابعیین میں سے بعض جلیل القدر تابعی جیسے حسن بصری، کچول، قتادہ بن دعافرہ وغیرہم اس عقیدے کی جانب مائل تھے۔ کچھ برس بعد ربیع بن خلیان دمشق، داصل بن عطاء، عمرو بن عبیدہ تھے۔ "قدر" کے رد عمل کے طور پر "جبر" کا عقیدہ پیدا ہوا۔ جس کا بانی جہم بن صفوان تھا۔

دوسری صدی کی ابتدا میں کلام باری کا مسئلہ پیدا ہوا اور اس کے ساتھ "تعلیل" کی بدعت (یعنی اللہ تعالیٰ کسی صفت سے متعفف نہیں ہے) اسلامی فکر میں دوڑ اُٹی۔ یہ دو اصل یہودیوں کا انداز فکر تھا۔ ان میں سے تفسط زہدہ طبعہ توریت کے کلام باری ہونے کا منکر تھا۔ بخت اسلام کے وقت لمبید بن اھم یہودی، جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس عقیدے کا قائل تھا لمبید سے اس کے بھانجے طالوت نے اور طالوت سے بنان بن سمان نے اس عقیدے کو اُغڑا کیا۔ بنان بن سمان سے جہد بن درہم نے یہ عقیدہ لیا۔ اس سے بڑی بے چینی پھیلی اور ہشام نے عراق کے گورنر خالد بن عبداللہ القسری کو جہد بن درہم کے قتل کا حکم دیا۔ خالد نے عید الضحیٰ کے دن خطبہ کے بعد اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔

جہد سے یہ بدعت جہم بن صفوان نے لی (جو عقیدہ "جبر" کا بھی بانی ہے) وہ بھی صفاتِ باری تعالیٰ کا منکر تھا اور اسی کے نام پر صفاتِ باری کے انکار کا عقیدہ "تجہم" یا "جہیت" کہلاتا ہے۔ جہم ۱۲۸ھ کی خانہ جنگیوں میں خراسان کے اندر قتل ہوا۔

بہر حال اس صفاتِ باری کے انکار (تعلیل)، بالخصوص قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ نے بڑی خطرناک شکل اختیار کر لی اور علماء محدثین نے بڑی سختی سے اس کی مذمت کی۔ پھر بھی یہ ترقی کرتا رہا اور اسی "مسئلہ کلام باری" کی وجہ سے اسلام کو حقیقت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کا نام "کلام"، اور اس کے علمبرداروں کا نام "حکلیہ" قرار پایا۔

اہل السنۃ والجماعت کے مقلدوں میں یہ عقیدہ امام ابوحنیفہ کی تہذیب فذ کے لیے مشہور ہے وہ پہلے علم کلام کے عالم تھے مگر بعد میں فذ کی طرف متوجہ ہوئے اور جاد بن ابی سلیمان کی، جو اس زمانہ میں فقہائے کوفہ کے شیخ تھے، شاگردی اختیار کی۔ حماد کی وفات پر امام ابوحنیفہ ہی ان کے جانشین بنے اور اس فقہی نظام کی بنا ڈالی، جو "حنفی فقہ" کہلاتا ہے اور جو اس وقت دنیا کا عواماً اور برصغیر کے مسلمانوں کا خصوصاً مذہب ہے۔

دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ کی تحریک جیسے پچھلی صدی میں خالد بن یزید نے جاری کیا تھا، اس صدی میں بھی جاری رہی مگر خالد بن یزید یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح خلفاء اور امراء نے ان مترجمین کی سرپرستی نہیں کی۔ اموی خلفاء کے اکثر کتب (دیوان سکتا بت یا سکرٹریٹ کے عہدہ دار) محض لغتی طبع کے طور پر یونانی اور فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ان میں جہد بن سالم کا نام خاص طور سے مشہور ہے۔ ۱۱۳ھ میں لہجہ ہشام بن عبدالملک ایران کے اندر مساسانیوں کی ایک لائبریری ملی، جس کی

کتا ہیں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔

کتنے ہیں کہ اُمویوں ہی کے عہد میں خراسان کے اندر کاغذ کا کارخانہ قائم ہوا، ورنہ اس سے پہلے ایران میں کھالوں پر لکھا جاتا تھا۔

امویوں کے عہد زوال میں نجوم اور جوش کو بھی بڑا فروغ ہوا۔ مگر اس کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لیے ذیل میں صرف ذہنی علوم کی ترقی کا اجمالی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے:

ساتھ ہی عہد کے مفسرین میں سے بعض ارباب کمال اس عہد تک زندہ رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں سے عطاء بن ابی رباح (المتوفی ۱۱۴ھ)، حضرت ابی بن کعب کے تلامذہ میں سے محمد بن کعب القرظی (المتوفی ۱۱۸ھ) اور زید بن اسلم (المتوفی ۱۲۶ھ) اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ میں سے عامر بن شراحیل (المتوفی ۱۰۹ھ) اور سیدنا امام حسن بصری (المتوفی ۱۱۰ھ) کی سیرگیاں اس عہد میں بھی جاری رہیں۔

ان کے علاوہ اس عہد کے مشاہیر مفسرین میں سے عمرو بن دینار، قتادہ بن دعامر، سیدنا امام محمد بن باقر، ابواسحاق سلیمی، ابوالزناد اور ہشام بن عروہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

ساتھ ہی عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دلچسپی سے حدیث کے ساتھ اعتقاد کو خصوصی ترقی حاصل ہوئی۔ اس عہد میں بھی یہ ترقی جاری رہی۔ چنانچہ اس عہد کے مشاہیر محدثین میں سے ذہبی نے ”مذکرۃ الحفاظ“ میں امام حسن بصری (المتوفی ۱۱۰ھ) محمد بن سیرین (المتوفی ۱۱۰ھ) میمون بن مہران (المتوفی ۱۱۰ھ) ثافع (المتوفی ۱۱۰ھ) و سب بن فہر (المتوفی ۱۱۴ھ) کھول (المتوفی ۱۱۳ھ) زہری (المتوفی ۱۲۴ھ) عمرو بن دینار (المتوفی ۱۲۶ھ) ابوسعید مہقری (المتوفی ۱۲۵ھ) قتادہ بن دعامر (المتوفی ۱۱۸ھ) امام محمد باقر (المتوفی ۱۱۴ھ) محمد بن الکدور (المتوفی ۱۳۰ھ) یحییٰ بن ابی کثیر (المتوفی ۱۲۹ھ) ایوب السخسانی (المتوفی ۱۳۱ھ) زید بن اسلم (المتوفی ۱۲۹ھ) سلم بن دینار (المتوفی ۱۴۰ھ) ابوالزناد (المتوفی ۱۳۱ھ) منصور بن زاذان (المتوفی ۱۳۱ھ) ہشام بن عروہ بن زہر (المتوفی ۱۳۶ھ) یونس بن عبید (المتوفی ۱۳۹ھ) موسیٰ بن عقبہ (المتوفی ۱۴۱ھ) خالد الخدّاء (المتوفی ۱۴۲ھ) سلیمان التیمی (المتوفی ۱۴۳ھ) حمید الطویل (المتوفی ۱۴۲ھ) ابواسحاق الشیبانی (المتوفی ۱۴۸ھ) الاعشى (المتوفی ۱۴۸ھ) ابوسعید الحریری (المتوفی ۱۴۴ھ) اور ربیع بن ابی عبدالرحمن (المتوفی ۱۴۶ھ) کا تذکرہ کیا ہے۔

فقہ کے اندر مختلف شہروں میں فقہائے کرام نے جو مختلف فقہی مکاتب قائم کیے تھے۔ وہ ان کے تلامذہ کی مساعی حیلہ سے اس عہد میں بھی ترقی کرتے رہے۔ جیسے کہ معظمہ میں عبداللہ بن ابی مکیہ (المتوفی ۱۱۹ھ) مکرمر مولیٰ ابن عباس (المتوفی ۱۱۵ھ) عطاء بن ابی رباح (المتوفی ۱۱۵ھ) عمرو بن دینار (المتوفی ۱۲۶ھ) اور عبداللہ بن ابی نیح (المتوفی ۱۴۲ھ) مدینہ منورہ میں ابن شہاب الزہری (المتوفی ۱۲۴ھ) امام باقر (المتوفی ۱۱۴ھ) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر (المتوفی ۱۲۶ھ) ربیع بن ابی عبدالرحمن (المتوفی ۱۳۶ھ) جو ربیعۃ الراے کے نام سے مشہور ہیں) اور ابوالزناد (المتوفی ۱۴۸ھ) بین میں ملاؤں سے

بن کیسان (التوفی ۶۰ھ) اور وہیب بن نضر (التوفی ۱۱۴ھ) شام میں کھول (التوفی ۱۱۵ھ) سلیمان بن موسیٰ الاشقری (التوفی ۱۱۹ھ) یحییٰ بن یحییٰ النسانی (التوفی ۱۲۵ھ) اور یسویں بن مهران (التوفی ۱۱۷ھ) کو ذیل حکم بن حنفیہ (التوفی ۱۱۵ھ) حبیب بن ابی ثابت (التوفی ۱۱۷ھ) اور محمد بن ابی سلیمان (التوفی ۱۱۹ھ) اور بصروہ بن حسن بصری (التوفی ۱۱۰ھ) محمد بن یسیر بن التوفی (۱۱۰ھ) البراء العالیہ (التوفی ۶۰ھ) قتادہ بن دعامہ (التوفی ۱۱۷ھ) ایوب السخسانی (التوفی ۱۳۱ھ) یونس بن عبید (التوفی ۱۳۶ھ) ان ناموں کی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علماء کرام بیک وقت تفسیر، حدیث اور فقہ میں دستگاہ عالی رکھتے تھے۔
ابھی ائمہ اربعہ کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کی ابتداء ہو چکی تھی۔ کیونکہ مرجع مذاہب فقہیہ کے اماموں میں سب سے مقدم امام ابوحنیفہؒ تھے۔ زیر نظر عمدہ کا ثالث آخر ان کے علمی تحوار فقہی شہرت کا زمانہ ہے۔

امام ابوحنیفہؒ، ۸۰ھ میں پیدا ہوئے۔ وقت کے عام دستور کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ اکثر صحابہ کرام کی بھی زیارت کی اور ان میں سے بعض سے احادیثِ رسولؐ بھی سماع فرمائیں۔ اس لیے وہ تابعین (متاخرین) میں محبوب ہوتے ہیں۔ شروع میں علم کلام کے اندر وہ دستگاہ عالی حاصل کی کہ اس فن میں سرآمد فضل اسے روزگار قرار پائے۔ چنانچہ امام شافعیؒ کا قول ہے،
”انسان سیال علیٰ اہل حنفیہ فی الکلام“

یعنی بعد میں فقہ کی اہمیت کے پیش نظر اس علم کو اپنا مقصد حیات بنالیا۔ ہر ایرہ کہ کو ذی مسجد کے اندر مختلف علماء عالی مرتبت کے حلقے قائم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک حلقہ درس امام ابوحنیفہؒ کا تھا، جس میں بکثرت طالبانِ علم شریک ہوتے تھے۔ ایک ن ایک بدوی عورت کوئی شرمی سلسلہ پر چھنے آئی۔ امام صاحب کے حلقہ تلاذہ کی کثرت سے متاثر ہو کر سیدی امام صاحب کے پاس پہنچی اور جا کر وہ مسئلہ دریافت کیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ مگر وہ صاحب (امام محمد بن ابی سلیمان) جو سامنے بیٹھے ہیں، اُن سے پوچھ لو۔ عورت بدوی نے بڑی ترش روئی سے کہا، کیسے عالم ہو، اتنی بڑی تعداد شاگردوں کی لیے بیٹھے ہو مگر ایک عورت کو مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ بدوی عورت کے اس جھجھے ہوئے طعن نے امام صاحب کی زندگی کا پائلٹ کر رکھ دی۔ حلقہ درس کو برخواست کیا اور اٹھ کر امام محمد بن ابی سلیمان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر فقر پڑھنے کی درخواست کی پہلے تو امین یقین نہ آیا مگر جب امام صاحب کو بقصد دیکھا تو پھر انھیں اپنا شاگرد کر لیا اور فرمایا، روزانہ صرت پانچ سٹل مل گیا کرو۔ ظاہر ہے امام صاحب جیسا بصری روزگار جس کے ذہن میں مدت العمر کے علم کلام کی عمارت سے بغیر معمولی حدت اور دراک پیدا کر دی تھی، جب ایک دن میں مرمت پانچ سٹل سیکھتا ہوگا، تو ان میں کس درجہ بصیرت و مذاقت ہم پہنچاتا ہوگا۔ اس بصیرت و مذاقت نے ان کے فتنی نظام کو یہ دیر پائی اور قبول عام بخشا کہ آج بھی وہ عظیم کا معمول یہ ہے۔

امام صاحب نے بے شمار شیروں سے علم حاصل کیا اور بے شمار شاگردوں نے ان کے کسب فیض کیا، جن میں سے دو بزرگ خصوصیت سے مشہور ہیں، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ (جو دونوں ”صحابین“ کہلاتے ہیں) مگر ان کی مساعی علیہ اور اس طرح امام ابوحنیفہؒ کے بعد کی فقہی مریاں جیسا عہد کے پہلے دور کے تحت میں آتی ہیں، جو ہمارے موضوع سے باہر ہے۔

ادب نبویؐ

سید شمیم احمد

دوسری قوم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی موت میں اتنا غلو کیا کہ ان کے بُت نداشتی کو بچنے لگے اور انہیں خدا کا شرک بنا ڈالا لیکن اسلام میں بت پرستی تو کجا بُت نداشتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے مسلمانوں نے ادب میں شیخ رسولؐ کا اظہار کیا مگر اس میں بھی احتیاط کا دامن ڈھچھوڑا اور رسولؐ کی مدح بھی اس سے زیادہ نہ کر سکے، چنانچہ

بسم از خدا بزرگ توئی تقدّر محض
لیکن رسولؐ کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی کی بھی جرأت نہ ہو سکی اور ہمیشہ شہر سائے رہا کہ :
ہزار بار بگویم دین بہ مہک و گلاب
ہنوز نام تو مُفّقن کمال ہے ادبی است
حضرت نظام الدین اویا جیسے بزرگ فرماتے ہیں :۔

بہ بہ چندیں ادب طرازی سرِ ارادت بجا کہ آں کو
صلوٰۃ وافر بروج پاک جنابِ خیر الانام بر خواں

اسی عشق و ادب کے سبب سلام اور نعت جیسے اصناف ادب میں داخل ہوئے۔ سلام تو خود دوسرے بزرگوں کی شان میں بھی کہے جاتے ہیں، مگر نعت صرف رسول خدا کے لیے مخصوص ہے۔ نعت میں رسول کریمؐ کے ذاتی اوصاف، انسانی بڑی، دوسرے پیغمبروں کے مقابلہ میں فضیلت، رسولؐ کے آبا و اجداد و آل و اصحاب کی مدح کا ذکر ہوتا ہے۔ نیز اپنے گناہوں کا احساس اور انہیں نہ امانت، رسولؐ سے شفاعت طلبی، اپنے غلوں کے مٹاؤ کے لیے رسولؐ سے فریاد، مدینہ جا کر رسولؐ کے روضہ پاک کی زیارت کی تمنا، خواب میں دیدار کی آرزو، مدینہ میں دفن ہونے کی خواہش جیسے مضامین بھی نعت کا موضوع ہیں۔ پہلے تو نعتیہ کما نیوں اور دوسرے موضوع کی تصانیف میں عموماً یہ قاعدہ تھا کہ حمد اور نعت ضروری ہوتی تھیں۔ رسولؐ کے ساتھ انہما بشت میں سب سے اچھا و تاخیال شاہ علی حبیب نصر پیلواری نے پیش کیا ہے۔ عام طور سے شعراء رسولؐ سے یہی درخواست کرتے رہے ہیں کہ انھیں مدینہ بلا دیا جاتا۔ لیکن حضرت نعر فرماتے ہیں :۔

صبا بگوشش اگر توانی ز نعر مسکین بگو پیہ
کہ عمر باشد در انتظارم یا محمّد یا محمّد

ایسی مثالیں دوسروں کے ہاں کم ملتی ہیں۔ بہر حال مجموعی حیثیت سے رسولؐ کے ساتھ انہما رعیت کرتے وقت توازن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ سخت احتیاط و توازن کے باوجود ادب نبویؐ کا اتنا بڑا ذخیرہ دنیا میں جمع ہو چکا ہے کہ شاید کسی اور

ایسے موضوع پر نہ ہو۔ دنیا کی تقریباً تمام ترقی یافتہ زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سمیٹے گا۔ تنوع کے لحاظ سے بھی ادب نبویؐ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نظم و نثر کے علاوہ اصناف میں اس پر قلم اٹھایا گیا ہے اور ہر زبان میں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں ظہور میں آئیں جنہیں عربی ادب کا زیریں سرمایہ خیال کیا جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے ادب نبویؐ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جس کا تعلق خود رسول اللہؐ سے ہے، جیسے احادیث، مکاتیب اور خطبات وغیرہ۔ دوسرا وہ جو رسول اللہؐ کی ہیبت، تعلیمات اور کامیابیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں نظم و نثر دونوں شامل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احکام اور ہدایات کو آپؐ کے دو درجات ہی میں صحابہؓ نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ **احادیث** بعض صحابہؓ کے پاس احادیث کا اچھا ذخیرہ موجود تھا مگر یہ مجھے مختصر تھے اور ان میں غلطیاں بھی حدیثیں تھیں جو انہوں نے غرضی قیاس سے لیں۔ ان میں زیادہ تر زانیہ، لوگوں میں احادیث جمع کرنے کا شوق بڑھا اور ان کی اشاعت کی ضرورت بھی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ خلفاء عباسیہ کے دور میں لاکھوں حدیثیں جمع ہو گئیں، ان میں بہت سی غلطیاں و شبہات حدیثیں تھیں، جنہیں علماء و محققین نے روایت و روایت کے میاں پر جانچنے کے بعد الگ الگ کیا حدیثوں کے بہت سے مجموعے مرتب ہوئے، جن میں حضرت امام مالک کی مؤطا، مسند امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابی داؤد، نسائی، ترمذی، مشکوٰۃ اور مشرق الانوار وغیرہ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ احادیث عربی ادب میں بلند مقام رکھتی ہیں۔ یہ سب خود ہے کہ عربی ادب کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد حدیثوں کا درجہ ہے۔ یہ بھی رسول اللہؐ کا عظیم مجوزہ ہے کہ اتنی جوش کے باوجود زبان سے ایسے فصیح و بلیغ الفاظ نکالے (بقول سعدی) :

نیچے کے ناکوہ تہر آں درست

کتاب خاند چند ملت بشت

بہرادر اُحد کی جنگوں کے بعد ہی اہل مکہ کو احساس ہو گیا تھا کہ مسلمان عرب کی بڑی طاقت بن چکے ہیں اور وہ اسلام کے **مکاتیب** داعی ہیں۔ اس لیے قریش نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ انھیں قبائلی عرب میں عام تبلیغ کا موقع مل گیا۔ حضرت سرور کائناتؐ نے پڑوسی سلاطین اور عرب سرداروں کے نام مکاتیب بھی بھیجے، خضر صاگر، ایران، خضر و پرویز، قیصر روم، مہر قل اعظم، شاہ متوقس، مصر اور نجاشی، شام و حبش کے نام جو خطوط بھیجے گئے تھے۔ وہ فصاحت و بلاغت کے بلے مثال نمونہ ہیں۔

اللہ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابت کی جملہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ صحابہؓ کی مجلس ہر ایمان النین کا **خطبات** عجیب، جگہ جگہ یا علحہ کا بازار، آپؐ جہاں بھی بولنے کو کھڑے ہوتے، لوگ سحر ہو جاتے۔ اسی وجہ سے ابوجہل نے آپؐ کو بارگاہ مشہور کر رکھا تھا اور وہ بھی کوشش کرتا کہ آپؐ کسی کے سامنے تقریر نہ کرنے پائیں۔ بعثت کے بعد جب آپؐ نے قریش کو حج کے پہلے بار اسلام کی دعوت دی اور اس موقع پر جو تقریر فرمائی، تو کھلبلی مچ گئی اور لوگ در و لحیرت میں پلے گئے۔ اس کے بعد تو آپؐ کا معمول ہو گیا کہ ہر سال بازار و عکاظ، میدان عرفات اور دوسرے موقعوں پر لوگوں کو خطاب کرتے۔ ارفع و دماغ خطبہ دیتے جو سنائے میں آپؐ نے جو الوداع کے موقع پر سوا لاکھ مسلمانوں کے مجمع کے سامنے دیا تھا۔ یہ خطبہ اپنی معنویت و ادب کے اعتبار سے بھی

افصح مانا گیا ہے۔ مثنیٰ خطابیت کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بغرض یہ کہ ان احادیث و مکاتیب اور خطبات کی حقیقت محض وہی نہیں۔ یہ عربی زبان و ادب کا شاہکار ہیں۔ بہترین اور میاری ادب کی کون سی خوبی ہے، جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں۔ رسولؐ کی زندگی، تعلیم، کارناموں پر ہر دور میں تصنیف کا سلسلہ جاری رہا۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پشت عرب میں ہوئی تھی۔ آپؐ کی زبان عربی تھی۔ اسی زبان میں آپؐ نے باتیں بھی کیں، اسی زبان میں قرآن بھی نازل ہوا۔ اسی زبان میں آپؐ نے خطبے بھی دیے۔ سلاطین کو دعوت اسلام پیش کی۔ لہذا سب سے پہلے عربی ادب متاثر ہوا۔ عربی میں ادب نبویؐ کا سب سے بڑا ذخیرہ خود احادیث ہی ہیں۔ اس کے بعد تاریخ و سیر کی کتابوں کا درجہ ہے۔ طبری، واقدی، مسعودی، بلاذری، ابن خلکان، ابن سعد، ابن کثیر، ابن اثیر، ابن عساکر، علامہ بلال الدین سیوطی اور دوسرے عرب مورخین نے اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں تالیف کیں۔ یہ لوگ عربی زبان و ادب کے ممتاز علماء و محقق تھے۔ ان کی تصانیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جبری پڑی ہیں۔ دوسری زبانوں میں بھی ان کی تاریخوں کا ترجمہ کیا گیا اور ارضیں سانسے رکھ کر ٹھنی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تائید کے علاوہ خاص سیرت پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سیرت ابن ہشام کو سب سے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ انگریزی اور اردو میں بھی ہو چکا ہے اور عرب میں بھی لکھی جانے والی کتابوں کے لیے سیرت ابن ہشام ایک نمونہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد شاملی ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی نے حضورؐ قبول کے عادات و اطوار، بول چال، لباس، وضع قطع، رہن سہن، خزن و کھانا، خصوصیات زندگی کو قلب بند کیا اور سہ پہلو پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی۔

آپؐ کی زندگی ہی میں حضرت زید بن ثابتؓ نے مدح میں اشعار کہے تھے اور حضرت زید بن عبد ربیعؓ کے قماز شعرا میں شمار ہوتے تھے خود رسول اکرمؐ کو آپؐ کا کلام پسند تھا۔ عبد صہابہؓ میں فرد قحی عاشق رسولؐ مانے گئے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو رسولؐ اور اہلبیت کی مدح کیلئے وقف کر دیا تھا۔ جمالیوں کے ہمد میں مثنوی لغت گو شعرا میں سب سے ممتاز تھے۔

عربی کا یہ قصیدہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قصیدے کے مصنف امام بھیریؒ پر قصیدہ بردہ خارج کا حملہ ہوا تھا، اپنے دور کے تمام شاعر اہلباء سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ زندگی اچیرن بن گئی۔ ہر طرف سے یاکس ہو کر بارگاہ رسالت میں رجوع ہوتے اور یہ قصیدہ کہا۔ یہ قصیدہ اور غامیں مقبول ہوتیں اور وہ خود بخود صحت یاب ہو گئے اور ایسے صحت یاب ہوتے کہ بیماری کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس قصیدہ میں حضورؐ کی مدح اور ان پر درود و سلام کے ساتھ عشقی و عقیقت اور ادب و احترام کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اپنے مصائب کا ذکر اور صحت یابی کی دعا بہت قرینے سے کی گئی ہے۔ درود و اثر اور ضربات سے پورا قصیدہ محسوس ہے۔ یہ قصیدہ عربی شاعری کا بھی ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ قصیدہ دلی فصول میں ہے، جن کی ترتیب اس طرح کی گئی ہے،

فصل اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفتی۔
فصل دوم، اپنے کو خواہشات انسانی سے باز رکھنے کی آرزو۔
فصل سوم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح۔
فصل چہارم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ۔

فصل نهم: رسول اللہ کی دعوت۔
 فصل ہفتم: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔
 فصل ششم: قرآن پاک کا شرف و بزرگی۔
 فصل ہشتم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد۔
 فصل نهم: اللہ تعالیٰ سے بخشش طلبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی آرزو۔
 فصل دہم: مناجات اور عرض دعا۔

حضرت امیر بصیری کے ساتھ اس تصدیق کی برکت سے جو مجوزہ پیش آیا اس کی وجہ سے یہ تصدیق بہت مقدس اور متبرک
 سمجھا گیا۔ اقبال نے بھی مثنوی "پس چہ باید کرد" میں اس کا ذکر کیا ہے:

کارایں بیمار نتوان برد پیمیش من چو طلائع نالم از دارے خویش
 تلخی اور انسیم از شک خندہ ہا دلرب بدزد چارہ گر
 چوں بصیری از تو می خواهم کشود "تا بن باز آید آں روزے کہ بود
 مہر تو بر عاصیاں افزوں تراست
 در خطا بخشی چو مہر مادر است

فارسی شعراء میں خواجہ فرید الدین عطار، حکیم سنائی، شمس تبریزی، حضرت سعدی، مولانا جلال الدین رومی، نظامی
 سعدی گنجوی، فخر الدین عرائی اور حضرت امیر خسرو صوفی فاضل اور عاشق رسول گذرے ہیں۔ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ
 نعت، مناجات اور قصائد رسول پر مشتمل ہے۔ حضرت سعدی کی تینوں شہرہ آفاق کتابوں گلستان، بوستان اور کرمیا میں رسولؐ سے محبت
 و عقیدت کا وادہا تذکرہ ہے۔ گلستان حضرت سعدی کا نثری مجموعہ ہے۔ اس میں نعت کا حصہ بھی کافی طویل ہے۔ بوستان میں نعتیہ
 حصہ اور بھی زور دار ہے۔ حضرت سعدی کے نعتیہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں عقیدت کے ساتھ شاعرانہ میاں بھی کافی بلند ہے اور
 بہت متنوع ہے۔ کریا ایک منظر تصنیف ہے مگر اس میں بھی نعت کا زور بیان ہے۔ لیکن ان کا یہ شعر سب پر فوقیت رکھتا ہے:

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ

حنت جمیع خصالہ صلوا علیہ والہ

نعتیہ کلام میں اس سے بہتر نمونہ کہیں نہیں ملتا۔ حضرت سعدی نے اس میں وہ سب کچھ کہہ ڈالا ہے جو خود وہ اور دوسرے
 شعراء کافی زور دکھانے کے بعد طویل نظموں میں بھی نہ کہہ سکتے تھے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی صحیح مثال مرث اس شعر پر صادق
 آتی ہے۔

حضرت امیر خسرو کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت سے بھی کس کو انکار ہو سکتا ہے
 امیر خسرو کا نعتیہ کلام سلاطین کے دربار میں رہنے کے باوجود وہ صوفی صفت تھے۔ سلطان المانشیخ محبوب الہی حضرت
 نظام الدین اولیاء کے جہاں نثار مرید تھے۔ اولیٰ تو طبعا وہ اللہ والے تھے۔ پیر میر کی نظر کیمیا اثر نے دل میں اور بھی سوز و گداز
 پیدا کر دیا۔ خسرو کی غزلیں، حمد، نعت اور صوفیانہ کلام سب اس پر دل ہیں۔ ان میں عجیب کیفیت اور تاثیر ہے۔

سعدی اور خسرو کے بعد جامی اور قدسی کی نعین بے مثال ہیں۔ خاص کر قدسی کی نعت تو ہر عاشقِ رسول کی زبان پر چڑھی ہوتی ہے۔ میلادِ سیرت کی محفلوں میں عام طور سے پڑھی جاتی ہے؛

مرجا سید کئی مدنی	العربی	دل و ماں با دفاتت پر غیبِ ش لقی
میں بیدل بجالا تو عجب حیرانم		اللہ اللہ! چہ جالست بدین ہوا لعی
چشمِ جمعت بکشا سوے می اندازِ نظر		اسے قلبی لقیب و با شعی و مطلق
نہیں نیست بذات تو بنی آدم را		بہتر از آدم و عالم تو چہ عالی نسبی
ما ہر شہد لبانیم و توئی آبِ حیات		درخزما کو ز حدی کر ز شد لبی
نسبت خود بر نکتِ کردم و بنِ منظم		زان کو نسبت بگنہ تو شہد لبی
عاصیانم زمانیکہ اعمال میرس		سوے ماے شفاعت بگنہ لبی

سعدی انت حبیبی و طیب قلبی
آمدہ سوے توفد کسی پئے در ماں طلبی

اردو ادب میں بھی حضورِ انور پر کافی سرمایہ موجود ہے۔ نظم و نثر دونوں ہی اس سے مالا مال ہیں۔ اردو میں سیر نگاری تاریخ و سیرت کی کتابوں کے اردو ترجمے بھی بہت ہونے میں اد تصنیف و تالیف و ترجمہ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ترجمے زیادہ تر عربی اور کچھ فارسی اور انگریزی کتابوں سے کیے گئے۔ تراجم کے علاوہ اردو میں تاریخ و سیرت پر خود بھی تصنیف و تالیف کا کام بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ مولانا بیگمیں عربی تاریخوں کو سامنے رکھ کر سیرت کی لکھی ہیں۔ البتہ آزاد، بکھرا می، علامہ شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی یا چند دوسرے اہل علم نے خود بھی فکر و تحقیق سے کام لیا ہے۔ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں اولی شان بھی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی "سیرت النبی"، سید سلیمان ندوی کے "خطبات مدراس"، سر سید احمد خاں کے "خطبات احمدیہ"، مولانا عبد الرؤف دانا پوری کی "اصح السیر"، مرزا بشیر الدین محمود کی "سیرت خاتم النبیین"، مولانا محمد علی لاہوری کی "سیرت خیر البشر"، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی "رحمۃ اللعالمین" (تین جلدوں میں)، مولوی فضل الدین واعظ کی سوانح عمری "چغیرہ اعظم"، مرزا حیرت دہلوی کی "سیرت حمیر"، مولانا عبد المجاد دریا بادی کی "مردوں کی مسیمائی"، خواجہ حسن نظامی کا "میلاد نامہ"، عبد الحلیم قنبر کی "خاتم المرسلین"، سیجاب اکبر آبادی کی "سیرت النبوی"، نعیم صدیقی کی "محسن انسانیت" وغیرہ سیرت کے موضوع پر مشہور اور قابل ذکر کتابیں ہیں۔ عیسائی پادریوں اور آریہ سماجی کارکنوں سے مناظرہ بازی کے دور میں غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی سیرت کے موضوع پر لاتعداد کتابیں لکھی گئیں۔ ادھر کی حقیقت متعہذدوں نے بھی اس موضوع پر کلم اٹھایا۔ ان تمام تصانیف میں "خطبات احمدیہ"، "اصح السیر"، "سیرت النبی"، "خطبات مدراس"، "محسن انسانیت" اپنی تکلیف اور مقصدیت کے اعتبار سے خاص حیثیت رکھتی ہیں۔

سر سید احمد خاں نے ۱۸۷۷ء میں "خطبات احمدیہ" لکھ کی۔ یہ کتاب سر ولیم مہر کی فتوات کے جواب میں لکھی گئی تھی۔

سر سید نے خطبات احمدیہ کے سلسلہ میں اسلام اور عیسائی مذہب کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا اور کئی تحقیق کا وخص کے بعد اسے مکمل کیا۔ سر سید کا انداز بیان صالحانہ اور اسلام اور عیسائیت کو قریب تر لانے والا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں علامہ شبلی کی "سیرت النبی" سب سے ضخیم اور جامع ہے۔ اس کی پہلی اور دوسری جلدیں خود علامہ نے مکمل کیں۔ باقی چار جلدیں مولانا سید سلیمان ندوی نے قریب کیں۔ شبلی نے اس کتاب کی تالیف میں بڑی محنت و تحقیق اور جہاں سوزی سے کام لیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی تالیف میں خشیت رسول کا جذبہ تھا۔ اس لیے خود کہا بھی: ۷۷

علم کی درج کی عباسیوں کی داستان کھلی مجھے چند مقیم آستان غیر ہونا تھا
مگر اب کھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کا تعلق ہے، وہ پہلی اور دوسری جلدوں میں مکمل ہیں۔ باقی چار جلدوں میں سیرت رسولؐ کے دیگر پہلوؤں پر فلسفیانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔ سر سید احمد خاں اور شبلی مغربی اہل علم حضرات کے متبعی کردہ حدود و اطلاق پر رسول اللہؐ کی سیرت کو منطقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بعض لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ مولانا عبدالرزاق دانا پوری نے اس استدلال کی سختی سے مخالفت کی اور "اصح السیر" لکھی۔ ضخامت کے لحاظ سے یہ شبلی کی "سیرت النبی" کا نصف ہے لیکن خاص سیرت کے موضوع پر اس میں مواد زیادہ ہے۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ تحقیق و کاوش، واقعات کی صحت اور مختلف روایات کی تصدیق یا تردید تحقیق حق کی خاطر کی گئی۔ دیکھی کے اعتراض کا "جواب" دینے یا مغربی علماء و مفکرین کے مفر کردہ "معیار" پر سیرت رسولؐ کو "مطابق" کرنے کی غرض سے، جیسا کہ بعض معترضین کے خیال میں سر سید اور شبلی کا اسلوب تھا۔ "خطبات مدراس" بیسلمان ندوی کے آٹھ لکچروں کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے اکتوبر اور نومبر ۱۹۱۲ء میں مدراس میں دیئے تھے۔ اس میں حضورؐ کی زندگی، سیرت اور تعلیم و اخلاق کے جملہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس مختصر سی کتاب میں مولانا ندوی نے اپنی علمی و ادبی صلاحیت اور تاریخی معلومات کا پورا نمونہ پیش کر دیا ہے جو کچھ "سیرت النبی" کی چھ جلدوں میں محیط ہے۔ اسے ان بارہ لکچروں میں سمویا گیا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ THE LIVING PROPHET کھنام سے ریڈیو پاکستان دہاکہ کے نیوز ایڈیٹر جناب سید الحق نے خود مولانا ندوی کی ہدایت اور مشورہ کے مطابق کیا تھا۔ ترجمہ امانہ انداز میں ہے۔ دہاکہ سے ۱۹۶۰ء میں ترجمہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ نیم صہدیقی نے "محسن انسانیت" لکھ کر سیرت کے موضوع پر نئے دھنگ سے قلم اٹھایا ہے اور انھوں نے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ توقع ہے کہ نئی نسل کے سیرت نگاروں کے لیے یہ کتاب نمونہ کا کام دے گی۔ مولانا عبدالحق شرن نے "جیسا ہے حق" لکھ کر ناول کے طرز پر سیرت نگاری کا تجربہ کیا، جو پہلا ہونے کے باوجود سب سے کامیاب سمجھا گیا۔ اس میں حضرت سلمان فارسیؓ کی زبانی سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس قسم کا دوسرا تجربہ صادق حسین صادق سرحدی نے "افغانی" لکھ کر کیا۔ "جیسا ہے حق" اور "آفتاب علم" میں زبان و بیان اور فنی اعتبار سے وہی فرق ہے جو شرار و صادق سرحدی میں ایک ادیب اور ناول نگار کی حیثیت سے ہے۔ ناول میں سیرت کو موضوع بنانے کا تیسرا تجربہ مولانا ماسر القادری نے "دورِ قیم" لکھ کر پیش کیا۔

کتب مولود مسلم معاصرین میں ایسا کی غفلتیں منع کرنے کا سلسلہ بھی زائر دراز سے قائم ہے۔ اسلامی تہذیب و

ثقافت کے قدیم مرکز لاہور، ملتان، اجیر، دہلی، کھٹو، پٹنہ، برہار شریعت اور جدید صنعتی شہروں بمبئی، کلکتہ اور کان پور وغیرہ میں میلاد کا رواج خوب ہوا۔ میلاد کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ تکنیک کے لحاظ سے میلاد کی کتابیں تاریخ و سیرت کی کتابوں سے بالکل جدا ہوتی ہیں۔ اس میں اصل مقصد آثار اور دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میلاد کی کتابوں میں واقعات و روایات کی صحت کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ میلاد نویس کی حیثیت سے غلام امام شہید نے سب سے زیادہ شہرت پائی۔ وہ کھٹو کے ممتاز شعراء میں تھے۔ عشقِ رسولؐ میں مرثیہ لکھتے۔ واقعات کے لحاظ سے ہر کتابت کے انھوں نے بھی صحت کا پورا خیال نہ کیا ہو مگر فی اعتبارہ سے غلام امام شہید کا میلاد سب سے زیادہ معیاری ہے اور علیٰ حلقوں میں بھی اسے پسند کیا گیا۔ دوسری معیاری کتب مولودیں، مولود پیش اور میلاد اکبر کا نام بہت مشہور ہے۔

بعض معروف اور ذرا شخصیتوں نے بھی اس طرف قدم اٹھایا، جیسے حضرت مولانا افتخار علی تھانوی مرحوم نے "ذکر النبی" اور علامہ راشد الخیری نے "آمنہ کالالہ" لکھی۔ اس کے بعد علامہ شفیق عباد پوری نے "مدیقا آخرت" اور "توشہ رحمت" لکھی، جو علی الترتیب ۱۳۲۸ھ اور ۱۳۵۹ھ میں کیا (بہار) سے شائع ہوئیں۔

عربی میں مولود پر کافی کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ جعفر بن حسین برزنجی کی "عقد جہر بنی مولود فی البشر" کی تکرار مدینہ میں بھی بہت شہرت ہوئی۔ اس کا اردو ترجمہ ۱۲۷۹ھ میں "مولود برزنجی" کے نام سے مولانا عبدالغنی نے کیا تھا۔ ملک سراج الدین اینڈ سسرنز کشمیری بازار لاہور نے شائع کیا۔ ترجمہ میں اتہام رکھا گیا ہے کہ ہر عربی سطر کے نیچے اردو ترجمہ اور حاشیہ پر اردو میں تشریح ہے۔ اردو میں میلاد کی جو کتابیں ہیں، وہ اس لحاظ سے قابلِ قدر ہیں کہ عربی اور فارسی میں بھی اس انداز کی تصانیف نہیں ملتی ہیں۔ اس سلسلہ میں اردو کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔

اردو شعراء نے بھی حضرت انورؑ کے ساتھ اظہارِ عقیدت میں خوب زور دکھایا ہے۔ نعت اور دو شعر اور مدحِ رسولؐ تصانیف، مناجات، اسلام، قطعات اور رباعیات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے۔ اردو کی قدیم ترین نعتوں میں شاہ وجہ الحق ابدالی کی نعت بہت موثر اور اس وقت کے لحاظ سے نئے طرز کی ہے۔ شاہ ابدالی پہلا ایسی شاعر ہے جس نے اسے لکھا۔ ۱۱۲۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰۰ھ میں وصال فرمایا۔ نعت ملاحظہ ہو:

دو جگہ کے سردار محمدؐ نبیوں کے سالار محمدؐ

امت کے غمخوار محمدؐ سب کے پالنا ہمار محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم

میں ہوں بہت ناچار محمدؐ ناؤ چھنی منہ ہمار محمدؐ

کوئی نہ کھینہ مار محمدؐ تم ہی تارو پار محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم

تم پر جان نثار محمدؐ عشق تمہارا یار محمدؐ

مشکل ہے یہ کار محمدؐ تم ہی بنا ہنہار محمدؐ
صلی اللہ علیہ وسلم
دلبر دہم دلدار محمدؐ جی چاہے دیدار محمدؐ
ایک نظر اک بار محمدؐ ہو جائے سب کار محمدؐ
صلی اللہ علیہ وسلم

اردو شعرا میں غلام امام شہید، شہیدی، نیاز بریلوی، بدیم وارثی، امیر بیانی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی،
حالی، شفیق عابد پوری، مولانا ظفر علی خاں، اقبال، عمن کا کوردی، حفیظ جالندھری، ماہر القادری، امجد حیدر آبادی،
بہزاد لکھنوی اور زائر حمید صدیقی کے ہاں اس قسم کی چیزیں بہت بلند پایہ اور ادبی حیثیت سے بھی ارفع نظر آتی ہیں۔
اردو شعرا میں حالی اور اقبال نے اس موضوع پر کچھ لکھا، وہ بہت بلند پایہ، پُر تاثیر اور افصح ہے۔ اس میں پہل
حالی و اقبال حالی سے ہوئی۔ سدس کا وہ حصہ جس میں حضورؐ کا ذکر ہے، سب سے عمدہ ہے اور وہی سدس کی روح بھی ہے۔
حالی نے مختصر طور سے ولادت، بچپن، تبلیغ و تعلیم اور وفات و فیہ کا ذکر کیا ہے۔ حالی کے کلام میں شعرا سے عرب کے کلام کی سی
روانی اور زور بیان ہے۔ سدس کے علاوہ حالی کی وہ کثرت بھی جو نون شروع ہوتی ہے،
اسے خاصہ خاصانِ رُسل وقت دعا ہے
امت پہ نری آ کے عجب وقت پڑا ہے

بہت مقبول ہوئی۔ حالی نے قدیم طرز کے کثرت و سلام اور قصائد سے ہٹ کر نئے انداز سے رسولؐ کا ذکر کیا۔ اردو شاعری میں یہ
نئی چیز تھی۔

اقبال نے نقیہ شاعری کو تکنیک کے اعتبار سے بہت وسیع کر دیا۔ اقبال کے ہاں جو تنوع ہے، حالی کے ہاں بھی نہیں۔
اقبال امامِ بھیری، سیدی اور حالی سے بھی تاثر نظر آتے ہیں۔ اقبال کو رسولؐ سے عشق تھا۔ وہ رسولؐ کی شان میں ذرا سی شونہی
بھی روا رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اقبال خدا کے حضور میں تو بہت شونہ ہو گئے ”گستاخ“ بھی ہو گئے۔ مگر جہاں رسولؐ کا ذکر
آتا ہے ادب و احترام سے ذرہ بھر آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتے۔ اقبال نے پرانی روش میں ”کئی واسے“ جیسی نقیش بھی کہیں
اور جدید اسلوب میں زور بیان دکھایا۔ اس باب میں ان کا مشہور قصہ در یہ تھا کہ

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہر اوست

اگر بہ اود نہ رسیدی تمام بُو لہبی ست

لیکن قصیدہ بردہ یا سعدی، خسرو اور قدسی کے کلام کے نونے اردو میں کہیں نہیں ملتے۔ اس وقت ابوالاثر حفیظ جالندھری
کے سلام کا چرچا ہے۔ سیرت اور میلاد کی محفلوں میں آج کل یہ سلام عام طور سے پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ولولہ
کیف عشق محمدؐ اور مردانہ راکا بڑا ہی دلکش نمونہ ہے:

سلام اس پر کہ جس نے یکسو کی دستگیری کی
سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھاتے
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا
سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دُکھ اٹھاتا تھا
سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا
سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شدید آئی
الٹ دیتے ہیں تختِ قیصریت اور دارائی

سلام اس ذات پر جس کے پریشاں حال دہانے

سنا سکے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے

سلام کے سلسلے میں سب سے زیادہ مقبول بیدل کا سلام ہے، جو مولود سعدیؒ میں شامل ہے اور مدرس ہے:

یا نبی سلام علیک

یا حبیب سلام علیک

یا رسول سلام علیک

صلوٰۃ اللہ علیک

سلام، لغت اور تصانیف کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض واقعات اور معجزات پر بھی نظمیں اور مثنویاں لکھی گئی ہیں جیسے کہ حضرت عمرؓ کا قبولِ اسلام، قصہ آلِ جابر، واقعہ معراج، بیان نور محمدی، وفات نامہ وغیرہ۔ یوں حضرت حفیظ جالندھری کا ”شاہنامہ اسلام“ منظم سیرتِ رسولؐ ہی ہے اور ایک عظیم کا نامہ جس طرح قرآن میں علامہ شبلی کی ”سیرت النبیؐ“ کا اردو میں جواب نہیں، اسی طرح نظم میں ”شاہنامہ اسلام“ بھی اپنی مثال آپ ہے۔

بہر حال یہ ایک مختصر جائزہ تھا ادبِ نبویؐ کا، جو مہاں پیش کیا گیا۔ سیرت و حیاتِ نبویؐ پر برابر کام ہو رہا ہے اور اردو ہنگامہ میں بالخصوص سیرتِ رسولؐ پر کافی مواد حال ہی میں منظرِ عام پر آیا ہے۔ جہاں دور رسائل کے رسولؐ نے بھی مطالعہ سیرت کرنے سے زرا دیوں سے پیش کیا ہے اور جن جن علم و عرفان کی تہ کی گزریں پھیلتی جاتیں گی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل محافلِ عالم میں بڑھتا ہی جائے گا۔ وس فذلک ذکرک۔

علوم عرب

سید محمد عبدالستار گیلانی

ما الفضل إلا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى أدلاء
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء

یہ امر ساری دنیا پر انہرین الشمس و این من الامس ہے کہ عرب کی قوم ایک جاہل اور آن پڑھ قوم تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ اس کے پاس علم کا کوئی حشر چشمہ موجود نہیں تھا بجز علم نجوم و علم طب کے جن کو اس نے اپنے تجربہ اور استقرا سے حاصل کیا تھا۔

لیکن یہ قوم تیزی طبع، فصاحت لسانی اور بلند خیالی میں اعلیٰ مرتبہ پر تھی۔ انہیں صفات کے باعث فی البدیہہ اشعار کہنا اور بغیر کسی تامل و فکر کے الفاظ کو خلعت نظم سے آراستہ مزین کرنا اس کے نزدیک ایک معمولی سی بات تھی اور بائیں ہاتھ کا کھیل۔ اپنے کلام میں ایسی عربی، لطافت، پاکیزگی اور خوش اسلوبی دکھاتی تھی کہ بڑے بڑے ذہی استاد، کامل فن اور ماہر مسلم باوجود اپنی انتھک کوششوں، غایت تامل و فکر کے اس کے جیسے کلام کا ایک ادنیٰ سانوہ پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے اور مجبور و معذور ہرگز اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کرتے کہ:

ما عرفناك حق معرفتك۔

بلے شک فی البدیہہ اشعار کہنا، یہ ایک دشوار امر ہے جس کو ہر شخص خوب سمجھ سکتا ہے جس میں غور و غرض تامل و تردید کا اعلیٰ مادہ موجود ہو۔ وہ اپنے ترس خیال کو مضمار افکار و میدان اشعار میں جولانی دیتا ہو اور امعان نظر و تفتیش کے بحر عین میں برابر غوطہ زن رہتا ہو۔

اہل عرب کے شغف کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لہذا یہ بیکار ہماشش کچھ کیا کہ ”کوئی نظر رکھ کر ان لوگوں نے اپنی ہمت و لافتمت کو لغات کے تفتیش و تہذیب اور الفاظ کی ترکیب و ترتیب میں مشغول و معروف رکھا، حتیٰ کہ ہر ایک شخص نے یہی اپنا طریقہ عمل بنالیا اور ہر ایک نے اپنے لیے ایک ایک راہ اختیار کر لی۔ اس معروف و مشاغل میں ان کی عداقت، جودت طبع موافق و مساعد حال ہو کر ان کا ساتھ دیتی اور ان کی فطانت، زیرکی و ذکاوت ان کی دھنگری و ہنمائی کرتی تھی۔ بناءً علیہ یہ لوگ ہر ایک حکم کے لیے ایک ایسا قاعدہ کلیہ، قانون حکم اور ایسی وجہ سید پیدا کرتے تھے کہ عقل سلیم کو اس کے تسلیم کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوتا تھا۔ یہ باعتبار الفاظ کے منقول اور باعتبار احکام کے معقول ہوا کرتے تھے۔

ان لوگوں کا ہمیشہ یہی طریق عمل اور وہی مشغل رہا کیا۔ یہاں تک کہ جب اسلام کا ظہور ہوا اور اس کی صفات شعا و

پاکیزہ روشنی سے عرب کے مستفیض و مستنیر ہونے کے علاوہ بہت سے علم بھی مستفید ہو کر دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے اور عرب و علم کے باہمی اختلاط و ارتباط اور میل جول کے باعث الفاظ و لغات عربیہ میں فساد کا احتمال ہوا، تو اس کے لیے روابط و ضوابط قوانین و قواعد وغیرہ مرتب کیے گئے تاکہ عربی زبان معنوں و مصنفوں رہ سکے۔ چنانچہ مفصلہ ذیل علوم و فنون قائم کیے گئے۔

علم متن اللغۃ جس کے ذریعہ اصل وضع کے اعتبار سے الفاظ کی بنا اور اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ اس علم کا واضع

شاید اسعدیامحمد بن مستنیر ہے جس کا لقب قطرب تھا۔

علم الصرف جس سے حروف کے تغیر و تبدل اور الفاظ متداولہ کے انبئیہ کے ان احکام کی شناخت ہوتی ہے، جن کے باعث مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں اس کا واضع غالباً معاذ الہزاہے۔

علم النحو اس سے اجزائے کلام کی ترکیب، کلمات کے ربط و باہمی تعلق اور الفاظ کی تراکیب معلوم ہوتی ہیں۔ اس امر میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس علم کا واضع اور جامع کون ہے۔ بعض حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں اور بعض ابوالاسود دہلی کو کسی نے علامہ بن سسلہ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا ہے۔

مروضین کا اعتماد تو اس پر ہے کہ قواعد نحویہ کا جامع ابوالاسود دہلی ہے، جس کو حضرت علی مرتضیٰ نے پہلی صدی ہجری میں چند قواعد بتا دیے تھے چنانچہ مفردات کی نسبت آپ نے فرمایا :

”الکلام صلوٰۃ ثلاث۔ اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ فالاسم ما ابتاع عن المسمى۔ و الفعل ما ابتاع عن حوٰلۃ المسمى والحرف ما ابتاع عن معنی لیس باسم ولا فعل۔“

پھر مسمیٰ اور اسم کی حرکات سے جو کاروبار ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان کی شناخت کا یہ طریقہ بتایا،

”کُلُّ فاعِلٍ مَرْفُوعٌ وَ کُلُّ مَفْعُولٍ مَنْصُوبٌ وَ کُلُّ مُضَارِعٍ اِلَیْہِ مَجْرُودٌ۔“

مگر مفتی العلیب کی شرح الشرح سے معلوم ہوتا ہے کہ قواعد نحویہ کے فراہم کرنے کی بنیاد اور ان کے جمع کرنے کا خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے شروع ہو گیا تھا۔

اس کی حقیقت یوں منکشف ہوتی ہے کہ ایک شخص آیت ”اِنَّ اللہَ بَرِیٌّ اِلَیَّ الْمُشْرِکِیْنَ وَ دُسُوْلَہُ“ میں لفظ سوسولہ کے لام کو کسرہ (ذیر) کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ چونکہ اس طرح پڑھنے سے معنی میں فساد و خرابی ہوتی تھی اس لیے لوگ اس کو پڑھ کر حضرت عمرؓ کے پاس لے گئے، جب اس سے وجہ پوچھی گئی، تو اس نے کہا کہ مجھ کو ایک مدنی نے اسی طرح پڑھایا ہے۔ اس پر آپ نے ابوالاسود دہلی کو بلا کر قواعد نحویہ کے فراہم کرنے و جمع کرنے کا حکم دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بہر کیف یہ ایک نہایت کارآمد و مفید علم ہے اور چونکہ یہ علم اعراب و حرکات پر مشتمل ہے، اس لیے یہ ہر وقت دلیل قاری و مصباح ساری ہے۔ اسی پر مبانی و معانی کے اختلافات کا دار و مدار ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا جملہ یاد آیا جو غالباً ناظرین کرام کی ضیافت طبع و دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہی ہندہ :

”لَا تَأْتَا حُلَّ السَّمَكِ وَ تَشْرَبُ اللَّبَنَ۔“

اس جملہ میں لفظ تشرب کو (مرفوع، منصوب، مجزوم) تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر ایک طریقے سے ایک علیحدہ معنی و مفہوم پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک سے جدید لذت حاصل ہوتی ہے، بغور ملاحظہ فرمائیں،
 اَوَّلُ تَشْرِبٍ (مرفوع) اس وقت اس کا مرفوع پڑھنا اصل مسلک کی تھی اور شرب لبّ کی اہانت پر دال ہے
 یعنی پھل نہ کھاؤ اور دودھ پیو۔

دوم تَشْرِبُ (منصوب) اب اس کا نصب (زیر) اکل مسلک اور شرب لبن دونوں کی اجتماعی تھی پر دلالت کرتا ہے
 یعنی پھل اور دودھ دونوں کو ملا کر نہ کھاؤ پیو، علیحدہ علیحدہ یہ تو مضائقہ نہیں۔

سوم تَشْرِبُ بظاہر تبّ“ محسوس ہے مگر دراصل یہ جزم و سکون کی حالت میں ہے کیونکہ تشرب کا عطف ناکل پر ہے جو
 لاکے سبب سے فعل نہیں ہے جس کا آخر مجزوم ہو کر کرتا ہے۔ لہذا تشرب کے لاکے سبب سے فعل نہیں مجزوم ہو گا اور عسری کا
 یہ قاعدہ ہے کہ ساکن مجزوم حرف کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہر تو اس کی کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔
 لَا تَأْكُلُ الْأَكْلَ إِذَا حَوَّلَ حَوْلَ بِالْكَسْرِ جَبَّ كَلَامُ سَاكِنٍ كَوَسْكَكُ الْيَمِينِ كَالسَّاحِلِ لَا يَخْفَى كِي دَجَرٍ
 کسرہ (زیر) دیا گیا۔ اس تیسری صورت میں اس کا مجزوم ہونا اکل مسلک اور شرب لبن دونوں کی انفرادی تھی نہ تو قاعدہ
 کرتا ہے۔ یعنی نہ تو پھل کھاؤ اور نہ دودھ پیو۔ ان دونوں میں سے کسی کی اجازت نہیں۔

داؤ پہلی صورت میں استنباط کے لیے ہوگا، دوسری صورت میں مرث اور تیسری میں عطف کے لیے۔ دیکھیے تبدیل
 اعراب و تغیر حرکات سے معنی و مفہوم میں کس قدر تغیر و فرق ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور فقرہ ہے:
 ”مَا أَحْسَنُ زَيْدٌ“

اس فقرہ میں لفظ زید“ کو بھی تین طرح (منصوب، مرفوع، مجزوم) سے پڑھ سکتے ہیں،
 اَوَّلُ نَمِيدًا (منصوب) اس صورت میں اس کا نصب (زیر) زید کے حُسن کے تعجب کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کوئی
 شخص زید کو دیکھ کر تعجب سے کہتا ہے کہ زید کیا ہی اچھا ہے۔ (حُسن سے حُسن ظاہری و باطنی دونوں ہو سکتے ہیں)
 دوم نَمِيدٌ (مرفوع) اس کا رفع (و) اس امر پر دال ہے کہ زید میں مادہ احسان موجود نہیں۔
 سوم نَمِيدٌ (مجزوم) اس کا مجزوم ہونا زید کے حُسن و خوبی کے استغناء پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی سائل کسی سے پوچھتا ہے کہ
 ”مَا أَحْسَنُ زَيْدٌ“ یعنی زید میں کون سی خوبی اور وصف ہے؟

پہلی صورت میں چونکہ زید کے حُسن پر تعجب ہوتا ہے اس لیے ما تعجبید ہوگا اور احسن فعل جامد۔ دوسری صورت
 سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ زید میں مادہ احسان موجود نہیں۔ اس لیے اس وقت ما نافیہ ہوگا اور احسن فعل متصرف تیسری
 صورت میں زید کے حسن سے سوال ہوتا ہے اس لیے ما استغنا میہ ہوگا اور احسن اسم تفضیل۔

یہ ترانفاظ کے اعراب و حرکات کے تغیر و تبدل کی حالت اور اس کی نحوئی معلوم ہوئی۔ اب ذرا حروف کی طرف آئیے اور
 دیکھیے کہ ان کی تقدیم و تاخیر اور تعلیل سے کیسے کیسے گلی بُوٹے نظر آتے اور طبیعت کو کیسے خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لفظ

قلب کر لیجئے۔ اس کے حروف کی تقدیم و تاخیر وغیرہ سے کتنی نُسرتیں پیدا ہوتی ہیں،

- ۱۔ قلب بمعنی دل
- ۲۔ لقب، وہ نام جو کسی وصف کے سبب رکھا گیا ہو۔
- ۳۔ بقل، سبزی کا سیاہ و سفید وغیرہ ہونا
- ۴۔ بقل، سبزی و ترکاری
- ۵۔ قبل، پہلے
- ۶۔ بقل، فطانت و زیر کی وغیرہ

اسی طرح،

- ۱۔ لعب بمعنی بازی کھیل
 - ۲۔ لبع، بمعنی رائیگاں
 - ۳۔ لعب بمعنی نشان و جامے درشت
 - ۴۔ لعب بمعنی شوہر و زمین بلند
 - ۵۔ لعب بمعنی سید و کلائی وغیرہ
 - ۶۔ لعب بمعنی مرد بسیار غرور وغیرہ
- ان سب الفاظ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی صورت تبدیل ہو گئی ہے، مگر ان سب کا مادہ اور ان کے حروف ایک ہی ہیں اور سب کے سب با معنی اور موضوع الفاظ ہیں۔

اگر ان سب امور کو وسعت دی جائے، تو سیکڑوں، ہزاروں مثالیں مختلف صورتوں میں بیان کی جاسکتی ہیں۔ ہر حرکت کی تبدیلی، ہر اعراب کے تغیر اور ہر حرف کی تقدیم و تاخیر سے علیحدہ علیحدہ معانی و معانی پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک سے جدید لذت اور نیا دم حاصل ہوتا ہے۔ بناءً علیہ اگر کہا جائے کہ یہ عربی و خوش اسلوبی، یہ لطافت و پاکیزگی اور جدت طرازی اسی عربی زبان کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر زبان میں نہیں، تو شاید بے جا و نادرست نہ ہو گا اور اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، اگر عربی زبان کا ان سے مقابل کیا جائے تو اس کی حقیقت و اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے۔

علم المعانی یعنی وہ علم جس سے ترکیب الفاظ میں الفاظ اور مقصود بالذات معنی کی مطابقت معلوم ہوتی ہے۔ جس میں ایک معنی کو مختلف طور پر بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ دونوں علموں کا واضح شیخ عبدالعزیز

علم البیان جرجانی ہے۔ اس میں تحسین کلام کے وجوہات سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی کلام میں کیوں اور کس وجہ سے خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا واضح عبداللہ بن معمر ہے۔

علم البدیع اس میں تحسین کلام کے وجوہات سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی کلام میں کیوں اور کس وجہ سے خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا واضح عبداللہ بن معمر ہے۔

علم القوانی اس میں اشعار کے قافی، اوزان و مناصیل اور ادواخرا اشعار کے اجزائے طرزِ مد کے احکام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا واضح خلیل بن احمد ہے۔

علم الاستشاق، علم اصول النحو، علم قرص الشعر، علم انشاء الشعر، علم الفصاحت و البلاغت، علم المحاورۃ، علم الخط و مقابلۃ النود وغیرہ بھی انہیں لوگوں کے اختراع و ایجاد کے نتائج ہیں۔

دفعۃً یہ لوگ اپنی عربی زبان کو وسعت دیتے اور نئے نئے علوم و فنون ایجاد کرتے چلے گئے۔ چنانچہ اپنی روزمرہ برل چال و گفتار سے علم المنطق کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے رئیس حسن بن عبداللہ بن سینا بخاری نے اس کی طرف

سبقت کی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے صناعت طبع کو بدرجہ کمال پہنچا کر اس کا حق ادا کیا۔ اگرچہ اول اول شیخ محمد بن زکریا رازی نے اس کی تدوین و تالیف کی بنا قائم کی تھی۔

چونکہ علم طب کا تعلق علم نجوم، علم طبیعیات اور علم موسیقی کے ساتھ تھا، اس لیے محققین حکما اور ماذہبن اطباء نے طب کے ساتھ ان علوم مثلاً مذکورہ میں سے ہر ایک کو ضروری سمجھا کہ علم طبیعیات کو طب کے ساتھ شامل کر لیا، کیونکہ طب و طبیعیات کے مابین احکام مزاج کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ علم نجوم کو اس لیے تاکہ اجراء علیہ کا اثر ابدان پر ہو سکے۔ علم موسیقی کی اس لیے ضرورت پڑی تاکہ بعض شناسی میں اس سے پوری مدد مل سکے۔ بطورہ و زردقہ (چوہلے اور پرندوں کا علاج) وغیرہ بھی صناعت طبع کی شاخیں ہیں۔

علم الفقه بھی ان کی انتہائے کوشش و غایت جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس کے دوستے قرار دیے گئے ہیں،

۱۔ عبادات: اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے ذمہ خدا کے حقوق کیا ہیں۔

۲۔ معاملات: اس میں اس امر سے بحث ہوتی ہے کہ ایک انسان کے حقوق دوسرے انسان پر کیا ہیں۔ پھر اس کی توضیحیں ہیں:

۱۔ اذلی یکم زندہ انسان پر زندہ انسان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس کو اصطلاح میں بیوع کہتے ہیں۔

دوم یہ کہ انسان کے مرنے سے زندوں کے کیا کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں، یعنی میت کا ہر کچھ مالی ترکہ ہے، اس میں سے حقداروں کو کیا کیا حصہ مل سکتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں فرائض کہتے ہیں۔ اس تقسیم کے لحاظ سے علم فقہ کی تین قسمیں ہوتیں:

۱۔ عبادات

۲۔ بیوع

۳۔ فرائض

اب فرائض میں سے ہر ایک شخص کا حصہ معلوم کرنے کے لیے حساب کی اشد ضرورت تھی، جس کا جاننا ہر ایک محقق فقیر کے لیے از بس ضروری تھا کیونکہ اسی کے ذریعہ سے وہ نامعلوم حقوق کا استخراج اور معلوم حصوں کی صحیح تقسیم وغیرہ کر سکتا ہے۔ لہذا علم الحساب کی بھی تدوین ہوئی، جس کو ریاضی بھی کہتے ہیں اور علم الهندسہ و علم المساحہ وغیرہ بھی اس کے فروع سے ہیں۔

علم الالہیات، علم الاواب، علم الاغساب، علم التواریخ۔ ان کے علاوہ اور بہتر سے علوم و فنون ہیں مثلاً:

کھانا، فراست، حرب رمل، زجر طائر، قیافہ وغیرہ جن کو انھوں نے بطور لہو و لعب اور ایک مشغلہ کے برابر جاری رکھا۔

ان کی تالیفات و تصنیفات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت کا میلان کاشتکاری و باغبانی وغیرہ کی طرف بھی تھا۔ چنانچہ نئی نئی زہرہ اور فنِ خلاصت کا تذکرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔

ایام قیومہ کے سلاطین اور ان کے عہدہ مقررین یعنی ارکان سلطنت و اعیان مملکت وغیرہ علوم و فنون سے کامل واقفیت

اور ان پر پوری دستگاہ دھرت رکھتے تھے۔ جتنی کہ بعض بعض مسئلہ میں علما کی اتفاق غلطیوں سے ان کو متنبہ کیا کرتے تھے۔ اسی سبب سے یہ لوگ علم کی قیمت و منفعت، علما و فضلا کی شان و شوکت اور ان کے حقوق کو کاٹتے جانتے اور پہچانتے تھے۔ ہر جگہ حسب ضرورت موقع و محل کے مناسب مختلف علوم و فنون کے مدارس و سکول وغیرہ قائم کرتے تھے۔ اور چونکہ مشائخ علما و طلبہ کو اپنے علم یا سہ فیضیاب کرتے تھے، اس لیے لوگ جوق در جوق ان کے یہاں آتے اور حسب استعداد و لیاقت جس علم و فن کے تحصیل کی استطاعت رکھتے تھے، اس کے حصول میں ہمیشہ کوشاں رہ کر ان کو حاصل کرتے۔ یہاں تک کہ جب اپنے علم کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیتے تھے، تو ان کو کسی اعلیٰ منصب و بڑے عمدہ پرتقرر معین کر دیا جاتا تھا یا سلاطین و قوت کے وظائف سے متعلق ہو کر اپنے جمیع امور سے مستغنی اور تمام مشکلات و مہمات سے سبکدوش ہو کر فراغت کے ساتھ توسیع علم و فن، تالیف و تصانیف میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتے تھے اور طلب علم و فنون وغیرہ میں اپنی ایک ایسی مثال، ایک ایسا نمونہ پیش کرتے تھے کہ لاعین، سادات و اُذربٹ سمعت۔ یہ لوگ اپنی حیات کا بیش بہا اور گرانمایہ حصہ اسی مشغولیت میں صرف کیا کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ آیا کہ سلاطین و قوت کی رغبت اور توجہ علوم و فنون کی طرف سے کم ہوتی گئی۔ اسباب علوم و فنون منقطع ہوتے گئے۔ تحصیل علوم کی کوششیں رائیگاں و ضائع ہونے لگیں۔ علما و فضلا کی تصنیفیں تقویم پرانہ بھی جاس لگیں۔ انقلاب زمانہ نے ارباب علوم و اصحاب فنون کو صغیر ہستی پر باقی نہ رکھا۔ یہاں تک کہ علوم و فنون سب ایسے نیست و نابود ہو گئے کہ وہ علوم تو کجا، ان کے نام و نشان تک دھوڑنے سے نہیں مل سکتے،

سراغ عمر گزشتہ کا دھوڑیے گھر ذوق

تمام عمر گزر جائے جستجو کرتے

عرب اور علومِ طبیہ

ابو محمد ثاقب کانپوری

عرب اگر ایک ملت اپنی بہالت و بربریت کے لیے مشہور ہے، تو دوسری ملت اپنی اعلیٰ تہذیب و تمدن میں تمام اقوامِ عالم پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ باہر نشینانِ عرب جنہوں نے غارتگری کی آغوش میں آنکھیں کھولیں اور کج رو و کج کار پرورش پائی، دنیا کو علوم و فنون، تہذیب و تمدن کے وہ حیرت انگیز سبق دے گئے جسے زمانہ خواہ وہ ترقی کے کسی مرکز پر پہنچ جائے، کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

تاریخِ عرب کا مطالعہ کرنے والے مورخ کو سب سے زیادہ جس حیرت کا سامنا ہوتا ہے، وہ عربوں کی ہرگز قابلیت کا نظارہ ہے۔ کبھی وہ عربوں کے علم و ادب اور شعرو شاعری کی سحر طرازیوں سے وہم میں آجاتا ہے۔ کبھی مسائلِ فلسفہ اسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی علومِ ریاضیہ اور علمِ سمیٹ کے نفاذ میں ان کی بلندی پروازی اسے ہم بخود کر دیتی ہے اور جغرافیائی تحقیقات اور علمِ طبعیات کی موشگافیوں سے اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔

اسی طرح علمِ طب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اس بچے کو یونان کی گود سے لے کر کس محنت و مشقت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اس کے خط و خالی کی مشاطہ گری تو انہوں نے کچھ اس انداز سے کی کہ دیکھنے والوں کو یونانی و عربی بچے میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب اگر اس بچے کو اپنی آغوشِ محبت میں نہ لیتے، تو شاید زمانے کو اس کا عالمِ شباب دیکھنا محسوس نہ ہوتا اور انگریزی ڈاکٹری خزانہ ان مفید و بیش بہا معلومات سے خالی رہ جاتا، جو اسے آج صرف عربوں کی بدولت حاصل ہے۔

عربوں نے یونانی علومِ طبیہ کی تصانیف جس کاہش و محنت کے ساتھ عربی میں منتقل کیں، وہ ان کے ذوقِ علمی اور مجتہدانہ طبیعت پر شاہد ہیں۔ اگرچہ علومِ طب میں اضافہ اور یونانی زبان کے تراجم کرنے والے عربوں کی تاریخ میں کثرت ہے۔ تاہم ان سب سے زیادہ مشہور رازِی ہے جو ششمِ عیسوی میں پیدا ہوا اور ۹۳۲ء عیسوی میں دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس نے یہی نہیں کوئی بلایت پر مفید کتابیں لکھیں، بلکہ خرد پچاس برس تک بغداد میں کامیابی کے ساتھ مطلب کرتا رہا۔

رازی کی تصنیفات میں بڑا اعظم اور المنصور ہے جو اس نے شہزادہ منصور کے نام پر لکھی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ المنصور کی ترتیب میں اس نے اس سلیقے سے کام لیا ہے، جو آج بھی سبق آموز ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ دس حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، پہلا باب تشریح میں ہے، دوسرا مزاج میں، تیسرا تغذیہ و مسالجات میں، چوتھا حفظِ صحت میں، پانچواں آرائشاتِ جسمانی میں، چھٹا لوازمِ سفر میں، ساتواں جراحی میں، آٹھواں سمیات میں، نواں امراضِ عامہ میں اور دسواں عُیات کی تشریح میں۔

رازی کی ان کتابوں کی مقبولیت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور متعدد بار طبع ہوئیں۔ سب سے پہلے ۱۵۱۵ء میں پین میں طبع ہوئی۔ اس کے بعد ۱۵۲۰ء میں پیرس میں تھیمی اور سب سے آخر میں اس کی وہ کتاب جو اس نے جینک کے متعلق لکھی تھی ۱۵۳۰ء میں شائع کی گئی۔ اس کی تصنیفات سبھی نہیں کہ ایک عرصے تک یورپ میں شائع ہوتی رہیں بلکہ وہاں کے اکثر طبی مدارس میں نصاب کے طور پر بھی داخل رہیں۔ اس کی ان کتابوں کو بصرین یورپ نے اس قدر پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا کہ اطباء نے ان کی مشہور سے مشہور کتابیں ان کے آگے گرد ہو گئیں۔

موضوعیں عرب کا بیان ہے کہ رازی اپنے بڑے پاپے میں موتیا بند کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے آنکھیں بنوانے پر اصرار کیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں دنیا کو بہت کچھ دیکھ چکا ہوں اور اب مجھے اس سے اس قدر نفرت ہے کہ میں بغیر کسی آنسو کے اس کے دیکھنے سے دست بردار ہوتا ہوں۔

رازی کے قریب قریب ہمصر اطباء میں علی بابا س کا مہاب ترین طبیب تھا۔ اس کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف مکی ہے جس میں اس نے اصول طب اور مہالجات دونوں کی تشریح کی ہے اور متقدمین اطباء مثلاً جالینوس، بلیوکرانیز اور ہی باز اور پالی ویزین کی بہت سی غلطیاں نکالی ہیں۔ اس کی اس کتاب کا ترجمہ انطاکی نے ۱۵۲۳ء میں بیتام لیون میں طبع ہوئی۔

طب میں سب سے زیادہ شہرت جس نے حاصل کی اور خواص کی زبان سے گزر کر حوام کی زبانوں پر جس کا نام سب سے زیادہ آیا، وہ ابوعل سینا ہے۔ اسے تمام اطباء نے اپنا ”ملک الاطباء“ تسلیم کیا ہے۔ اس کی پیدائش ۳۸۰ھ میں ہوئی اور وفات ۴۳۰ھ میں۔

اگرچہ یہ اپنی حیاشیوں کی زیادتی کی وجہ سے جوان ہی مر گیا، تاہم اس کی تصنیفات کی تعداد اپنے پیشروؤں کے زیادہ ہے۔ اس کی سب سے مشہور و غیر فانی تصنیف ”قانون“ ہے جس میں علم فیت، علوم خفا صحت، امراض و مہالجات اور خواص الادویہ کی تشریح کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں امراض کا بیان بقایا متقدمین کے بہت کم ہے، لیکن اس میں جن اصول سے بحث کی گئی ہے، وہ اپنی بگڑے فانی اور ناقابلِ تغیر ہیں۔ قریب قریب دنیا کی ہر زندہ زبان میں اس کی اس کتاب کے تراجم موجود ہیں۔ سیریل صدی عیسوی تک یورپ کی طب کا دارو مدار اس کی تصانیف پر رہا۔ فرانس و اطالیہ کے طبی دارالعلوم تو محض انہی کتابوں کی درس و تدریس تک محدود تھے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی تک عام طور پر یورپ کے طبی مدارس میں اس کی تصنیفات رائج رہیں۔ فرانس میں اس کتاب کو متروک ہوتے ساتھ شتر برس سے زیادہ نہیں ہوئے۔

اسی طرح عرب کا سب سے بڑا جراح قرطبہ کا البقاسم ہے، جس نے اپنی خدا داد ذہانت سے فنی جراحی میں بہت مفید و کارآمد آلات کا اضافہ کیا اور پتھری خارج کرنے کا طریقہ اس نے تمام اطباء سے پہلے دریافت کیا جو اس زمانے میں بالکل جدید تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ایسی کتاب بھی تصنیف کی جس میں آنکھوں کی جراحی، فرج، پتے جتانے اور پتھری نکالنے کا مفصل بیان ہے۔

عربوں نے علوم حفظِ صحت میں بھی انتہائی ترقی کی تھی، وہ جانتے تھے کہ ایسے امراض جو علاج سے رفع نہیں ہو سکتے، ان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے امراض سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی مستقل کتاب نہ تھی بلکہ اس کے طریقے زیادہ تر اقوال و لغزعات کی شکل میں محفوظ تھے۔ چنانچہ ایک طبیب کا قول ہے کہ:

”ہڈھوں کے لیے ماہلوچی اور بوجوان عورت زہر ہے۔“

عربوں کے شفاخانے مدگی کے اعتبار سے اس قدر بہتر ہوتے تھے اور ان میں ہوا اور پانی کا انتظام اتنا اچھا ہوتا تھا کہ موجودہ زمانے کے شفاخانے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

آزادی سے جس وقت شفاخانے کی تعمیر کے لیے کہا گیا کہ وہ بغداد میں آب و ہوا کے اعتبار سے کسی عمدہ مقام کا انتخاب کر لے، تو اس نے بغداد کے مختلف مقامات کا اس طرۂ امتحان لیا کہ ہر جگہ تازہ گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لٹکوا دیا۔ جس جگہ کا ٹکڑا دیر میں ٹرا، اسی مقام کو منتخب کر لیا۔

آج کل کے انگریزی شفاخانوں کی طرح عربوں کے شفاخانوں میں بھی مریضوں کے لیے بڑے بڑے کمرے اور ہال ہوا کرتے تھے، جس میں طلباء کے لیے دارالافتاء بھی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ انھیں کتابوں کی بر نسبت عملی تعلیم زیادہ دی جاتی تھی یہ دو احسانے کسی واحد شخصیت کی ملکیت نہ ہوتے تھے بلکہ رفاہِ عام کے لیے اس میں شہر کے تمام معززین شریک ہوتے تھے۔ ان شفاخانوں میں مریض بغیر کسی فیس یا اجرت کے داخل کیے جاتے تھے اور ان کا علاج مقررہ عرصے تک نہایت مستعدی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان مقامات کا جہاں شفاخانے نہ بن سکتے تھے، اہلِ اپنے ساتھ دو اڈوں کا ایک معمول ذخیرہ لے کر سفر کیا کرتے تھے۔

فنی جراحی کو عربوں نے جس حد تک ترقی دی، وہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ یورپ کا موجودہ عملِ جراحی عربوں ہی کا دشوکارِ ممنون احسان ہے۔ جس وقت انگریزی طب کا وجود بھی نہ تھا، اس وقت گیارہویں صدی عیسوی میں عرب آنکھوں پر عملِ جراحی کرنے کے ماہر تھے۔ کلورافارم جو بیوشی کے لیے جدید ترین ایجاد سمجھی جاتی ہے، آٹھ سو برس پہلے عربوں کے نزدیک معسولی چیز تھی۔

طِبِّ نَبَوِی ﷺ

حکیم سید امین الدین

جس طرح کلام پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَلَا تَرْطُبْ وَلَا يَلَسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ“ یعنی کوئی دُلب و یابس چیز ایسی نہیں ہے جو کتابِ روشن میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح انسانی حیات و ممات کا کوئی گوشہ اور پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں احادیثِ پاک میں جو کچھ واضح روایات نہ ملتی ہوں چونکہ حضورِ ختمیؐ قربتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت و نبوت تھا۔ آپ اقوام و اُممِ عالم کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حضورِ گم کردہ راہ انسانوں کے قلب و نظر کو جلا بخشنے، انہیں اخلاقی اور تمدنی تبدیلی عطا کرنے، اُن کی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ جہانی اور روحانی امراض کے طبیب اور معالج تھے۔ اُنہی لقبِ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دنیا جہان کی کھٹکیں نثار ہوئیں آپ ہر درگاہ اور ہر دُکھ کا درماں بن کر آئے۔ آپ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ تھی اس لیے یہ ناگہن تھا کہ علم الابدان کا باب اس سلسلہ میں نشتر رہ جاتا۔

طب کا موضوع عیسا کر آپ جانتے ہیں حفظِ صحت، ماحصل اور استمرارِ صحت و اطمینان ہے۔ پہلے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم حفظِ صحت کے ان اصولوں کو اپنائیں اور حفظِ ماحصل کے اُن طریقوں پر عمل کریں جن کے ذریعہ بیماریوں کے حملوں سے محفوظ رہا جاسکے اور دوسرے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے۔

جہاں تک حفظِ صحت اور صفائی کے اصولوں کا تعلق ہے تو ہم کو احادیثِ پاک میں بڑا ذخیرہ ملتا ہے بعض چھوٹی سے چھوٹی مگر اہم اور بنیادی باتوں کی جانب آپ نے زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائی ہے مثلاً حضورِ پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہفتہ وار ناخن ضرور تراشواںے جائیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ ناخن راتوں سے نہ کاٹے جائیں کیونکہ یہ طریقہ حفظِ صحت کے اصول کے خلاف ہے۔

حضرتِ ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ مبارک میں حاضر ہوا اور آسمان کی خیریں دریافت کرنے لگا تو اس پر آپ نے فرمایا: تم میں ایک شخص آتا ہے اور آسمان کی خیریں دریافت کرتا ہے مگر اس کو اپنے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتیں یعنی اس کے ناخن پر ندوں کے بخوں کی طرح بڑھے ہوئے ہیں جن میں ہر طرح کا میل کپلی جمرا ہوا ہوتا ہے۔

شریعتِ اسلام نے اپنی عبادات اور اُن کے ارکان و شرائط تک میں حفظِ صحت کے اصولوں کو بڑی خوبصورتی سے سمور رکھا ہے۔ نماز اور نماز کے لیے غسل و طہارت اور پاکیزگی لباس و مکان کا جو نظام اسلام نے قائم کیا ہے اگر اس پر صحیح معنی

میں عمل کیا جانے تو صحت و صفائی اور پاکیزگی کا وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ بڑی مشکل بیماریوں سے نجات پاسکتے ہیں۔ اگر اسلامی طہارت کے طریقوں پر غور کیا جائے تو اس کا معیار سائنس کے طریقوں سے بھی اعلیٰ و ارفع نظر آئے گا نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا ہے یہ روحانی اور جسمانی دونوں فوائد پر حاوی ہے اسی وجہ سے خود وضو کو روحانی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے ایک موقع پر ایک غیر مسلم باغیچہ دار نے ایک مسلمان کو وضو کرتے دیکھا وہ وضو کی ترتیب کو بوجہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹاک میں پانی لینے پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ کلائی سے کتنی تک کا حصہ دھوئے وقت مستعمل پانی کو دھلے ہوئے پنجر کی طرف سے نہیں بہہ کن کی طرف سے بہا جاتا ہے اس طریقہ سے بہت متاثر ہوا۔ پھر اس نے سر اور گردن پر مسح کی سائنٹیفک ترکیب کو دیکھا۔ اس نے غور کیا کہ سر اور گردن کو دھو یا نہیں جاتا جس سے گرم گرم حالت میں نقصان پہنچ جانے کا امکان ہے بلکہ صرف ہاتھ پھر جاتا ہے جس سے تسکین کے علاوہ اعصاب میں انتہائی کمیثیت پیدا ہوتی ہے جو دھونے سے نہیں ہو سکتی چونکہ پشت اور گردن کا تعلق مبداء الخفاح سے ہے اور داغی و عصبی اعمال میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس طریقہ کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اس نے سوچا کہ تیرہ سو برس پہلے جس انسان نے نماز سے پہلے طہارت اور تعزیرِ اعضا سے بدن کا یہ طریقہ سکھایا ہے وہ نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح اسلام میں دانتوں کی صفائی اور خلل کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسواک سے بہتر دانتوں کی صفائی کا کوئی اور طریقہ کھن نہیں یہ طریقہ مسرات سے پاک اور فوائد سے ملبوس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک انسان کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور یہ قول جتنا سائنٹیفک ہے موجودہ طبی سائنس کی روشنی میں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے دن میں اکثر کم از کم پانچ مرتبہ نمازوں سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے اور وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی بھی شریعت تاکید کی جاتی ہے۔ ذیل میں اسی قسم کی چند احادیث پاک بیان کی جا رہی ہیں:

۱۔ عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ التَّوْبَعِ يَسْتَوِصُّ فَنَاهُ

بِالسُّوَاكِ - (بخاری و مسلم)

یعنی حضرت خلیفہ سے روایت ہے کہ جب حضور خواب سے بیدار ہوتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔

۲۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّوَاكِ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ وَرَضَاةٌ

بِالتَّوْبَتِ - (نسائی)

یعنی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”مسواک منہ کو پاکیزہ کرنے والی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔“

۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَوْنُوا لَأَنْ أَشَقَّ عَلَى امْتِنِ

أَوْ عَلَى النَّاسِ لَمْ تَمُوتْهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ - (بخاری و مسلم)

یعنی حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے لیے حضور صواک کرنے کا حکم دیتا۔“

۴۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی تو فرمایا: تمہارے دانت پیلے کیوں نظر آتے ہیں صواک کیا کرو۔

پہلے یہ ظاہر اس عمل کا فائدہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ دانت صاف رہیں اور ان کے نقصان سے دوسری بیماریاں پیدا نہ ہوں چونکہ دانتوں کا مضمضہ غدا سے بڑا تعلق ہے اور غذا اگر اچھی طرح مضمضہ نہ ہوئی تو پرورش انسانی کرنے والی اخلاط کا توازن گھڑبائے گا اور ان کے فساد سے صحت انسانی پر اثر پڑے گا۔

اسی طرح انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کا استعمال اشد ضروری ہے کیونکہ پانی ان مضامین غذا میں مدد و معاون اور اخلاط کو رقیق کر کے بدن کے ہر عضو میں نفوذ کرلے گا ذریعہ بنتا ہے لیکن پانی پینے کے بھی کچھ آداب ہیں جس کی رہنمائی ہمیں احادیث نبویہ سے ملتی ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ پانی پیتے وقت تین بار سانس لیا کرو اور سانس برتن کے اندر نہیں بکھہرا کر لیا جائے نیز مشروب میں چھونک مارنے سے بھی منع فرمایا جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے سانس کے ذریعہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ مضر صحت ہے لہذا ذریعہ اور گندہ چراشیمت بچاؤ کے خیال ہی سے بیکم دیا گیا ہے کہ پانی تین سانسوں میں پیا جائے اور تینوں مرتبہ پانی کے برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لیا جائے۔ اس لیے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ گرم کھانے کو منہ سے چھونک مار کر مٹھانہ کیا جائے۔ ارشاد گرامی ہے:

۱۔ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ أَنَّهُ يَتَلَقَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنْفَخِ فِيهِ - (ترمذی، ابوداؤد، ابن مابہ)

یعنی حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے اور اس میں چھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔

۲۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ السَّرَّوْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَلَقَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنْفَخِ۔ یعنی حضرت انسؓ سے روایت ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشروب کے پینے کے دوران برتن سے باہر تین بار سانس لیا کرتے تھے۔

جس طرح کلام پاک میں دَسِيَّا بَلَكَ فَطَهَّرَ وَالسُّرْحُورَ فَاهْجُرَ کے ذریعہ کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھنے اور میل کھیل سے صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لباس کو صاف ستھرا رکھنے اور گندگی سے علیحدہ رہنے کا تاکید فرمائی ہے۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو نیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ اپنے کپڑے دھو لیتا۔

صفائی سے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ وہ ہفتہ میں

ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ روزانہ ہر شخص صبح کو اُٹھ کر کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تاکید فرمائی چونکہ جب بغیر دھوئے ہوئے ہاتھ کھانے کے ساتھ منہ میں جائیں گے تو میل یا جراثیم کے جسم کے اندر جانے کا احتمال رہے گا اور اس میں سہی یہ باریکی رکھ گئی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کی کپڑے سے نہ پونچھے جائیں چونکہ اس طرح اس کپڑے کے جراثیم ہاتھوں میں لگ جائیں گے اور کھانے کے ساتھ منہ میں چلے جائیں گے اور اسی مصلحت کی بنا پر آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ دوسرے کے توہین میں شرکت نہ کی جائے۔

انسانی صحت کی حفاظت کا حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس درجہ خیال تھا کہ آپ نے یہ عام ہدایت فرمائی کہ بیمار آدمی تندرست آدمی کے پاس نہ آئے اور متعدی اور اثر کر گئے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے تو آپ نے یہاں تک حکم دے دیا کہ جذامی سے ایسا بھاگ جیسے شیر سے بھانستے ہیں۔ ان تمام ہدایتوں اور احتیاطوں کا مقصد یہی ہے کہ انسانی صحت بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اس طرح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے ۱

يَاۤاَدَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنَ بِامْرَضٍ فَلَا تَقْدُمُوْا اِلَيْهِ وَاِذَا دَقَّعَ يَدُ رَضٍ وَاَنْتُمْ مِمَّا فَلَاحُ تَخْسِرُوْا مِنْهَا فَرَاۤا دَا شَهْۡۙ

یعنی جب کسی بستی میں تم سو کہ وہاں طاعون کی وبا چھوٹ پڑی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جہاں تم رہتے ہو اگر وہاں چھوٹ پڑے تو اپنی بستی سے نکل کر نہ بھاگو۔

کس قدر حکیمانہ ارشاد ہے کہ جہاں یہ متعدی وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں خود جا کر اپنے ہاتھوں بیماری کو دعوت نہ دو، اور اگر خود بیماری بستی اس وبائے مٹا کر ہو جائے تو وہاں سے بھاگ کر اس متعدی مرض کو دوسرے شہر میں نہ لے جاؤ۔

جہاں صفائی کے بعد غذا کا مسئلہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ غذا کے متعلق بھی اسلام نے تفصیل ہدایات دی ہیں اور اس ضمن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور عقل و دانش کے قربان جائیں جب احادیث نبویہ کو مجددِ علم طب کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کا ہر فرمان ٹھوس سائنسی حقیقت پر مبنی ہے اور آپ کی تعلیمات حکیمانہ اور سائنٹیفک ہیں اور سائنس کے اس ارتقائی دور کے علم سے بھی سلیقت لے گئی ہیں۔

انسان کی صحیح غذا کیا ہے؟ سبزی یا گوشت؟ یہ مسئلہ مدت سے ماہہ النزاع بنا ہوا ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ کو چودہ سو سال پہلے طے کر دیا ہے۔ گوشت کھانے کو اسلام جائز رکھتا ہے۔ پروٹین غذا کا سب سے اہم جزو ہے۔ اہل سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ لحم اور حیوانی غذائی پروٹین کا بہترین ماخذ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گوشت سب سامانوں کا سرور ہے۔ گوشت بلغم کی تولید کو کم کرتا اور چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے اور خون بہتات کے ساتھ پیدا کرتا اور پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا یعنی لطیف قسم کی غذا ہے اور اسے کھا کر راحت ہوتی ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے کے قابل ہے اور جن کا قابل استعمال نہیں ہے اس کی اسلام نے ایسی سائنٹیفک تقسیم کر دی ہے کہ سائنس سے اس کی طرف ہر حرف

تصدیق ہوتی ہے۔ جن جانوروں کے گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ مضر صحت ہیں اور جن کے فوہانات سے طبیب حدید خوب واقف ہے۔ مغز پرکا گوشت سر اسر مضر صحت اور حید مغزب اخلاق ہونے کے علاوہ مولد امراض بھی ہے اور کیا عجیب ہے کہ یورپ اور امریکہ میں امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر کا مرض زیادہ پائے جانے کی وجہ مجلہ اور اسباب کے سور کا گوشت بھی ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گوشت میں کدو یعنی کوئی ڈال کر استعمال کیا کر و کیونکہ کدو مقوی دماغ ہونے کے علاوہ گوشت کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ سبزی آمیز گوشت بہتر غذا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سائنس کی تحقیقات کے بالکل مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست اور پشت کا گوشت کھا بھی تلقین فرمائی ہے اور وجہ بھی بتلا دی ہے کہ اس سے کمر اور بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ اس قول سے علاج بالاعضاء کے اصول کی تصدیق ہوتی ہے۔

آج اناجوں اور پھلوں کے چنگلوں میں بہترین اور نہایت ضروری اجزاء کی موجودگی کی سائنس تصدیق کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر میچے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے اور زیادہ تر جو کی روٹی استعمال فرماتے تھے۔ بالینوس کا قول ہے کہ تجوالیا اناج سب چیزیاں روں اور تند رستوں کے لیے کیسا مفید ہے۔ آج بھی جو کو نہایت مفید اور اعلیٰ درجہ کا مقوی دمنڈی اناج قرار دیا جاتا ہے اور بر قسم کی مضریت سے پاک اور لطیف غذا سمجھا جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیال غذاؤں میں سب سے اچھا دودھ ہے۔ دودھ سے دہی، مسک، پنیر، چھانڈ اور بالائی وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے جو اپنی اپنی جگہ غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو پینے کے لیے دودھ پیش کرے تو اس کو دمت کر و کیونکہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے نیز فرمایا کہ پنیر تنہا مضر ہے اس کو جوڑ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسانوں کے لیے شہد میں شفا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی شہد بہت محبوب تھا۔ شیر اور شہد چاروں قسم کی بوٹیوں کے مرکب ہوتے ہیں کوئی حکیم ان سے بہتر مرکب دوا اور غذا تیار کرنے پر قادر نہیں ہے۔

روح اور جسم کے طبیب اعظم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اشیاء کو بد رقات کے ساتھ استعمال فرماتے تھے چنانچہ دودھ میں اکثر پانی ملا لیا کرتے تھے اس طرح دودھ اور زیادہ لطیف اور سیریل الاثر ہو جاتا ہے۔ شہد کو پانی میں حل کر کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح شہد کی حدت کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کھجور کو پانی میں ایک رات اور کبھی دو رات تر کر کے اس کا زلال استعمال فرماتے تھے اور کبھی دودھ میں شہد آمیز کر کے استعمال فرماتے تھے۔

اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اصلاح کھرا، لکڑی اور خرلوزہ کے ساتھ کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس طرح کھانے سے ایک دوسرے کی حدت اور برودت کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے دواؤں اور غذاؤں میں صحت اور برودت کے وجہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں زنجبیل یعنی

سونا اور کافور کے مزاج کی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ جنت کی اغذیہ کا مزاج اور کافور جیسا ہے۔ یہ دونوں خوشبودار ہیں، ان میں سے ایک بارود اور ایک حار ہے۔ زنجبیل اور کافور کی تاثیر کے لیے خاصہ یا فعل یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ مزاج کہا گیا ہے۔ اس طرح ادویہ و اغذیہ کا مخصوص مزاج بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے جس کا طبیب جدید انکار کرتی ہے۔

حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کھن کر کھجور کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا بہت پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح کھیرے کو نیک لگا کر بھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ کو میل بہت مرغوب تھے چنانچہ انجیر اور زیت سے بڑی رغبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ زیت کھایا کرو اور اس کا تیل لگایا کرو بلاشبہ زیتون کا تیل تمام تیلوں سے بہتر ہے۔ پھلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انور اور انار کی بھی تعریف فرمائی ہے اور انجیر کو بوا سیر اور نقرس میں مفید بتلایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تین پسند تھیں۔ ٹرید شوربے میں روٹی جھگی لیے کو کہتے ہیں اور دودھ میں کھجور کھجور اس میں تھوڑا سا کھن کا اضافہ کر لیا جائے تو اس کو بھی ٹرید کہا جاتا ہے۔ تبلیذ بیماری میں جب کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا تھا تو آپ اس کو تبلیذ پلانے کی ہایت فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تبلیذ دھوا لیا ہے شکم کو جس طرح کوئی دھوا لیا ہے اپنے چہرہ کو میل سے۔ تبلیذ کی تیاری کی ترکیب یہ کہ بلیغ چھنے ہوئے جو کے آٹے کو دودھ میں بچایا جائے، اور جب وہ پک جانے کے قریب ہو تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیا جائے اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے پیا جائے، بعض اوقات اس کو ٹرید میں ملا کر بھی پیا جاتا تھا۔

حلیس بھی حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بہت پسندیدہ غذا تھی۔ یہ بھی تین اجزاء سے مرکب ہے یعنی کھجور، کھن اور دیہی سے یہ مقوی غذا ہے اور جسم کو فروغ دیتی ہے۔ اس طرح ہر لیے کو بھی آپ نے مقوی غذا فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبزی کو دسترخوان پر بہت پسند فرماتے تھے۔ سبز رنگ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جاری پانی اور سبز چرہ کو دیکھنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے۔ فرمایا: زینت دیا کرو اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے اس لیے کہ سبز چیز جھگاتی ہے شیطان کو اللہ کے نام سے۔ علیؑ کہتے ہیں کہ سبز چیز سے مراد پودینہ، ہرا دھنیا اور سبز ترکاریاں ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سرکہ بہترین سالی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خدا نے مہد سے بڑا کوئی ظرف پیدا نہیں کیا کیسے نہیں تعبیرا۔ اس لیے مناسب کہ مہد کے تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے ڈکار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ ڈکار کی آواز سن کر فرماتے تھے کہ اتنا کیوں کھاتے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رات کو نفاذ کرنے سے منع فرمایا ہے چونکہ وہ جلد بٹھا پا لاتا ہے۔ بدبو دار چیز کھا کر سب میں آنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے منع فرمایا ہے۔

۱۔ طب جدید نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ زیادہ کمنا ذرہ بہت سی بیماریوں کی بڑے بکریہ عادت قبل از وقت بورحا کر دیتی ہے اور زندگی کے بہت سے مناسب مثلاً ذیابیطس، فالج اور مغبوط الحواسی اسی پیرہ کا نتیجہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو یہی تعلیم دی ہے اور زیادہ کھانے کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور غفلان صحت کا ایسا جامع اصول ارشاد فرمایا ہے جس کی مثال کسی طب، کسی سائنس اور کسی ازم میں نہیں ملتی۔ فرمایا: نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَ إَذَا كَلْنَا فَلَا تَشْبَعُمْ۔ یعنی ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھوک نکلے نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔

پہرہ بھر بھی دوانی علاج کی طرح سنت ہے۔ مرض میں غسل یا وضو کی بجائے تیمم کی ضرورت اجازت بکریہ ہدایت ہے۔ پھر ہمیں حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگاہ کر رکھے کی حالت میں حضرت نصیب روٹی کو کھجور کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آشوب چشم میں کھجور استعمال کرنے سے باز رکھا۔ اس وقت بوک کے ساتھ چھندر پکا ہوا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لیے مناسب ہے جس برتن کا پانی دھوپ سے گرم ہو اس پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا اور بتلایا کہ ایسے پانی سے برص ہو جائے گا۔ تیز گرم مسلات سے بھی منع فرمایا ہے جو دھوپ کی عادت ہوتی ہے کہ روٹی کھایا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹی کھانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ٹی کھانے سے انسان ہمیشہ بیمار رہتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو دودھ کے ساتھ کھانے یا دودھ کے ساتھ ترشی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گرم غذاؤں، دوسرے غذاؤں، دو قابض غذاؤں یا دوسہل اشیاء کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اب استرا و راحت کے طرف اسی طرح آئیے یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے معالج کے بارے میں بھی ہم حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کا عائد میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں اور صرف علاج معالجہ ہی نہیں بلکہ احادیث پاک کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام علیہم السلام علم طب اور معالجہ میں نہ صرف یہ کہ علمی بصیرت رکھتے تھے بلکہ علمی معلومات اور علم الجراحات سے پوری پوری واقفیت رکھتے تھے جیسا کہ زاد المعاد کی مندرجہ ذیل احادیث اس بات کی شاہد ہیں،

۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَبْسُطَ بَطْنَهُ مَجْلٍ أَوْ ابْطُونٍ فَيَقِيلَ يَأْمُرُ اللَّهُ هَلْ يُنْعَمُ الطَّبِّ قَالَ الَّذِي أُنْزِلَ الدَّاءُ أُنْزِلَ الشِّعَاءُ فَيَفَاءُ۔

یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک استسقا کے مریض کے بارے میں اس کے معالجہ کو حکم دیا کہ وہ مریض کے پیٹ میں شکاف دے، اس پر حضور سے پوچھا گیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا طب میں بھی کوئی منید چیز ہے آپ نے جواب دیا جس ذات نے بیماری اتاری ہے اس نے جس چیز میں جا ہشاد بھی رکھی ہے۔

۲۔ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَعْوُذُ بِطَبِيرِهِ وَرَأْسِهِ

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ فَأَتَيْنَا فِيهِ كُفْرًا قَالَ لَا يَأْتِي فِيهِ كُفْرًا وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْتِ لَأَعَذَّبَنَّكَ اللَّهُ ۚ وَبَلَغَ مِنْهُمْ ثَمَنُ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْتِ لَأَعَذَّبَنَّكَ اللَّهُ ۚ وَبَلَغَ مِنْهُمْ ثَمَنُ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّبْتِ لَأَعَذَّبَنَّكَ اللَّهُ ۚ وَبَلَغَ مِنْهُمْ ثَمَنُ مَثَلٍ ۚ

یعنی حضرت علیؑ سے روایت ہے فرمایا: میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گیا اس شخص کی پشت پر کسی بگدوم تھا لوگوں نے عرض کیا کہ حضور! اورم میں پیپ پڑ گیا ہے آپ نے فرمایا اسے شکاف دے دو۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت آپ کی موجودگی میں اس شخص کے شکاف دے دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

اسی طرح زخموں کا علاج اور مرہم پٹی کرنا بھی صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؑ کی سنت ہے۔ چنانچہ جب اُحد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی اور سامنے کا دانت شبیدہ ہو گیا تو حضرت علیؑ اپنی دھال میں پانی لے کر آئے اور حضرت بی بی فاطمہؑ نے اپنے والد کے زخم دھوئے شروع کیے مگر خون نہ تھا تو حضرت فاطمہؑ نے چٹائی کا ٹکڑا اچھلایا اور اس کی خاکسبز زخم پر چھڑک دی تو خون فوراً بند ہو گیا۔

ایک بار جب حضرت سعد بن معاذؓ کے تیر لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا علاج داغنے سے کیا اور یہ عمل خود اپنے دست مبارک سے سرانجام دیا اور جب زخم پر دم ہو گیا تو دوبارہ پھر داغ دیا۔

اسی قسم کا ایک اور واقعہ ترمذی شریف میں ہے جو حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسعد بن زرارہؓ کو کاشاگ جانے پر داغ دیا۔ نیز مشکوٰۃ شریف میں ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے علاج کے لیے سینگھی لٹکانے والے کو بلوایا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے خون میں جو خش پیدا ہو رہا ہے اس لیے تم کسی حجام کو بلا لاؤ اور دیکھو کھینچا لگانے والا جو ان ہو، نہ ضعیف ہو، نہ فاجر۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نہار منہ کھینچا گونا گونا زیادہ بہتر ہے اس سے عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے اور قوت حافظہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ دیسی جڑی بوٹیاں طبی یونانی کے علاج کی اساس اور بنیاد ہیں اور جڑی بوٹیوں پر برصغیر پاک و ہند میں بڑے وسیع تجربات کیے گئے ہیں مگر اسی حال میں چینی و فود کے تبادلہ سے اہل پاکستان میں اس سلسلہ میں زیادہ دل چسپی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے اب ہم آخر میں ششہ نمونہ از خردارے کے طور پر دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج اور ان کے خواص کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ احادیث پاک کے مطالعہ سے یہ روشنی حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم عطا فرمائے تھے ان میں خواص الاشیاء کا علم بھی شامل تھا اور بحکمت الہی حدیثیں ہیں جن میں آپ نے متعدد دواؤں کی طبی خاصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ امراض کے لیے ان کا مفید ہونا سمجھایا، اور ان سے فائدہ اٹھانے کی تلقین فرمائی۔

حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبے کا پانی آنکھوں کے لیے شفا بخش ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یا سات کھمبیاں لے کر ان کا پانی نچوڑا اور ایک شیشی

میں رکھ لیا۔ میری ایک کینیز کی انگلیوں کو دروازے پر قابو میں لے دو پانی اس کی آنکھوں میں ڈالادو وہ ابھی ہو گئی۔
 ۰ سنہاء کے متعلق ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنہاء کے متعلق فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہو سکتی تو وہ سنہاء میں ہوتی۔

اسی طرح ہندی کے متعلق ترمذی شریف میں ہے، عَنْ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 قَالَتْ مَا يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَّ عَلَيْهَا الْجَنَاءَ -
 یعنی حضور کی خادمہ حضرت سلمیٰؓ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم، چوٹ یا پھنسی کی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو حکم دیتے کہ میں اس پر ہندی لگھاؤں۔

طبِ رسولؐ

مولوی حکیم محمد عبد الرزاق

بخاری و مسلم نے بالاتفاق حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
”کلون فی موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔“

کھونجی تیسرے درجہ میں گرم اور دوسرے درجہ میں خشک ہے۔ اس میں ایک قسم کی تیزی اور جلانے کی قوت ہے۔ جس کے سبب سے وہ بلغم غلیظ کی غلظت و لزجت کو قطع کرتی ہے۔ بلغمی مواد کو اور یسیر غلیظ کو تحلیل کرتی ہے۔ شہد میں ملا کر چاٹنے سے معدہ کا تنقید اور جضم کی تقویت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں جو ہر مرض کے لیے مفید ہونا وارد ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ امراض بارہ بلغمیہ میں سے ہر ایک مرض کو مٹانے سے۔ بعض علما نے لکھا ہے کہ اہل عرب کے اکثر امراض اس زمانہ میں برودت و رطوبت سے ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کی اکثر غذاؤں میں دہی اور سرد ترکاریاں ہوتی تھیں، لہذا اگر ٹھیک موقع پر استعمال کی جاتے تو تمام امراض بارہ کے لیے بہت مفید ہے۔
۲۔ ”مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوزائیدہ بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور چھو ہارا چبا کر بچے کے نالوں میں چپکا دیتے تھے۔“

حب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کی آنتوں میں کسی قدر فضلات برازیہ موجود ہوتے ہیں اور ایک توان کی قلت مقدار کے باعث وہ آنتوں میں جم رہے ہیں۔ دوسرے بچہ ان کے نالوں کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس لیے بچہ کو پیدائش کے بعد سب سے پہلے گھٹی دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنتیں فضلہ غم سے پاک ہو جائیں اور چونکہ چھو ہارے میں قوت بلا موجود ہے، اس لیے بچے کو چھو ہارا دینے سے بھی اس کی آنتوں کے موجودہ فضلات صاف ہونے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ دوسری منفعت یہ بھی ہے کہ اہلبا کے تجارب بخیر و سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے جو چیز دی جاتی ہے، اسی مدت العمر میں کسی موقع پر اس چیز سے اُسے حضرت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ بچے کی طبیعت کو اس چیز کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ منقولہ عام طور پر مشہور ہے کہ فلاں چیز تو اس کی گھٹی میں پڑی ہے۔ لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک عرب میں چونکہ چھو ہارے اکثر کھائے جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزائیدہ بچوں کے نالوں پر چھو ہارا لگادیتے تھے، تاکہ اس کا عرق رفتہ رفتہ بچے کے حلق میں جاتا رہے اور بچہ بار بار اُسے چوستا رہے۔ اس عمل سے ایک تو آنتوں کی صفائی مقصود تھی اور دوسرے یہ بھی نفع متصور تھا کہ چھو ہارے سے اس کو مدت العمر میں صفت رہنے لگے۔
۳۔ ”ترمذی و ابن ماجہ نے عقید ابن عامر سے روایت کی۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو کھانے کے لیے جھور دیا کہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا دیتا ہے۔“

جس مریض کے ہوش و حواس درست ہوں اور وہ غذا کی ضرورت و منفعت سے کافی واقفیت رکھتا ہو اور اس کے معدے

میں بھی کوئی ایسی خرابی موجود نہ ہو، جس کے سبب سے بھڑک کا ادراک نہ ہو سکے اور باوجود ان امور کے اس کی طبیعت غذا کی طرف مائل نہ ہوتی ہو تو سمجھ لو کہ اس کے بدن کو غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اسے مرض کی حالت میں غذا کھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ مریض کی طبیعت ہر وقت دفع مرض اور تحلیل و اصلاح مادہ میں مصروف رہتی ہے۔ رطوبات بدیشیہ بعض رطوبات کی اصلاح کر کے انہیں پرورش بدن میں صرف کرتی اور غذا کا کام لیتی ہے اور غذا نہ کھلانے کی حالت میں طبیعت ہضم غذا اور دفع فضلات غذا وغیرہ امور سے پورے طور پر سبک دوش رو کر دفع مرض کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اگر ایسے موقع پر جبراً غذا کھلائی جائے، تو بہت سی خرابیوں کا اندیشہ رہتا ہے۔

۴۔ "ترمذی نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجنب میں قسط بھری اور زیت سے علاج کرنے کا حکم دیا۔"

قسط بھری کا علاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ اس میں ایک قسم کی حدت اور تیزی پائی جاتی ہے جس کے باعث یہ رطوبات فطریہ کو تحلیل اور خشک کرتا ہے۔ اگر اس کا ضہا دیا جائے، تو مادہ فاسدہ کو حق بدن سے باہر کی طرف جذب کرتا اور ریاح غلیظہ کو تحلیل کرتا ہے۔ درد کو تسکین دینا اور اعصاب کی تقویت اس کا خاص کام ہے۔ اس لیے درِ سینہ اور پہلو کے لیے مفید اور ذات الجنب بارو کے لیے نافع ہے۔

زیت بھی مقوی اعصاب اور مسکن اوجاع ہے۔ مصفی اخلاط، مفتوح مسدود، قاطع عفونت اور مقوی بدن ہے۔ بعض اہلنا نے لکھا ہے کہ زیت کی مالش سے اعصاب کو قوت حاصل ہوتی ہے اور سردی کے تمام نقصانات دفع ہوتے ہیں۔ درد کو بہت جلد دفع کرتا اور مادہ کو تحلیل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر قسط کو باریک میس کر اس میں ملایا جائے اور گرم کر کے ذات الجنب بار و خصوصاً ریکی میں اس کی مالش کی جائے تو بہت نافع ہوگا اور اگر قسط کو اس میں جلا کر عاف کریں اور عام دردوں کے موقع پر اس کی مالش کریں، تو اس سے نفع ہوگا۔

۵۔ "ترمذی وابن ماجہ نے اسناد ثبت میں سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مرمت کی دوا ہوتی تو سناہ ہوتی۔"

سناہ کی دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے۔ بلغم، صفراء، سودا کو براہ اسہال خارج کرتی ہے اور ہر قسم کے اخلاط سوختہ اور خام کو نکالتی ہے۔ یہ دروازہ معرفت معدے اور آنتوں کا تنقیہ کرتی ہے، بکرا اس کی قوت اتمام بدن میں نفوذ کر کے اعضا بُعید سے مواد مزیدہ کو کھینچ نکالتی ہے۔ اس لیے عروق النساء، وجع مفاصل، نفخہ سرد، درد وغیرہ جو اخلاط ثنویں سے کسی غلط سے پیدا ہوئے ہوں، نفعی کرتی ہے۔ مقوی و منقہ دماغ ہے۔ مرجع، شقیقہ اور پرانے درد سر کو نافع ہے۔ ضیق النفس کے لیے موافق اور جرم قلب کی مقوی ہے۔ چونکہ اس سے مواد خبیثہ کا تنقیہ ہو جاتا ہے، اس لیے امراض متعلق فساد خون کو بھی نفعی کرتی ہے۔ غارِ شش خشک و تر اور پھوڑے پھنسیوں اور اکثر قرونِ نبی میں اس کا مسہل بہت فائدہ کرتا ہے۔

غور فرمادے کہ اس سے مواد فاسدہ کو بدن سے نکالنا اور بدن کو اُن سے پورے طور پر پاک و صاف کرنا اس کا کام ہے، تو

اس کی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ سوائے موت کے ہر مرض کی بہترین دوا ہے۔

۴۔ بہت سی شے شعب الایمان میں حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معدہ بدن کا عرض ہے سب رگیں اس میں ملتی ہیں۔ اگر معدہ درست ہے تو سب رگیں درست ہیں، معدہ خراب ہے تو کل رگیں خراب ہیں۔
 برناتی اطباء۔ وید اور ڈاکٹر سب کے سب اس بات میں متفق ہیں کہ غذا جب معدے میں پہنچتی ہے، تو اس میں ایک خاص قسم کا تغیر کیا دمی (مضم) ہوتا ہے جس کے باعث غذا کا راس (خلاصہ) اس کے فعلی اجزاء سے تمیز ہو کر باریک رگوں کے ذریعہ سے ہیکر ہیکر کی طرف جاتا ہوا تمام اعضاء میں خاص خاص تغیرات حاصل کر کے پرورش بدنی میں صرف ہوتا ہے۔ مگر یا پرورش بدنی کا مادہ سب سے پہلے معدے میں ہو کر پھر وہاں سے تمام اعضاء میں علی قدر مراتب تقسیم ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معدہ مثل اس جوش کے ہے جس میں پہلے پانی جمع ہو کر پھر عرض کے چاروں طرف والے قطعات زمین کو سیراب کرتا ہو۔

دریدیں، شہریہا میں غذا کے جس کو جذب کرنے والی خاص قسم کی رگیں (بلکہ کسی قدر چٹے جی) اس کی ساخت میں سب کے سب مل جل کر منتشر ہو گئے ہیں، تاکہ غذا کے جس کو جذب کرنے والی رگیں اپنا کام بخوبی انجام دے سکیں اور شریا میں معدے کو زندگی کی قوت اور پرورش پانے کی قابلیت بخشیں اور دریدیں اسے اپنی منفعت سے متعلق کریں۔

یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر معدے کا خاص کام (مضم تھا) پورے طور پر درست رہتا ہے، تو سب رگیں ٹھیک اور ان کے تمام افعال درست رہتے ہیں اور اگر کسی سبب سے معدے کا فعل خراب ہو جاتا ہے تو سب رگیں ماذت اور ان کے افعال خراب ہو جاتے ہیں اور یہ غرابی صرف رگوں تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس غرابی کا اثر تمام اعضاء تک متعدی ہوتا ہے جس سے پرورش بدنی میں نقص اور عام صحت میں اس قدر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ حالت کچھ دنوں قایم رہے، تو عیش زندگی تلخ ہو جاتا ہے، خطر

مایہ عیش آدمی شکم است

۵۔ "بہت سی شے شعب الایمان میں حضرت علیؓ سے روایت کی، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ آنحضرت کے غار پڑتے میں بچھونے کاٹ کھایا۔ آپ نے کچھ کو جوتی سے مار ڈالا اور فرمایا: خدا غارت کرے کچھ کو، نبی کے کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور نمک کو پانی میں ملا کر کچھ کے کاٹے پر چھڑکا۔"

نمک طعام (کھانے کا نمک) دوسرے درجہ میں گرم و خشک ہے۔ رطوبات متعفنہ کو تحلیل اور خشک کرتا ہے۔ چھب دار رطوبات کو سطح اعضاء سے چٹا تا اور جس عضو پر اس کا لپک کیا جائے یا لاش کی جائے، اس عضو کے اجزاء کو سیکڑ کر اس کے مسامات کو وسیع کرتا ہے۔ مسامات کے اندر کی رطوبات کو تحلیل کر کے تفتیح مسامات کرتا ہے۔ اعضاء کی سردی کو دور کرتا اور سرد مزاجوں کو تحلیل کرتا ہے۔ گرم پانی میں نمک گول کر کچھ کے کاٹے ہوئے عضو کو اس پانی میں رکھیں، تو اس سے زہر تحلیل ہوتا اور دوزخ اموت قوت ہو جاتا ہے۔ نمک دھم باریک میوے کو کچھ کے کاٹے ہوئے مقام پر لپک کرنے سے بہت نفع ہوتا ہے۔ نمک باریک لپسا ہوا سہہ کر میں ملا کر پٹے کی گدھی اس میں ترکیب اور زہر دار جانور کے کاٹے ہوئے مقام پر باندھیں، تو اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ نمک کی پڑلیوں سے تمکیر کرنا تمام دردوں کو مفید ہے، جو اعضاء کی سردی یا ریح سے پیدا ہوئے ہوں۔

۸۔ ابو نعیم نے کتاب الطب میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضرتؓ نے فرمایا اگر سب سالنوں کا سردار سالن گوشت۔
اسی کتاب میں حضرت علیؓ کا بیان درج ہے کہ حضرتؓ نے فرمایا: گوشت کھانا اچھا کرتا ہے۔ حلق کو اور صحت کرتا ہے رنگ کو اور چھوٹا
کر دیتا ہے۔ پیٹ کو یعنی توند نہیں نکلتی دیتا۔

گوشت اگرچہ ہر حیران کے گوشت کا علاج یکساں نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس طرح سے ہر ایک حیران کے مزاج میں برنسیت دوسرے
کے طور پر یا بہت فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کے گوشت کا علاج بھی ایک دوسرے سے کسی قدر طرز مختلف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی
گوشت کا مزاج عموماً گرم اور زہیجا جاتا ہے۔ کیونکہ مختلف حیوانات کے گوشت کی باہمی اختلاف مزاجی اس قدر نہیں ہوتی ہے کہ جس کے
سبب سے کسی حیران کے گوشت کو گرم و تر نہ کہا جاسکے۔

جن حیوانات کے گوشت کھانے جاتے ہیں، ان میں سب سے بہتر بکری کے کسالا پٹھرے کا گوشت ہے۔ اگر نباتاتی
غذاؤں کے ساتھ بقدر مناسبت کھایا جائے، تو بآسانی ہضم ہو جاتا اور عہدہ اخلاط پیدا کرتا ہے۔ نباتاتی غذاؤں کی برنسیت گوشت
میں غذائی اجزاء، فصلی اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گوشت کھانے سے ریاح اور طبعی فضلات بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے
نباتاتی غذا کھانے والوں کی برنسیت گوشت خوروں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کو نفع مشکم اور کثرت ریاح کی شکایت بھی کم
ہوتی ہے اور پیٹ بڑھ کر توند نہیں نکلتی ہے۔ اگر کھانے کی مقدار مناسب ہو تو ہضم کی عذگی اور اخلاطِ بدنیہ کے عہدہ پیدا ہونے
سے بدن کی پرورش اچھی طرح سے ہوتی اور رنگ میں رونق و صفائی آتی ہے۔ ان درجات سے گوشت کو سب سالنوں کا
سردار کہنا بجا ہے۔

ڈاکٹر بھی اس سے متفق ہیں کہ تندرستی کی حالت میں پرورشِ بدنی کے لیے غذا سے جس کمیادی اجزاء کے حاصل کرنے کی
ہمیں ضرورت ہے اور برنسیت باہمی ان اجزاء سے محصور ہیں ہونی چاہیے، وہ تمام اجزاء طلبہ نسبت مقصود کے موافق اسی حالت میں
بآسانی اور عذگی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ جب کہ ہماری غذا اشیاء سے نباتاتی اور گوشت سے مرکب ہو۔ کیونکہ صرف نباتاتی غذاؤں میں بعض
اجزاء ضروریہ نسبت مطلوبہ سے بہت کم ہوتے ہیں اور اسی کے قریب قریب ان غذاؤں کا حال ہے، جو صرف حیوانی ہوں۔

۹۔ ابو نعیم نے انس بن مالک سے روایت کی کہ حضرتؓ نے فرمایا: رات کا کھانا مت چھوڑو، اس سے بڑھاپا جلدی
آتا ہے۔

خالی پیٹ ہونے اور ہموک کی حالت میں بلا کھانے سونے رہنے سے بدن کی موجودہ رطوبتیں تحلیل ہوتی رہتی ہیں اور بحالت
صحت جب کہ بدن میں فضل رطوبات زیادہ نہ ہوں، تو خالی پیٹ سو رہنے سے وہ غذائی رطوبتیں تحلیل ہونے لگتی ہیں، جن کا ذخیرہ بدن
میں ہر وقت بقدر مناسب جمع رہنا حفظِ صحت اور بقا کے لیے ضروری ہے، اگر کچھ دنوں ایسا کیا جائے تو زمرہ بدن جو بلا
بلے رونق اور خشک ہونے لگتا ہے، تمام قوتوں میں ضعف آنے لگتا ہے۔ اس لیے رات کو بے کھانے سو رہنا طبی قواعد کے رو سے
بھی ممنوع ہے۔

۱۰۔ جامع کبیر نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ حضرتؓ نے فرمایا: ”کھنٹی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔“

کُنْبی کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ اُن میں سے اکثر زہریلی ہونے کے باعث استعمال نہیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک قسم کی کُنْبی جو سفید گول چوٹی ہوتی ہے اور اس میں ایک قسم کی تیز بو اور چپ دار رطوبت نہیں ہوتی اور صاف دھاک زمین میں اُگتی ہے، اس میں سیت نہیں ہوتی اور دُھی استعمال میں آتی ہے۔ اس کا مزاج سرد اور تر قیر سے درجہ میں ہے۔ اس کا تازہ پانی آنکھ میں لگانے سے جرب ملک اور جالاکو نفع ہوتا ہے، بصارت قوی اور تیز ہوتی ہے۔ اگر شمر کو اس کے پانی سے پیا گیا ہو، تو اس کے لگانے سے نزول الماء کو بہت ناؤدہ ہوتا ہے۔

۱۱۔ درد اصحابیوں کو، جی کے شدت سے خارش تھی، ریشمی کُتے پننے کی نصیحت کی۔
ریشمی لباس بدن کو فریاد اور باقتدال گرم کرنا ہے۔ گردہ اور پشت کو قوت دیتا ہے، جب کے لیے مفید ہے۔ بدن اور لباس میں جُن کی پیدائش کا مانع ہے۔ لیکن اس سے بدن کی جلد رقیق اور نازک ہو جاتی ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ ریشم اور سرت سے ملا کر بُنا ہو اُپڑا پہنا جائے، تو اس سے یہ ضرر نہ ہوگی۔
یہی وجہ ہے جو شریعت اسلام نے مردوں کو ریشم اور سرت سے بُنے ہوئے کپڑے پننے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمة۔

اسلامی عہد میں تعلیم نسواں

ڈاکٹر احمد شلبی

زردن وسطیٰ میں تعلیم نسواں سے متعلق سب سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان سے یہ تصویر نکلتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو مشرق و مغرب دونوں جگہ مرد کے مقابلے میں تعلیم کے مواقع بہت ہی کم میسر آئے۔ اسلامی دنیا میں تعلیم نسواں پر بحث کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسے اقتباسات پیش کریں جن سے اس عہد کی عیسائی دنیا میں عورت کے ذہنی معیار کا اندازہ ہو جائے۔

قرن وسطیٰ کے یورپ میں عورت کی تعلیم کوئی وقعت نہ تھی۔ اس کی بدولت یہ کہ رو کی کنیتوں کا مذہب عورت کو دوم درجہ کی مخلوق گردانتا تھا جیسا کہ ویٹکنڈسن (WIETHKNUDSEN) لکھتا ہے کہ:

”قرن وسطیٰ کے لوگوں نے نہایت ہرشیاری سے کام لیا کہ عورت کو تعلیم کوئی اختیار نہیں دیا۔ کسی طاقت ور کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اگرچہ اختیار تھا تو یہ کہ وہ گھرواری کے تنگ دائرہ میں پھنسی رہے۔“

اسی نقطہ نظر کو انسائیکلو پیڈیا آف ایجوکیشن میں ذرا تفصیل سے یوں بیان کیا گیا ہے:

”فرانسکو ڈا باربرینو (FRANCESCO DA BARBERINO) کے نزدیک امیرزادی کو نوشت و خواند

سیکھنے کی محض اس وجہ سے اجازت دی گئی تھی کہ وہ بالغ ہو کر اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کر سکے۔ یہاں تک دیگر معززین

اطبار، جوں اور دیگر شرفدار کی لڑکیوں کا سوال ہے وہ کافی بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ بہتر ہے، وہ

لکھنا پڑھنا نہ سیکھیں۔ علاوہ برہنہ تاجروں اور اہل حرفہ کی لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی قطعی مانعت تھی۔“

جون لینگٹن ڈیویس (JOHN LANG DON DAVIS) بھی اپنی کتاب ”مختصر تاریخ خواتین“ (SHORT HISTORY

OF WOMEN) میں ملہذا امراد کی خواتین کی کچھ ایسی ہی تصویر کشیتا ہے جیسے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ ”عہد شجاعت کی خاتون اپنی محل سرائے

میں کس قسم کی زندگی گزارتی تھی؟“ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم میں اسے کچھ شہدہ آجاتی تھی۔ غالباً بچپن میں اس کا زیادہ وقت کسی امانت کے ساتھ

یا کسی ادنیٰ قسم کے مدرسہ میں گزرتا تھا، جہاں اسے صرف لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ وہ داستانیں اور عشقیہ انشائے پڑھ سکتی تھی، جو وہ

خاندانہ دوش میراثیوں سے غریب لیا کرتی تھی۔ اسی واقعہ سے ہم بلا حجب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادنیٰ طبقہ کی عورت کو ایسی تعلیم بھی میسر نہ تھی۔

انگلستان میں ادھر آخر قرن وسطیٰ کے متعلق اسے ابراہم (A. ABRAM) نے یوں لکھا ہے:

”مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعلیم کو کچھ بھی اہمیت حاصل نہ تھی اور معمولی شہدہ کے علاوہ ان سے کچھ توقع

بھی نہ کی جاتی تھی۔

لائور لینڈری کا ناٹھ (KNIGHT OF LATOUR LANDRY) اس شخص پر مستقر تھا دمانا جاتا تھا، صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کی بڑکیاں کچھ پڑھنا سیکھ لیں۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو درسمہ میں اس لیے داخل کیا جائے کہ وہ ان دین کی اچھی اچھی باتیں سیکھ لیں اور اس طرح اپنے ذرائع اچھی طرح جان لیں اور بڑی باتوں سے بچی رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بس اس سے زیادہ وہ اس کی ذہنی تربیت کا خواہشمند نہیں۔ لوگ اپنے وصیت ناموں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کچھ رقم نہیں چھوڑتے تھے بلکہ بجائے اس کے شادی کے اخراجات کھینے وصیت کیا کرتے تھے۔ غالباً اکثر والدین اس سے مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی فقوڑی سی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے امورِ خاں داری میں کافی مہارت رکھتی ہو اور اس میں ایک اچھی بیوی بننے کی صلاحیت ہو۔

یہ تھیں قرونِ وسطیٰ کی یورپی لڑکی، جس کا ناکہ دو پاؤں کے علاوہ کھینچا ہے۔ اب ہم مسلم خاتون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان مصنفین سے اتفاق نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم نسوانی ہی عام تھی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اکثر خواتین نے تعلیمی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ خواتین میں تعلیم عام تھی۔ اس میں شک نہیں کہ مردوں کے مقابلہ میں عورتوں میں بھی پڑھی لکھی عورتیں ان پڑھ عورتوں سے بہت کم تھیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا سبب تھا سبب کہ اسلام کے مذہبی نقطہ نگاہ سے تحصیلِ علم میں منہس مائل نہ تھی۔ ہمارے خیال میں اس کا سبب دو مشکلات تھیں، جن سے عموماً طلباء کو دوچار ہونا پڑتا تھا۔ تحصیلِ علم کے لیے سفرِ قریب قریب لازمی تھا اور اکثر طویل سفر کرنے پڑتے تھے اور طلباء کو مختلف قسم کے مصائب کا سامنا ہوتا تھا۔ عرب خاتون کو ایسی مشکلات سے واسطہ نہ تھا۔ کیونکہ معاشرہ میں اس کا ایک مقدس مقام تھا۔ ایسا مقام جس کے متعلق ایک عرب شاعر لکھتا ہے،

”یہ فرض تو ہمارا ہے کہ ہم لڑیں اور مرتے دم تک اپنی قوم کی حفاظت کریں اور صنفِ نازک کو یہ حق نہیں کہ ان کے پرے

کے پرے شان و شوکت اور تکلف کے ساتھ خزاں خزاں ادھر ادھر گشت کرتے چریں۔“

یہی وجہ تھی کہ مسلمان مردوں کے مقابلہ میں خواتین تعلیم میں پس ماندہ تھیں۔ لیکن ان میں سے ایک بجز تعداد کو مبالغہ حاصل پڑے اور انہوں نے اس مہم کی ثقافت کے برسرِ حیرت نمایاں حصہ لیا۔

اسلام کے قرونِ اوّل سے شروع کریں، تو ہمیں البلاذری کا یہ بیان ملتا ہے کہ ابتدائی دورِ اسلام میں پانچ عرب خاتمی ایسی تھیں، جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں،

حفصہ بنت عمرؓ، ام کلثوم بنت عقبہؓ، عایشہ بنت سعدؓ، کہیرہ بنت مقدادؓ اور سب سے بڑھ کر الشفاؓ بنت عبد اللہ عدویہ جنہوں نے حضرت حفصہؓ کو بھی پڑھایا تھا اور آنحضرتؐ معلم نے ان سے کہا تھا کہ وہ آنحضرتؐ سے شادی کے بعد بھی حفصہؓ کو پڑھاتی رہیں۔ اذواجِ مطہرات میں سے حضرت عایشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ پڑھ سکتی تھیں لیکن انھیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ الشفاؓ کا حضرت حفصہؓ کو پڑھانا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک مثالِ قیام ہو گیا۔ ہمیں کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ جس سے یہ ظاہر ہو

کہ لڑکیاں مکاتب میں پڑھتی تھیں یا لڑکے لڑکیاں ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ خواتین کی ایک جماعت آنحضرتؐ کے سامنے طے و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ ہمتہ میں کم سے کم ایک دن آنحضرتؐ معلم ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہی مقرر فرمائیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ معلم باقاعدہ خواتین کو جمع کر کے ان کو تعلیم دیتے اور ہندو نصاریٰ فرمایا کرتے تھے۔ بعض مصنفین نے اس معاملہ میں غلطی کی ہے۔ غلطی طوطے اپنی تصنیف ”الترتیب و التعلیم عند العرب“ کے صفحہ ۶۹ پر بحوالہ الاغانی تین اقتباسات دیے ہیں، جن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کتب میں پڑھتی تھیں۔ لیکن یہ اقتباسات اصل نامہ میں اس طرح نہیں پائے جاتے۔ الاہوائی اس کتب پر متغایا دیات دیتا ہے۔ پہلے تو یہ لکھتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم مکاتب میں ہوتی تھی اور پھر لکھتا ہے کہ گھر پر تعلیم دینے کا دستور تھا۔

ہم اس بات پر متفق ہیں کہ قرون وسطیٰ میں مسلم لڑکی گھر پر ہی تعلیم دی جاتی تھی یہی خیال ابن سہون کی تصنیف آداب المعلمین کے دیباچہ میں ظاہر کیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”اکثر بیستہ رب اپنی بیٹی کو پڑھایا کرتا تھا۔ جیسا کہ عیسیٰ بن مسکین (متوفی ۸۰ھ) نے کیا، جو گھر کے وقت تک اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں اور بھتیجیوں اور پوتیوں اور نواسیوں کو قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔“

شہرہ آفاق تاجر الاموال عثمانی بیٹی کو پڑھایا کرتا تھا۔ وہ ایسی تربیت یافتہ اور مہذب خاتون ہوئی اور اس نے ایسا ذوقِ سیر پائیاتھا کہ باپ اپنی تازہ نظروں پر اس کی تعجب و تبصرہ پر اکتفا نہ کیا کرتا تھا۔

بعض حالات میں امراء اور خاندان شاہی کی لڑکیوں کے لیے امانت مقرر کیے جاتے تھے۔ مگر کی چار دیواری میں تعلیم حاصل کر کے بہت سی عورتوں نے اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ خصوصاً فلسفہ، قانون میں بہت نام پیدا کیا۔

ام المومنین حضرت عائشہؓ انصاری خواتین کی تربیت کیا کرتی تھیں کہ وہ اس مضمون پر مبرور حاصل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی تھیں۔ مسلم خواتین نے نہ صرف اسلامی علوم حاصل کیے، بلکہ اسلامی کردار اور شرافت میں بھی نام پیدا کیا۔ اس ضمن میں ہم ایک قصہ بیان کیے بغیر نہیں رو سکتے، جس سے ایک مسلم خاتون کا اعلیٰ کردار ظاہر ہوتا ہے۔

سنہ ۴۰ھ میں الحجاج کی افواج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شکست دی اور ان کے اکثر ساتھیوں نے جن میں بہت سے قبائلی سردار تھے، ہتھیار ڈال دیے۔ مایوسی کی حالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ حضرت اسد بنت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور اس وقت ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ یہ ہے:

بن زبیر: اماں! میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ دغا کی۔ اب صرف چند آدمی میرے ساتھ ہیں۔ وہ بھی کسی دکانی وقت اپنی امداد سے دست کش ہو جائیں گے۔ اگر میں شکست مان لوں، تو دشمن میری شرائط ماننے کے لیے تیار ہے۔ براہِ کرم مجھے مشورہ دیجئے۔

اسماءؓ: بیٹے! مجھ سے زیادہ تمہیں اپنی اعمال کی خبر ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور تم نے بدعت کے خلاف جہاد کیا ہے، تو پھر جب تک جہان میں جہان ہے، اسے جاری رکھو اور بنی امیہ کی اطاعت قبول نہ کرو۔ اگر تمہیں دنیا کی خواہش ہے، تو ہر قسم سے بدتر کوئی غلام نہیں، کہ تم خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ایک معمولی چیز کے لیے تباہ کر رہے ہو۔ ساتھیوں کی کڑی دوسری کے باعث ہتھیار نہ ڈالو۔ کیونکہ یہ نیکیوں کا شیرہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جس مقصد کے لیے تمہارے دوستوں نے جان دی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے جہاد جاری رکھو، جب تک کہ فتح یا شہادت نصیب نہ ہو۔

عبداللہؓ: اماں! مجھے ڈر ہے کہ شمالی بھجے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ میری لاش گھسیٹیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔

اسماءؓ: بیٹے! بھید و سبب ذبح ہو جاتی ہے، تو کمال چھیننے سے نہیں ڈرتی بلکہ رنہ رنہ جوں جوں تہذیب و ثقافت پھیل گئی، مسلم خواتین ہر قسم کی ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہیں۔ اس بات میں ان سطور میں مختصر طور پر یہ دکھانے کے مختلف خواتین نے مختلف مضامین میں کیے کیسے کا زمانے انجام دیے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے دل پسند مضامین حدیث و فقہ تھے۔ یہیں کثیر تعداد اور مختلف زمانوں میں ایسی خواتین ملتی ہیں، جنہوں نے حدیثیں اور فتاویٰ میں نامری حاصل کی۔

ابن حجر نے اپنی تصنیف الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اسلام کے قدون اولیٰ کی پندرہ سترین تالیس محدث خواتین کے سوانح حیات جمع کیے ہیں۔ الثوری نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء میں الخطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور السخاری نے التصوف الاصحیح میں بہت سا حقائق خواتین کے حالات کے لیے وقف کیا ہے۔ جنہوں نے علم و فضل میں کمال حاصل کیا۔

ہر یہاں صرف چند ایسی خواتین کا حال درج کرتے ہیں جنہوں نے دنیاوی کمال حاصل کیا۔

سب سے زیادہ افضلیت ام المومنین حضرت عائشہؓ کو حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا تھا کہ اپنی نصف دینی تعلیم کے لیے انھیں عائشہؓ پر محروم نہ کرنا چاہیے۔ ان سے ایک ہزار احادیث مروی ہیں، جن کو انھوں نے براہ راست آنحضرتؐ سے سنا ہے۔

حضرت علیؓ کی اولاد میں نفیسہ ایسی مستند محدثہ تھیں کہ فسطاط میں امام شافعی ان کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے حالانکہ اس وقت انھیں بھی شہرت اور عروج حاصل تھا۔

فاطمتہ الزہراءؓ ایک مشہور زمانہ عالم و فاضلہ تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی خوشنویس۔ انھوں نے کثرت سے قابل اساتذہ کے حلقہ درس میں شرکت کی تھی اور اپنے بے شمار شاگردوں کے علم سے بھی استفادہ کیا تھا۔

سختیما شہداء عقبہ بن فخر النساء جامع مسجد بغداد میں ایک مجمع کے سامنے ادب، خطابت اور شاعری پر پلچہ دیا کرتی تھیں۔

ذات الخ اسلام میں ممتاز علماء کے ساتھ اس خاتون کا بھی نام دیا جاتا ہے۔

ایک ممتاز خاتون زینب بنت الشقری نے اپنے زمانے کے نامور علماء دین سے تعلیم حاصل کر کے سندت حاصل کی تھیں۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ جب وہ دو سال کا تھا، تو ان خاتون نے اسے بھی ایک سند دی تھی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بچوں کی بہت افزائی اور ان کی سماعت مندی کے لیے اس قسم کی سندیں عطا کی جاتی تھیں، تاکہ بچہ اپنی ذاتی محنت و قابلیت سے ایسی سندت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

سب سے آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تقریباً پانسلو طلباء ابو الخیر الاطالع کی وادی عینہ کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے تھے یہ

ان عالم و فاضل خواتین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جن کی تعلیم و تربیت کے نمونہ اسماں بے شمار علماء ہیں۔ مشہور زائر الطیبت البغدادی کی تربیت احمد المزدی کے شاگرد تھے۔ موصوف نے انھیں صبح بخاری کا درس دیا تھا۔ علی بن عساکر کے اساتذہ میں اسی سے زیادہ خواتین تھیں۔

غزالی کے ارجحان اپنے اساتذہ میں تین خواتین کا نام بھی لیتے ہیں، یعنی منسیرت الملک الکامل، شامیہ بنت الحافظ اور زینب بنت عبد الطیبت البغدادی۔

دو ممتاز خاتون عایشہ بنت محمد اور زینب بنت کمال الدین نے مشہور زمانہ سیاح ابن بطوطہ کو سندت عطا کی تھیں۔

یہ بات انھرمیں الشمس ہے کہ اکثر خواتین نے شاعری اور خطابت میں نام پیدا کیا۔ اکثر حالات میں وہ اپنے ہم عصر مردوں کے برابر اور بعض حالات میں ان سے بڑھ کر ثابت ہوئیں۔ یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

انفراہن المارث ہجرت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے کیا کرتا تھا اور حضور کو تنگ کیا کرتا تھا جب غزوہ بدر میں وہ گرفتار ہوا، تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی بہن قبیلہ نے ایک درویش کو بھیجا، جسے سن کر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میری بیوا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں سنا جاتا تو ممکن تھا کہ مجرم کی معافی کا باعث ہوتا۔

الفردوق کی بیوی کو ادب میں اسی قدر درک حاصل تھا کہ خود اس کا شعر اور شاعری میں اس کا حریت جریر دونوں فیصلہ کیے اس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ اعلیٰ درجہ کی نظموں میں دونوں کا پتہ برابر ہے۔ لیکن ادنیٰ درجہ کی نظموں میں جریر کا کلام فردوق سے بہتر ہے۔

صفیہ جو اشبیلیہ (SEVILLE) کی رہنے والی تھی، خطابت اور شاعری کی صلاحیتوں میں ممتاز تھی، لیکن علاوہ ان کے وہ خوشنویسی میں سب سے بہت لگے تھی۔ اس کی تحریر کی ہر شخص مدح و ثنا کرتا تھا اور وہ ماہر مرہون کے لیے ایک نذر تھی۔

’زیب اور عمدہ بات زیادہ نہایت اعلیٰ درجہ کی شاعری تھیں۔ علم و فن کے ہر شعبہ میں انھیں کمال حاصل تھا اور دونوں حسین و جمیل تھیں، دولتِ مذہبی، دانشور تھیں اور منکسر المزاج۔ علم کی محبت انھیں علماء و فضلاء کی جماعت میں لے آئی تھی، جن سے وہ نہایت شان و شوکت اور اطمینان سے مساویہ ملتی جلتی تھیں۔ لیکن خواتین کے سے طور طریقوں کا لحاظ رکھتی تھیں۔
 میر میر بنت ابی یعقوب انصاری نہایت ممتاز شاعرہ اور ادب کی استناد تھیں۔ ان کا حلقہ درس عورتوں کے لیے تھا، جو ان کے علم سے استفادہ کرنے یا کرتی تھیں۔

ہذیر نے اپنے استاد ابو الطرب عبدالنن سے پڑھا تھا، لیکن وہ استاد سے بڑھ گئی۔ اس نے البرد کی تعنیت ’الکامل‘ پر اور القالی کی ’النوار‘ پر عبور حاصل کر لیا تھا اور علم عروض میں مسلما تھی۔
 حفصہ اگر کوئی ماسکین غرناطہ اپنی شرافت، اپنے حسن اور دولت و قابلیت کے باعث مشہور تھی۔ اس کی شاعری میں محبت کے جذبات جبر سے جوئے تھے، جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے، جو یاقوت اور ابن الخلیل نے نقل کیے ہیں۔ وہ خلیفہ کے محل میں نوائیں کی استاد و آبا لیتی تھی۔

ایک پیش قیمت مخطوطہ موسوم ’مزیہ‘ تہ الجلاء فی الاخبار النساء، مصنفہ السیوطی دمشق کے کتب خانہ الظاہریہ میں ہے۔ اس میں سنائیں خوانین شعر کے سوانحیات درج ہیں، جن میں سے ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔
 فقیدہ ام علی بنت ابی الفرج (متوفی ۵۵۰ھ) نہایت قابل خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے صلاح الدین کے بھتیجے قلی الدین ترکمانیہ کو ایک قصیدہ لکھا، جو ساقی نامہ کے طرز پر لکھا گیا تھا۔ اس میں شاعرہ نے نہایت خوبی سے ایک مغللے سے نوشی کلبے کم و کاست نقشہ کھینچا تھا ساغر و مینا اور دیگر کوائف اس طرح بیان کیے گئے تھے کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاعر خود ایک عادی کے خواہ ہے۔ قصیدہ پڑھ کر قلی الدین نے بالاعلان کہا کہ شاعر کو خود مغللے سے نوشی کا ذاتی تجربہ ہے۔ اس خاتون نے ایک زریہ قصیدہ لکھ دیا، جس میں اس نے جنگ کی کئی جزئیات نہایت تفصیل سے بیان کی تھیں اور میدان جنگ و جنگجو بہادریوں کا نقشہ کھینچا تھا۔ جب اس نے یہ زریہ نظم قلی الدین کو بھیجی، تو ایک خط میں لکھا کہ مجھے جتنا تجربہ بزم کا ہے، اتنا ہی رزم کا ہے۔ اس نظم کو پڑھ کر قلی الدین نے اس کے اعلیٰ نیکال کا لوہا مان لیا اور اس کی بے حد تعریف کی۔

ایچا۔ جی فارمز کا قول ہے کہ:

موسیقی و نغمہ: ہند سے لڑتے اور لوری سے لے کر مڑتے تک عرب اور موسیقی لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زندگی کے ہر لمحہ کیلئے ایک خاص موسیقی ہے۔ خوشی و غم میں، کام کاج میں، کھیل کود میں، میدان جنگ اور مراسم مذہبی میں قرونِ وسطیٰ کے ہر عرب گھرانے میں ایک مغنیہ کا ہونا ایسا ہی لازمی تھا، جیسا آج کل ہر گھر میں پایاؤں۔

اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں ایب نشا ط کی کتنی تعداد ہوگی ہم تعارضین کی توہ مشہور زمانہ کتاب الاغانی کی طرف منہ دل کرتے ہیں جس میں ایسی متعدد لوگوں کا حال درج ہے۔ یہاں ہم اس کتاب سے اور نہایت الادب اور نفع العیب سے صرف چند کاغذ لے لوگوں کے مختصر حالات درج کرتے ہیں۔

مسلمان مغیرہ کے اذہن دور میں جیل کا نام مناسب۔ اس سے معبد ابن عاتق، جابر، سلام، عقیلہ خالدہ اور بیچہ نے گانا سیکھا۔ نامور مغنی معبد کو اس بات کا اثر ہے کہ وہ خود اور اس کے ساتھی جیل ہی کے علم و فن کے پھل ہیں اور بغیر اس کی تعلیم کے وہ ہرگز شہرت حاصل نہ کر سکتے تھے۔ اس دور میں جب ابن صریح، الفریہ، معبد اور دیگر موسیقاروں میں مقابلہ ہوتا تو جیل ہی جج مقرر ہوا کرتی تھی۔

زمانہ ہرج و مرج اور ان کے متعلق تھی، نہایت نامور مغنی تھی۔ علاوہ اس کے کہ اس نے گانے میں شہرت حاصل کر لی تھی، وہ اپنے حسن و جمال، بلکہ سبکی اور ادبی واقفیت کے باعث بھی مشہور زمانہ تھی۔ اصغہانی کا بیان ہے کہ اس نے فی موسیقی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ غلیظہ ہمدانی کی بیٹی غلیظہ شقائق شاعرہ، ایک ممتاز مغنیہ اور ایک نامور موسیقار تھی۔ وہ اور اس کا بھائی ابراہیم دونوں اس فن میں لائق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی پر بہت لگے گئی تھی۔ نامور مغنیہ عرب اس دن کو اپنی زندگی کا بہترین دن بتاتی ہے، جس روز اس نے علیہ کا گانا سنا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی نے نوازی کی۔

غلیظہ ہاشمہ، جو اسماعق اور اس کے باپ کی شاگرد تھی، اپنے حسن و جمال، لغز سرائی اور ادبی قابلیت میں مشہور تھی۔ ایک مرتبہ وہ غلیظہ المعتمد کے سامنے گارہی تھی اور ابراہیم بن ہمدی بھی موجود تھا۔ جب وہ گیت ختم کر چکی تو ابراہیم نے اس کو دوبارہ گانے کی فرمائش کی۔ لیکن اس نے اپنے آقا سے کہا کہ ابراہیم اس طرح سرسبک لے گا۔ اس لیے اس نے اپنے آقا سے اجازت حاصل کی کہ وہ گیت مبراؤ دگایا جائے۔ کچھ دن بعد یہ ہوا کہ ابراہیم اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ غلیظہ وہی گیت اپنے گھر میں گارہی تھی۔ ابراہیم چپکے سے وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے تمام کا تمام غنیہ یاد کر لیا۔ بعد ازاں دروازہ پر دستک دی اور اکر کر کہا کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔

غلیظہ بنت الماسون نہایت اعلیٰ درجہ کی شاعرہ اور مغنیہ تھی، ایک روز بوقت شب شایہ نے نہایت عمدہ گیت غلیظہ الشکر کی سامنے گایا۔ غلیظہ نہایت خوش ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ پیا را گیت تو نے کہاں سے سیکھا، اس نے جواب دیا کہ گیت اور لے دونوں غلیظہ بنت الماسون کی تخلیق ہیں۔

غلیظہ عبدالرحمن ثانی کے محل کا ایک حصہ دارالدنیات کہلاتا تھا۔ جہاں مہینہ کے تین گیتے نظم، علم اور فضل رہا کرتے تھے۔ ان میں سے فضل اپنے فن میں سب سے ممتاز تھا۔

غلیظہ العظیمہ یہ کمال شخص صورت و سیرت اور طباعی کی مالک خاتون تھی۔ وہ نہایت نفاست سے ظفرہ بجا کرتی تھی اور اسی وجہ سے

۱۔ الاغانی ص ۱۲۴، نہایت الادب، ص ۹۴

۲۔ الاغانی ص ۸۳-۹۵، نہایت الادب ص ۲۳۱

۳۔ الاغانی ص ۱۱۴

۴۔ الاغانی ص ۳۱-۳۸

۵۔ نفع الطیب ص ۸۷، ۵ (المقری)

بر اس کا لقب ڈرگیا تھا، علاوہ ازیں اس کے گلے میں ہلال وچ تھا۔

خدمتِ خلق کے وہ فرائض، جو اس تہذیب یافتہ دور میں طبیبِ احرار کے ادارے سرانجام دیتے ہیں، اکثر اسلامی لڑائیوں میں خواتین **طب** اسلام انجام دیا کرتی تھیں، جب فتحِ خیبر کے لیے اسلامی افواج تیار کی گئی تھیں، امیرِ بنت قیس الغفاریہ آنحضرت مصلی اللہ علیہ وسلم کی دست میں ایک جامعہ خواتین حاضر ہوئیں اور افواج کے ساتھ چلنے کی اجازت چاہی تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور دیگر ممکن خدمات انجام دیں آنحضرت نے اجازت دے دی اور انھوں نے یہ فرائض انجام دیے۔

الرحبہ بنت معوذہ کے متعلق روایت کی ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ اسلامی افواج کے ساتھ خواتین بھی رہا کرتی تھیں، تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کریں اور پانی پلائیں اور زخمیوں کو واپس مدینہ پہنچائیں۔

علاوہ ازیں ایسی خواتین کے حالات بھی ملتے ہیں جنہوں نے علما سے طب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔

قبیلہ بنی اود میں زینب بنت مشورہ طیبہ اور ماہرہ امراضیہ خیم تھیں۔

ام الحسن بنت القاضی ابی جعفر الطہلی خلیفہ مضامین میں بہت وسیع علم کی مالک تھیں، لیکن وہ یکثرت طبیب بہت مشہور تھیں۔
الحظیفہ بن زہرہ کی بیوی اس کی بیٹی، جو المنصور بن ابی عامر کے زمانے میں مشہور تھیں۔ بہت اچھی طبیب تھیں اور امراضِ نسوانی میں ماہرہ و مرضی تھیں اور محلِ شہابی کی خواتین کے علاجِ معالجہ کے لیے ان ہی کو بلایا جاتا تھا۔

اسلام نے بہت سی ایسی خواتین پیدا کی ہیں، جنہوں نے عسکریہ میں نام پیدا کیا ہے۔ تاریخ میں یہیں نصیبہ زوجہ **فوجی خدمت** زید ابن عاصم کا مالِ مکتا ہے، جس نے فزوہ اُحد میں صفد لیا تھا جب فہم نے ایک ساتھ تلہ بولا، تو اس نے اس حملے کو روکا اور اپنی تلوار سے گیارہ اشخاص کو زخمی کیا۔

تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم خواتین نے بیشتر جنگوں میں بھی عملی حصہ لیا تھا۔ چنانچہ جنگِ یرموک میں مسلم خواتین بڑی بے جگر سے لڑیں۔ ہند بنت عتبہ بار بار دیگر خواتین کو نصیحت کرتی تھیں کہ اپنی تلوار دستِ مردوں کی مدد کریں۔

اسی جنگ میں جب کھسان کارن پڑا تو جویریہ بنت ابی سفیان اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بہ شانہ لڑتی ہوئی نظر آئی۔
جنگِ صفین میں ایک "سُرُخ اُونٹ" بہت نمایاں تھا۔ اس پر الزرقاد بنت عدی سوار تھی۔ اس کی استعداد اور جوشیل تقریر پر دانِ عالم کی بہت افزائی اور جنگ کے نتائج پر حیرانہ انداز ہوئی۔ ایک دوسری خاتون عسکری شاہِ بنت الاطرش نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ میدانِ جنگ میں سلمانِ حرب اساتے ہوئے اس کو نہایت جوش و خروش سے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔

لے الہات العربیہ (عبد اللہ حنفی) ص ۴۴ لے الاصابہ (ابن حجر) ص ۵۵

لے طبقات الطب (ابن ابی اصیہ) ص ۷۰ لے THE ARAB WOMAN.

لے فتوح البلدان (بلذری) ص ۱۳۱ لے الطبری ص ۲۱۰۰ - ۲۱۰۱ لے القدر الفریہ (ابن عبدویہ) ص ۲۱۳

لے القدر الفریہ (ابن عبدویہ) ص ۲۱۵

عہدِ منصور میں ہمیں دو شہزادوں کے حالات ملتے ہیں، جن کے نام امّ علیٰ اور باندہ تھے۔ یہ دونوں باہر حرب میں طہوس اسلامی افواج کے ساتھ بازنطینی علاقہ کی طرف مارچ کر رہی تھیں۔

مکہ زبیدہ نہایت مہذب اور شایستہ قانون تھی۔ لیکن یہاں ہم اس کا تذکرہ بطور ایک مسلح معاشرت کریں گے۔ جب اس دیگر سرگرمیاں نے ۹۸۰ء میں حج کا خیر فیض ادا کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ مکہ والوں کی پالی کی قلت کے باعث سخت تکالیف ہیں۔ لہذا اس نے اپنے صرف خاص سے ایک ہزار کھدوائی، جو آج بھی موجود ہے، جب اس نے دیکھا کہ اغراجات کثیر کے باعث خزانچی کو کچھ بچکی ہوتی تو حکم دیا کہ کام فوراً شروع کر دیا جائے تو اہل کمال کی ایک حزب پر ایک دینار صرف ہو۔ غرض اغراجات ساڑت دس لاکھ دینار سے زائد ہوئے جو سب کے سب مکہ نے اپنے صرف خاص سے ادا کیے۔

ایک اور مثالوں کی بنا زانی ساکن قریح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خلیفہ الحکم کی مستعد ذاتی تھی اور یہ ہمہ اس وقت تک کسی عورت کو نہ ملا تھا۔

ہم اس مضمون کو ایک مشہور قصہ پر ختم کرتے ہیں کہ:

ایک کثیر بارون الرشید کی خدمت میں پیش کی گئی، جس کی قیمت دس ہزار دینار تھی۔ خلیفہ نے خیر ظاہر فرمایا مگر اس شہر طہرہ کو نزدیک اسٹان لیا جائے۔ چنانچہ نہایت شہر و علاقے و فیات، فقہ، تفسیر، طب، فلکیات، فلسفہ، خطابت اور شعر غرض کے لیے بعد دیگرے اس کا امتحان لیا اور ہر مرتبہ اس نے نہ صرف یہ کہ ہر سوال کا جواب الطینان بخش دیا، بلکہ ان میں سے ہر ایک عالم سے اس نے خود ایک سوال کیا، جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔

عہد نبویؐ کا نظم تعلیم

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

عرب اور غاص کر کو منظر کی مسافر ترقی حالت کا جو قبل اسلام پائی جاتی تھی، اگر قریب سے مطالعہ کیا جائے، تو ناگزیر اس نتیجہ پر پہنچا پڑتا ہے کہ اس زمانہ کے عربوں میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ جب اسلامی تعلیمات نے ان صلاحیتوں کو حقیقی کیا، تو عربوں نے اپنی اہلۂ اور کار کو لگائی قابلیت سے دنیا کو حیران کر دیا اور جب وحدت اور حرکت کے مذہب یعنی اسلام نے ان کی توانائی کو ایک مرکز پر جمع کیا اور ان میں مزید قوت پیدا کر دی تو یہی عرب اس قابل ہو گئے کہ پوری دنیا کو دعوت مبارزت دیں اور وقت و جہد میں اس وقت کی دولوں عالمگیر شہنشاہتوں یعنی ایران اور روم (بیزنطینہ) سے جنگ کریں۔

جیسا کہ اب سے مچھلے میں کسی قدر تفصیل سے بتایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عربی خانہ جنگیاں عربوں کے کردار کو بنانے اور ان میں ہجرت انگریز قوت برداشت اور دیگر اعلیٰ اہمیت پسند قابلیتیں پیدا کرنے میں مدد و معاون رہیں۔ جن پر خود پہلین کو رشک تھا، عرب میں معینہ اوقات پر لگنے والے بازاروں اور کاروانوں کی حفاظت کے لیے بدرتوں یا سفاروں کا انتظام کچھ اتنا مکمل اور وسیع ہو گیا تھا کہ اس نے پورے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی توانائی قائم کر دیا تھا، جس سے عربوں میں وحدت کے خیالات پیدا ہونے لگ گئے تھے اور اسلام کے تحت ان کی سیاسی وحدت کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اسی طرح شہری مملکت مکہ کا دستور بھی خاصہ ترقی یافتہ تھا جس سے وہاں کے باشندوں کو اس بات کی تربیت مل چکی تھی کہ ایک عالمگیر شہنشاہیت کے نظر رشت کو چلا سکیں۔

آج میرے پیش نظر ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کی علمی صلاحیتیں بھی اتنی غامض تھیں کہ ہجرت کی ابتدائی صدیوں میں عربوں نے علوم و فنون کی حیرت انگیز تفصیلات کاٹیں۔ انہی صلاحیتوں کو باگرگرا، ان کی تحفہ قابلیتوں کو بیدار کرنا اور ان کو مفید اغراض میں کام میں لانا، یہ البتہ اسلام کا کارنامہ ہے۔

عہد نبویؐ کے نظام تعلیم کا اس سے بہتر پس نظر کیا ہو گا کہ اسلام سے پہلے عرب میں علمی حالت عیسائی کچھ تھی، اس کا خاکہ کشیں کیا جائے

عرب میں زمانہ جاہلیت میں تعلیم قسمتی سے ہمارے اس زمانہ جاہلیت کے تعلیمی معاملات کے متعلق بہت کم معلومات محفوظ ہیں۔ اس کی کچھ تو یہ وجہ ہے کہ اس زمانہ میں دہاں لکھنے

کا زیادہ رواج نہ تھا اور کچھ یہ کہ لاکھوں کروڑوں کتابیں ہلاک و خوار ہو گئیں اور قریباً دیگر معاملات پر ایسے زمانے میں تباہ کر دیں، جب کہ انجمنی مطالعات سے کتابیں چھاپنے کا کام نہیں یا جانے لگا تھا۔ اس دشواری کے باوجود جو کچھ سطور بہت مواد ہم تک پہنچ چکا ہے۔

طے سینٹ ہیلینا کی یادداشتیں (ترجمہ) جلد ۳ ص ۱۸۵

طے ”شہری“ مملکت مکر جو رسالہ اسلامک کالج جلد ۱۲ شمارہ ۳ میں شائع ہوا۔ ملاحظہ ہو۔

اس کی بدست زمانہ جاہلیت کی تعلیمی حالت کا پتا چلتا ہے جس سے ہمیں حیرت ہوتی ہے اور اس قوم کے متعلق رشک ہونے لگتا ہے، جو ان پڑھ ہونے پر اتنا ترقی پسند۔

اور ان کی زبان کو بے زہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی زبان اپنے لغات، محاورات اور ادبی کمالات میں اس زمانے میں ترقی نہ کرتی ہے جب اس کے بڑے والوں کا تمدن مروجہ ہو اور اس سے پہلے اس زبان کی حالت اتنی پست ہوتی ہے کہ اس کو ہا زوروں کی آواز سے کچھ ہی جملہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس زبان میں نہ تو اپنے خیالات ادا کئے جاسکتے ہیں اور نہ معمولی روزمرہ کی ضرورتوں کے سوا اس میں کوئی علوم و فنون ملتے ہیں۔ اگر اس معیار پر اسلام سے عین پہلے کی عربی زبان کو جانچا جائے۔ تو ہم زبان کی نزاکت، لغات کی کثرت، قواعد صرف و نحو کے استحکام اور خاصہ بلند معیار کے نظم کے ذخیرہ کے باعث حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کتب عربی زبان نامہ جاہلیت کی کچھ جاتی ہے، اسلامی تمدن کے عہد بدین کی زبان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم زمانہ حال کی کوئی زبان مثلاً جرمن، روسی، فرانسیسی یا انگریزی کو لیں تو ان سے دو مولف جن میں مثلاً ڈیوڈ ہزار سال کا زمانہ حال ہو تو ایک ہی زبان کے یہ مولف ایک دوسرے کو بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے برخلاف امراء اقیس کی زبان اور قواعد صرف و نحو بالکل وہی ہیں، جو شکار زمانہ حال کے مصری شعرا شوقی اور حافظ کے ہیں۔ قرآن اور حدیث اس جاہلی زبان میں ہیں جس پر عربی شہناہیت کے تمدن نے کوئی اثر قائم کرنے کا حق نہیں پایا۔ قرآن اور حدیث زمانہ جاہلیت کے بدولوں کو بھی اسی سہولت سے سمجھ میں آتے تھے، جتنا آج کسی جدید عربی کے متعلم کو۔ اس زمانہ میں عربی زبان، لغات کی نہایت، اتنی وسیع اور متنوع مرکب کی تھی کہ اس کا مقابلہ زمانہ حال کی انہماقی ترقی یافتہ مغربی زبانوں سے بھی آسانی کیا جاسکتا ہے۔ ان چیزوں کی مجھے تفصیل بیان کرنی غیر ضروری ہے کیونکہ عربی زبان اس سے واقف سے میرا مشا صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی زبان کسی سطح کی اور درست سے بہرہ ور نہ ہو سکتی تھی، وہ یقیناً اس بات کے بغیر ممکن نہیں کہ اس سے پہلے اس زبان کے بولنے والوں میں ادبیات کی بڑی صلاحیتیں اور بڑے چہرے رہے ہوں۔

بے شمار نظمیں زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب ہیں۔ خود شریں بہت سے خطوں، انگریزوں، مغرب المثلوں، کہانیوں کا ہنوں اور حکموں (پہنچ) کے فیصلوں وغیرہ کی صورت میں ہم تک ان کی یادگاریں پہنچی ہیں۔ ان کے دیکھنے سے ہر ناظر یا اندازہ کرے گا کہ اس زمانہ کے عربوں میں بلاغت، غرافت، حسن ذوق اور وقت نظر کا معیار کتنا بلند تھا۔ خود لفظ عرب کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنا مطلب اچھے طور سے واضح کر سکتا ہو۔ تمام غیر عرب علم کہلاتے ہیں، جس کے معنی کر کے کے ہیں۔

میں اب تک تو امتیازات اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں۔ خود تاریخی واقعات بھی تصور نہیں ہیں۔ مدرسوں کے سطح میں کے یقین آئے گا کہ اس زمانے میں وہاں صرف تعلیم گاہیں تھیں بلکہ ایسی تعلیم گاہیں، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تعلیم پاتی ہوں، بہر حال ان قیادہ بنے عیون الاخبار (جلد ۱ ص ۱۱۱) میں بیان کیا ہے کہ کسے کے تربیب بنے والے قبیلہ بنی لکھڑی انش خاصہ عورت و خاتمہ

۱۔ خود ایک حدیث میں ہے: ”ہم ایک آئی قوم میں اکھٹا اور جاب کرتا ہوں نہیں آتا، ہر شخص جامع بیان علوم و مسائل۔“
معارف: اصل حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ اس میں آخر کا شائبہ نہیں بلکہ قری معلیوں کے ہتھیار کی وجہ بتائی گئی ہے۔

جب پہلی جمعی تو ایک مدرسہ جاتی تھی، جہاں اس کا سب سے دلچسپ شغلہ تھا کہ دو اترن میں قلم ڈال اور نکال کر کھیل کرے۔ اس دلچسپ واقعہ سے اتنا تو معلوم ہوا تھا کہ تعلیم قریش کے رشتہ دار قبیلہ بنی نضیر میں ایسے مدرسے تھے جو چاہے کتنے ہی ابتدائی نوعیت کے کیوں نہ ہوں ان میں لوگ بال اور بڑے تعلیم پانے کے لیے جاتے تھے۔

باز اچھا نہیں ہر سال جراردی چرچا ہو کر نکلتا تھا، اس کے باعث اسے ایک پان عرب لڑکے کا گریں کہنا پڑے جانے ہوگا جو کھانے پر موزین اور معلمین کو ہیشہ سے ہی لمبا کر لکھے حال میں جامعہ مصر کے پروفیسر احمد امین نے مجاہد کتبہ الادب میں اس موضوع پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے۔ مجھے یہاں عساکاظمی علی سرگرمیوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں اس قدر کافی ہے کہ اس ادارے کا صرف نام لے لیا جائے، جس نے عربی زبان کو میاری بنانے کے لیے اتنا نمایاں حصہ دیا ہے۔

غلمان بن مسلمہ نے کتنے متعلق بیان کیا ہوا ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک دن علی بن ابی طالب سے ملنے کرتا جس میں انہیں پڑھی لکھی اور ان پر تنقید ہوتی۔ ہفتے کے باقی دنوں میں وہ کسی دن عدل گسٹری کا کام انجام دیتا اور کسی دن دوسرے فرائض میں مشغول ہوتا۔ اس واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جاہلیت میں طائفہ اولی کا علمی ذوق بھی کتنا بلند تھا۔

اس زمانے میں کوئی علم دوستی اس سے بھی کچھ زیادہ ہی بلند تھی۔ سب تعلقات کو ہی کے موبہ کوہ میں چٹکانے جاتے رہے اور کسی ہزار و اعتبار نے ان سات نظموں کو عربی ادبیات میں ایک لافانی زندگی عطا کر دی ہے درود بن زید کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں توحید اور انجیل کو عربی میں منتقل کیا تھا۔ غالباً یہ کوہ لے ہی تھے جنہوں نے عربی زبان کو سب سے پہلے ایک تحریری زبان کی حیثیت عطا کی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ یہاں کے اہل عرب بھی لکھنے پڑھنے ہو کر رہتے تھے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

تھوڑی سی، ناول اور ڈرامہ زمانہ حال میں ادبیات میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مگر دواں کو بھی اس کا بڑا ذوق تھا چنانچہ چاندنی راتوں میں خانہ دانی اجتماع لگے ہوں یہ باشندہ کے مرکزی دارالندوہ میں یہ لوگ جمع ہوتے اور پیشہ دروہ کو غبورہ ہاں بجز تہا سنے ہوئے قصے بیان کر کے دلچسپی کا سامان مہیا کرتے اس کے کچھ حلے میرے مضمون شہری ملکات مکہ میں ملیں گے۔

اولی ذوق جاہلیت میں صرف عربوں ہی میں نہ تھا بلکہ عرب میں رہنے والی دوسری قوموں میں بھی اس کا پتا چلتا ہے چنانچہ یہودی سمرآل بن عادی اور یوگیمیری اور نصرانی شمر کے دیوان بھی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے ایک بیت المدائرس قائم کر رکھا تھا، جو نیم عدالتی اور نیم تعلیمی ادارہ ہوا کرتا تھا اور اسلام کے آغاز تک اس کا پتہ چلتا ہے۔ (دیکھئے سیر ابن ہشام میں غزوہ بنی قینقاع وغیرہ) زمانہ جاہلیت میں عربی زبان میں لکھنے پڑھنے کی چیز دل کے لیے بڑی الغافلے ہیں چنانچہ صرف قرآن مجید ہی میں حسب ذیل الفاظ کا ذکر بہت دن اور قراں کا لفظ، فلم، ان (دورات) تفسیر، مرقوم، مسطور، مستط، مکتوب، تنوخل، عمل، ابل، لکھنے کے معنی میں جو مختلف افعال پائے جاتے ہیں، یہ ان کے صیغے ہیں) کتاب، ملا (سیاحی) اسفار، مذہب، کتب، صحت، کتابوں اور تحریری چیزوں کے معنوں میں مشہور

۱۔ الامم والاکم مولفہ مرزوقی جلد ۱ ص ۵۹۔ نیز معارف ابن قتیبہ۔

۲۔ فہرست ابن ندیم ص ۱۰۰۔ نیز کتاب الحسن ابن مولفہ تھامر بن جعفر کا مکمل ایجوکیشن ڈسٹریکٹ میں ہے مگر غلطی سے تقلد کی طرف منسوب ہے۔

غوف ان اور اسی طرح کی مثال بنیادوں پر علوم و فنون کی وہ بلند عمارتیں بعد میں زمانہ اسلام کے عہدوں نے کھڑی کیں، جن پر پورے کرہ ارض کی علمی دنیا فخر کر سکتی ہے۔

قبل ہجرت اسلام یہ چیز عام طور سے معلوم ہے کہ اسلام کا آغاز اس وقت سے ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جلیس سال کی عمر میں پہلی وحی اتری۔ اس بات کا کوئی پتا نہیں چلتا کہ زمری میں آپؐ نے لکھنے اور پڑھنے کے فن میں حصہ لیا ہوا یا آپؐ نے کبھی اس کے باوجود یہ کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے کہ خدا کے پاس سے آپؐ کو جو سب سے پہلی وحی آئی، اس میں آپؐ کو اور آپؐ کے متعین کو "اقرأ" یعنی پڑھنے کا حکم تھا اور حکم کی ان الفاظ میں تعلیم کی گئی تھی کہ بعد انسانی علم اسی سے ہے۔

{ "پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسان کو ایک جھے ہوئے قطرہٴ خون سے پیدا کیا، پڑھ پیرا، بزرگ پروردگار ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیز بتائی جسے وہ نہیں جانتا تھا" }

(قرآن مجید سورہ ۹۶-آیت ۱ تا ۴)

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے قلم ہی کو پیدا کیا۔ سہولت کے لیے ہم بھی دی مشورۂ قسم اختیار کر سکتے ہیں، جو قبل ہجرت و بعد ہجرت کے نام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق استعمال کی گئی ہے اور اس تقسیم سے وہ زمانے بھی متعین ہو جاتے ہیں، جبہ آپؐ کے ہاتھ میں دنیاوی اقتدار تھا یا نہ تھا۔

ہاں ان نایاں کئے جانے کے قابل ہے کہ قریب قریب وہ تمام آیتیں جن میں لکھنے پڑھنے یا علم سکھانے کا ذکر ہے، وہ کی آیتیں ہیں۔ اس کے برخلاف مدنی آیتوں میں کام کرنے اور تعمیل کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے چنانچہ:

- ۱۔ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ (تہران مجید ۱۳۹)
- ۲۔ تم کو علم سے تم کوڑی مقدار دی گئی ہے۔ (تہران مجید ۱۴۰)
- ۳۔ اللہ اس کے بندوں میں صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ (تہران مجید ۱۴۵)
- ۴۔ اور کہہ میرے آقا مجھے علم میں زیادتی عطا کر۔ (تہران مجید ۱۴۸)
- ۵۔ تمہیں وہ چیز سکھائی گئی جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباؤ اجداد۔ (تہران مجید ۱۴۶)
- ۶۔ اگر زمین کے تمام درخت تمہیں جالیں اور سند رسات دیگر مندول کے ساتھ سیاہی بن جائے تو بھی خدا کے کلمات ختم نہ ہو سکیں۔ (تہران مجید ۱۴۷)

- ۷۔ قسم ہے پہاڑ کی اور قسم ہے ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایک جھلی پر جو پھیلائی گئی ہے (تہران مجید ۱۵۲)
- ۸۔ قسم ہے دعات کی اور قسم کی اور اس چیز کی جو تم کہتے ہو (تہران مجید ۱۶۰)
- ۹۔ اگر تم نے تجو پر ایک واتنی تحریر کی چیز کا غدر لکھی ہو لی بھیجی ہوتی۔ (تہران مجید ۱۶۱)
- ۱۰۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو (تہران مجید ۱۶۲)

یہ تمام کی باتیں ہیں۔

کسی قوم میں پیغمبر کا مسوحت ہونا تعلیم کے سوا کسی اور فرض کے لیے نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں حیرت نہ ہو کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کی تائید قرآنِ آیتوں سے بھی ہوتی ہے چنانچہ فرمایا ۱۔ (ابراہیم اور اسماعیلؑ کے دعا کے لیے ہمارے آقا ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھیج جوا نہیں تیری آیتیں سنائے

اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، تو ہی طاقت و راہِ عقل مند ہے۔ (قرآن مجید ۲/۱۲۹)

۲۔ وہی ہے جس نے ایموں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا تاکہ انہیں اس کی آیتیں سنائے ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ خاص گمراہی میں مبتلا تھے۔ (ایضاً ۲/۱۲۹)

۳۔ بے شک خدا نے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہی میں کا ایک رسول بھیجا جوا نہیں اس کی باتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے۔ ایضاً ۲/۱۲۹

حقیقت میں تبلیغ اور تعلیم ایک ہی چیز ہیں۔ خاص کر ایسے شخص کے لیے جو مذہب و سیاست کو بالکل الگ اور ایک دوسرے سے آزاد چیزیں نہ سمجھتا ہو، اور جن کا مسلحہ لفظ ہو کہ:-

”اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں لوگ کے عذاب سے بچا۔ ایضاً ۲/۱۲۹

بعیتِ عقیقہ ثانیہ جیسے ابتدائی زمانہ میں جو ہجرت سے بھی دو سال پہلے منعقد ہوئی تھی، کوئی ایک درجن مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی خواہش پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مکہ سے ایک تہریت یافتہ معلم روانہ کر دیا تھا، جوا نہیں قرآن مجید کی تعلیم دے سکے اور دینیات اسلام سے واقف نہ کر سکے۔ بے شبہ اس ابتدائی زمانہ میں تعلیم سے مراد صرف مہادی دین اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہی ہو سکتی تھی۔

زمانہ قبل ہجرت کی سب سے اہم چیز جو اس سلسلے میں بیان کی جاسکتی ہے، یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کو مقرر کر رکھا تھا، جن کا کام یہ تھا کہ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی جائے، اس کو لکھ لیں اور اس کی نقلیں کریں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عمرؓ اسلام لانے لگے تو انہیں قرآن مجید کی چند سورتیں اپنی گھر میں لکھی ہوئی ملی تھیں اور بظاہر ان کی بہن بھی پڑھنا جانتی تھی۔

اس سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت موسیٰؑ کے قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو قرآن شریف کی ایک کی سورت (کہف) میں مذکور ہے کہ کس طرح وہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلے، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور دل دھانے والے تجربے حاصل کئے اس قصے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، ہر چیز نہیں جان سکتا۔ اور یہ کہ علم میں زیادتی کی خواہش ہو تو بیرونی ممالک کا سفر ناگزیر ہے۔

۱۔ ابن عبد البر کی مختصر جامع بیان العلم ص ۴۵۔ معارف ۱۔ ابن ماجہ باب فضل العلماء

۲۔ سیرت ابن ہشام ص ۴۹۔ ۳۔ طلب علم کے لیے سفر کے سلسلے میں دیکھئے مقدمہ تاریخی ص ۴۴

بعد ہجرت ہمارے پاس بعد ہجرت زمانے کے متعلق جو مواد ہے، اس کو سترہ وار ترتیب کی محکمہ فن وار ترتیب کرنا زیادہ سہولت بخش ہوگا۔ مثلاً مدرسوں کا انتظام، استقامات، اقامت خانے ابتدائی تعلیم اور کھانا پھر صفائے کھانے کا بندوبست، اجنبی زبانوں کی تعلیم، نصاب تعلیم، عورتوں کی تعلیم، صوبہ جات میں تعلیمی انتظام، صوبہ جات میں دورہ اور متفرق کرنے والے افسر وغیرہ۔

ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے بھی پہلے ایک معلم کو مدینہ منورہ روانہ کیا تھا جس کے کارنامے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ پہنچے تو بے شمار اور بے حد اہم جنگی اور سیاسی مصروفیتوں کے باوجود آپ اس کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے باختر اندک کی دور کرنے کے کام کی شخصی طور سے نگرانی کر سکیں چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سعید بن العاصؓ کا تقرر کیا تھا کہ لوگوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دیں یہ بہت خوش نويس بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ کی سے اتنی دلچسپی تھی کہ ہجرت کے ڈیڑھ ہی سال بعد جب ساٹھ سو روپے جنگ بدر میں گزارا ہو کر مدینہ لائے گئے تو آپ نے ان لوگوں کا، جو مال دار نہ تھے، ان کی رہائی کے لیے یہ نذیر مقرر کیا تھا کہ مدینہ کے دس دس بچوں کو کھانا سکھائیں۔ حضرت سہادہ ابن الصامتؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صف میں اس غرض سے مامور کیا تھا کہ لوگوں کو لکھنے کی اور ان میں کی تعلیم دوں۔

صف سے مراد مکان کا طے حصہ ہوتا ہے یہ مسجد نبویؐ میں ایک اصطلاح تھا، جو اس غرض کے لیے مختص کر دیا گیا تھا کہ باہر سے تعلیم کے لیے آنے والوں کو خود مقامی بے گھرے طالب علموں کے لیے دارالافتاء کا بھی کام ہے اور مدرسہ کا بھی اس اتقامتی درجہ کا۔ میں کہتے پڑھنے کے علاوہ فقر کی تعلیم دی جاتی تھی، قمران مجید کی سورتیں زبانی یاد کرانی جاتی تھیں، فن تجویز سکھایا جاتا تھا اور دیگر اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ جس کی نگرانی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور سے فرمایا کرتے تھے اور وہاں رہنے کی غذا وغیرہ کا بھی بندوبست کیا کرتے تھے۔ یہ طلبہ اپنے فرصت کے گھنٹوں میں طلب روزگار میں بھی مصروف ہوا کرتے تھے۔

درس گاہ صف میں صرف عقیقہ طلبہ کی تعلیم کا انتظام تھا بلکہ ایسے بھی بہت سے لوگ آتے تھے جن کے مدینہ میں گھر تھے اور وہ صرف درس کے لیے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ روحنا کو متاع عارضی طور سے درس گاہ میں شریک ہونے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ عقیقہ طلبہ کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی اور ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ان کی تعداد ستر بھی تھی۔

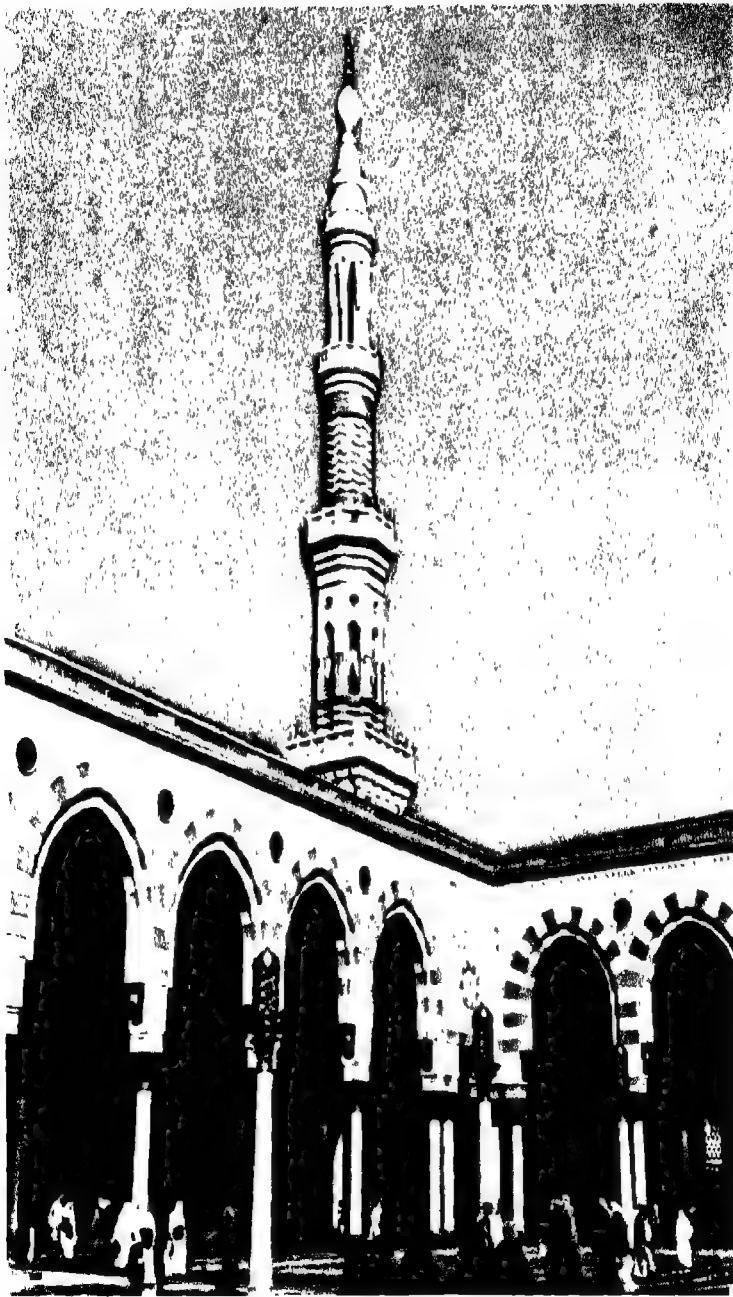
۱۔ اسحاق ابن عبد البر ص ۳۹، نیز نظام المحکمات النبویہ مولفہ کتانی ۱، بحوالہ ابو داؤد،

۲۔ ابن سعد ص ۲۱، سہیل ص ۲۱، منہاج ص ۱۱، کتانی کتاب مذکور ص ۱۱۔

۳۔ کتانی ۱، بحوالہ ابو داؤد وغیرہ (معارف)، ابو داؤد کتاب البیوع باب کسب العلم،

۴۔ بخاری باب سریرہ بر معوضہ،

۵۔ منہاج ص ۱۱، جلد ۳ ص ۱۳۔

مسجد نبویؐ کا ایک منظر

مقامی علیہ کے علاوہ مدرراز کے قبائل سے بھی طلبہ آتے اور اپنا ضروری نصاب تکمیل کر کے اپنے وطنوں کو واپس ہو جاتے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے کسی تربیت یافتہ صحابی کو قبائلی وفد کے ساتھ ان کے مکملوں کو روانہ کر دیتے تاکہ وہ اس علاقے میں دیہات کی تعلیم کا بندوبست کریں، جس کے بعد وہ مدینہ واپس آ جاتے۔
 ہجرت کے ابتدائی سالوں میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سیاست تھی کہ جب مدینہ کے باہر کے لوگ مسلمان ہوتے تو ان کو مکہ دیا جائے تاکہ ترک وطن کر کے مرکز اسلام کے قریب آسکیں۔ جہاں بعض وقت ان کو اپنی آبادی ملنے کے لیے سرکاری زمینیں بھی دی جاتیں۔

ترک وطن کے اس حکم میں فوجی، سیاسی اور مذہبی جو غرض پوشیدہ تھے، وہ عاہد میں۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ میں جو نبی یا مسلمان ہوا تھا، ایک معلم روانہ کیا۔ معلموں کو ہجرت کے متعلق جو عام ہدایتیں تھیں اس کی انہوں نے لفظی تعمیل کی اور کہا شہروں کی گھر گھر ہجرت کر کے، وہ مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا قبیلہ والے پریشان ہوئے مگر وہ سمجھ دار تھے۔ انہوں نے اپنا ایک وفد مدینہ روانہ کیا تاکہ براہ راست جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں کہ ہجرت کے حکم کا کیا منشا ہے اور یہ عرض کریں کہ انہیں اپنا وطن چھوڑنے میں کس قدر عظیم معاشی نقصان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایات کو سن کر انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے وطن ہی میں رہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک ملحوظ رکھا جائے گا، جو اسلامی سرزمین میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔

مدنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سیاست تھی کہ قبائل میں تعلیم و تربیت کے لیے معلم روانہ کریں۔ سر مومنہ کے مشہور واقعہ میں ستر قادیان قرآن مجید گئے تھے جن کو وجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نجد کے ایک آباد علاقے میں اور کثیر قبائل میں کام کرنا تھا۔

قبائل نامندوں کا تعلیم کی غرض سے مدینہ نامحی کوئی شاذ و نادر واقعہ نہ تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے قیام و طعام اور تعلیم و تربیت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شخصی طور سے مگرانی فرماتے تھے اور یہ لوگ عموماً نصف میں ٹھہرائے جاتے تھے مدینہ منورہ میں سفد و احد و گاہ نامحی بلکہ یہاں کہ از کم زمجر میں خود عہد نبوی میں تھیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسجد اپنے آس پاس کے محدثوں کے لیے درس گاہ کا بھی کام کرتی تھی۔ خاص کر بچے وہاں پڑھنے لکھتے تھے۔ قبا مدینہ منورہ

۱۔ بخاری باب رحمۃ البہائم نیز تفسیر طبری جلد ۵ دلائل تفسیر فائز میں سورہ (۹۰) آیہ ۱۲ کی تفسیر جہاں قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہری قوم جہاد پر نہ جائے بلکہ چند لوگ تعلیم حاصل کر کے رہنما کا فریضہ انجام دیں نیز ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۲۱۴

۲۔ سنن ابی داؤد ج ۱۱ کتاب التبیہ جلد ۱ ص ۲۱۴

۳۔ دیکھئے منہاج نواز ص ۱۰۲ لفظ جہو

۴۔ البراد جلد ۲ ص ۳۲ وغیرہ۔ ۵۔ طبقات ابن سعد باب الوعد

۶۔ اس کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔ ۷۔ البراد ج ۱ کتاب المراسل نیز تفسیر طبری شرح بخاری جلد ۲ ص ۲۱۴

کے جنوب میں مسجد نبویؐ سے کوئی دو دوکان میل پر واقع ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دفناً دفناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں کی مسجد کے مدرسے کی شخصی طور سے نگرانی فرماتے۔ بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حکم ان لوگوں کے متعلق منعظ ہیں جو اپنے محلے کی مسجد کے مدرسے میں تعلیم پاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی احکام صادر کئے تھے کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کریں۔

ایک دلچسپ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ زراعت اور خدا کی عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ فقر کی تعلیم و تعلیم میں نہہنگ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ البتہ ایک کا کام زیادہ اچھا ہے جو لوگ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں، ان کے متعلق خدا کی مٹھی ہے کہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ البتہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں، جو عظم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خود میں بھی مسلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس طبقے میں اپنے لیے جگہ بنالی جہاں درس ہو رہا تھا۔

یہاں اس مشہور اور گہرا حوالہ دی جانے والی حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت گزرتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شخصی طور سے اعلیٰ تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ وغیرہ بڑے صحابہ ان درسوں میں شریک رہا کرتے تھے، جہاں قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویؐ کے حلقہ ہائے درس کا اکثر معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہاں کوئی بے عنوانی نظر آتی تو فوراً انداز لے کر دیا کرتے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاؤء قدر کے متعلق کچھ مباشرت ہوتے سنا آپ اپنے حجر سے باہر آئے۔ اسے غصے کے آپ کا چہرہ ہمارا تھا اور رادی کے الفاظ میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انار کا رس آپ کے رخساروں اور پیشانی پر پھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس موضوع پر بحث مباشرت سے منع کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ بہت سی گزشتہ امتیں اسی مسئلہ میں الجھ کر گمراہ ہو گئی تھیں۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طے شدہ سیاست تھی کہ صرف وہی لوگ مسجدوں میں امام بنیں جو قرآن مجید اور سنت کے زیادہ سے زیادہ ماہر ہوں جیسا کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کوششیں بیکار نہ گئیں۔ اور خواندگی میں اس قدر تیزی سے ترقی

۱۔ ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۹۱۔

۲۔ ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۱۱۔

۳۔ کتابی کی نظام الحکومتہ القبر علیہ السلام (معارف) ص ۱۴۱، صحیح بخاری، بیان حضرت عمرؓ

۴۔ ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۱۵۰، نیز دیگر کتب حدیث،

۵۔ سیوطی کی مجمع البحرین تحت عنوان "عالم و فقیر" بحوالہ بخاری و طبری، نیز ترمذی باب العلم،

۶۔ شمائل ترمذی بر مروج۔

ہوئی کہ ہجرت کو چند ہی دن گزرے تھے کہ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ہر وہ تجارتی معاملہ جس میں رقم ادھار ہو، صرف تحریری طور سے انجام پائے اور لکھی دستاویز پر حکم ازکم دراصلی کی گواہی لی جائے۔ اس کا معنی قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ اس طرح کی تحریری گواہی ”خدا کے نزدیک زیادہ مضمانہ ہے اور شہادت کے انغراض کے لیے زیادہ مستحکم وسیلہ ہے اور شہادت پیدا ہونے کی صورت میں رفع ہیک کا بہتوں کو فریاد ہے۔“

مذہب میں خزانہ کی کثرت ہوجانے کے باعث اس حکم سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور ظاہر ہے کہ ملک میں غنائی کی دست کے بغیر ایک علم نہیں دیا جاسکتا تھا کہ اس میں شک نہیں کہ پیشہ ور کا بھی اس زمانے میں پتلا چلتا ہے۔ ہجرت کے بعد ہی سے سیاسی معاملات، سرکاری خط و کتابت، ہر نوعی ہم میں جانے والے رضا کاروں کے ناموں کی فہرستیں، مختلف مقامات مثلاً، نجد، خیبر وغیرہ میں خفیہ نامہ نگار جو گویا تحریری طور سے آنحضرتؐ کو اپنے مقام کے حالات سے اطلاع دیا کرتے تھے نیز مردم شماری اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اس بات میں مجدد مملکت ہونے کے خواہنگی روز بروز بڑھتی ہی جائے۔ تاریخ نے رسول کریمؐ کو لکھائی تین سو خطوط محفوظ رکھے ہیں۔ صحیح تعداد اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دس لاکھ مربع میل کے علاقے پر چلتی تھی اور دس سال تک حکمرانی کے انغراض آپ کو انجام دینا پڑے تھے۔

عرب میں خطوط پر بہر کرنے کا رواج سب سے پہلے جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوا آپ کو خط کی صفائی اور وضاحت کا جس قدر لحاظ رہتا تھا، اس کا اندازہ ان چند احادیث سے ایک حد تک ہو سکتا ہے، جن میں آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کاغذ کو موڑنے سے پہلے اس کی سیاہی کو رنگ ڈال کر خشک کر دینا چاہیے کہ ”حسن“ کے تینوں شرطیں برابر ہو اور اس کو بغیر شوشوں کے دیکھا کر دینا غالباً یہ حکم اس لیے تھا کہ شوشے نہ دینا اعتیاد پسندی کے فقدان اور سستی پر طالت کرتا ہے، یا یہ کہ لکھتے ہوئے اگر کچھ کرنا پڑے تو کتاب کو چاہیے کہ قلم اپنے کان پر رکھ لے کیونکہ اس سے لکھنے والے کی زیادہ آسانی سے یاد دہانی ہوجاتی ہے۔

۱۔ قرآن مجید ۲۸۳، ۲۔ کتاب کی نظام الحکومتہ النبویہ، ۱/۲۵، ۳۔

۴۔ کتاب مذکور جلد ۲۳، بحوالہ صحیح مسلم۔

۵۔ کتاب ۱۔ دھارن، خفیہ نامہ نگار کی اطلاع صحیح نہیں لیکن ہے کسی نے اتفاقاً کوئی اطلاع بھیج دی ہو صحیح بخاری ۵/۱۸۱ کتاب کی بیان کے مطابق ایک مرتبہ مسلم شہری کی بہنوں سے چند سو اوراق شہر مدینہ میں ہونے معلوم ہوئے تھے جو ظاہر ہے کہ ابتدائے ہجرت کا زمانہ ہو گا۔ ۲۔ اس پر جدید ترین تالیف ابن اثیر دیا ہے، ۳۔ ہم سے اس نے نشان لگ ہے۔

۷۔ کتاب ۱۔ فتوح البلدان مولفہ بلاذری باب التمام، ۲۶۰ کتاب ۱۶۰

۸۔ ایضاً ۱/۲۵ وایضاً

۹۔ ایضاً ۱/۲۵ وایضاً (معارف: ۱۔ اوپر کی دونوں کتابیں صحیح حدیثوں میں نہیں۔)

عہد نبوی ہی میں ایک نفی، ذوق یا تخصص ترقی کر گیا تھا اور خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے کہ جہی کو قرآن سیکھنا ہو، وہ فلاں صحابی کے پاس جلتے، جہی کو تجوید یا تقسیم ترکہ کا حساب سیکھنا ہو، وہ فلاں کے پاس جلتے وغیرہ۔ متعدد حدیثوں میں معلموں کو مواضع قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ وہ درس گاہ صف میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انہیں ایک کن نذر کی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قبول کرنے سے روک دیا۔

ایک مملکت کے حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزجمین کی بھی ضرورت ہو کر تھی، جو غیر زبانیں جانتے ہوں، چنانچہ حضرت زید بن ثابتؓ جو دربار رسالت کے میر منشی کہے جاسکتے ہیں، فارسی، حبشی، عبرانی اور رومی زبانوں جانتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو حکم دیا تھا کہ وہ عبرانی خط لکھا اور پڑھنا بھی سیکھ لیں اور چند ہفتوں میں وہ اس میں طاق ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کو اگر کوئی خط عیسائی یا ان کے پاس سے کوئی خط آتا تو حضرت زید بن ثابتؓ اس کو کھوپڑی دیا کرتے تھے۔ نصاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر پوری صحت کے ساتھ بیان کرنا دشواری سے خالی نہیں۔ ہمارے پاس جو مختصر و محدود مواد ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر جگہ ایک ہی نصاب جاری نہ تھا۔ معینہ کتب پر جانے کی جگہ معینہ معلم کے پاس لگ جاتے اور وہ جو پڑھا سکتا، اس سے پڑھتے۔ بہر حال اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے بزرگ نصاب کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نشانہ بازی پر ایک، لیسہ تر کہ کی ریاضی، مبادی طب، علم ہیئت، علم انساب اور علم تجوید قرآن کی تعلیم دی جایا کرے ایک حدیث میں یہ بھی حکم ہے کہ استاد

۱۔ طبقات ابن سعد بر موقع،

۲۔ سیوطی کی جمع الجوامع تحت عنوان علماء، بحوالہ طبرانی نیز بخاری ۳۴۱۱ اور داؤد ۲۲۶

۳۔ ابوداؤد جلد ۲۔ ۱۹۱۔ اس کا ذکر سیوطی کی سیرۃ النبی طبعات دوم جلد ۲ ص ۱۱۱ میں بھی ہے

۴۔ کتاب الجوالہ العقد الفرید بحوالہ ابن عبد ربہ وغیرہ

۵۔ ایضاً ۱۱۴ بحوالہ بخاری وغیرہ

۶۔ جمع الجوامع تحت عنوان سیوطی تحت عنوان علماء، بحوالہ ابن مندہ، ابونعیم و دیلمی،

۷۔ ایضاً تحت عنوان ابونعیم و ابن مندہ۔

۸۔ ایضاً تحت عنوان تعلموا بحوالہ طبرانی و دارقطنی وغیرہ نیز ابن عبد البر کی کتاب العلم مشہور، ابوداؤد ۱۱۴، ابن ماجہ ۳۲۱

۹۔ سیوطی کی جمع الجوامع تحت عنوان علمین بحوالہ مالک۔

۱۰۔ ایضاً تحت عنوان تعلموا بحوالہ ابن سنی۔

۱۱۔ ایضاً تحت عنوان تعلموا من انس بکم بحوالہ مالک و ترمذی و بیہقی و طبری،

۱۲۔ ایضاً تحت عنوان تعلموا من امر النعمان بحوالہ دیلمی،

کی عزت کی جانے لے

مکہ کے باشندوں کو زبان کی صفائی کا بے حد لحاظ رہتا تھا اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے بچے صحرا کی آزاد زندگی میں پرورش پائیں اور مکہ کی رنگارنگ کی آبادی میں مل کر متاثر نہ ہوں۔ اسی لیے وہ اپنے نواسیہ بچوں کو مختلف قبل میں بھیجتے تھے جہاں وہ کئی سال رہ کر والدین کے پاس واپس آتے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے سابقہ رہا تھا اور آئندہ زندگی میں آپ اسے یاد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ معززین مکہ میں اس کا دواغ آج بھی چلا آتا ہے۔

تزویت دہانے کا ایک درمراطریقہ مکہ والوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ تجارت کے لیے جو کاروان جایا کرتے تھے، اس میں کسی ممبر کے ساتھ نو عمروں کو بھیج دیا کریں۔ چونکہ مکہ کی معاشی زندگی کا دارومدار بہت بڑی حد تک تجارت پر تھا، اس لیے اس طریقے کی اہمیت مکہ والوں کے لیے جیسی کچھ تھی، غالباً برہے سفر کے تھکاب کا فائدہ ماسوا تھا۔

اس نئی نئی غول ذہنوں کی تعلیمی ضرورتوں کے فرق کو محسوس کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ احادیث میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو کچھ چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے۔ نشانہ اندازی اور یہ ایک خاص طور سے بچپن ہی سے سکھائی جاتی تھی۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بچپن ہی سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا اور سات برس کی عمر کے بعد بچے نماز پڑھیں تو سزا دیے کا حکم تھا۔

کا طریقہ بھی بچپن ہی سے بچوں کو سکھایا جاتا تھا اور سات برس کی عمر کے بعد بچے نماز پڑھیں تو سزا دیے کا حکم تھا۔ عورتوں کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تھا جب آپ عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف لے جاتے، ان کو تعلیم دیتے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے چرخہ کا مناسب سے اچھا مشغلہ قرار دیا تھا۔ ایک حدیث میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے خواہش کی کہ وہ آپ کی ایک بیوی کو مکھن پڑھنے کی تعلیم دیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زویرہ مطہرہ بی بی عائشہؓ کو ثقہ اور دیگر اسلامی علوم، نیز ادب، شاعری اور طب میں بڑا دخل تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عالم عائشہؓ سے معاملہ کر و تم نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ایک خصوصی فریضہ عائد کیا کہ وہ رسول کو تعلیم دیا کریں۔

۱۔ جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان "معلقوا بحوالہ بران۔"

۲۔ جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان "معلقوا بحوالہ ابن حنبل و ترمذی و بیہقی۔"

۳۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔

۴۔ جمع الجوامع سیوطی تحت عنوان "معلقوا بحوالہ ابن حنبل و ترمذی و بیہقی و ابن مندہ۔"

۵۔ کتابی ۱/۲۴۹ بحوالہ قاضی عیاض والبداد۔

۶۔ سیرۃ النبیؐ مولفہ شمس طبع دوم طبع

۷۔ احادیث فضل عائشہؓ کسی کتاب حدیث میں دیکھیں جاسکتی ہیں۔

۸۔ قرآن مجید ۳۳

ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس کے پاس کوئی نوٹ بنی ہو اور وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کر کے باضابطہ مصاحف کرے، تو اسے دکنائے ثواب ملے گا۔

مربیت کے، پھر ان کو ارادہ کرنے کا جملہ احکام رکھنے کو اسے دینا واجب ہے۔
 رفتہ رفتہ ملکات اسلامیہ جو ابتداء ایک شہرہ بدینہ کے کچھ حصہ پر مشتمل تھی پھیلنے لگی اور صرف خانہ بدوش بدوی بلکہ شہروں
 میں متعلق طور سے سکونت کرنے والے سب لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ایک سال کے عرصے میں اسے قبول کرنے کا ناگزیر نتیجہ
 تھا کہ ایک وسیع تعلیماتی نظام قائم ہو، جو جس لاکھ مربع میل کے رقبے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ عہد نبوی کے اختتام پر حکومت
 اسلامیہ اور اس قدر وسیع رہتے پر مشتمل ہمنے کے دینیات کی تعلیم کی ضرورتوں سے اچھی طرح عہدہ برآ ہونے لگی تھی۔ کچھ روزہ کوثر بدینہ
 سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلم بھیج دیئے جاتے تھے اور کچھ عہدہ دار گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ اہم صحت
 کے ساتھ شامل کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کی تعلیمی ضرورتوں کا مناسب انتظام کریں۔ من کے گورنروں کو ابن حزم کے نام
 جو طویل تقریر نامہ باہدایت نامہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اسے تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ اس میں بھی گورنر کو
 ہدایت ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن، حدیث، فقہ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست کریں اسی دستاویز میں ایک دلچسپ جملہ
 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی اور دنیاوی تعلیم میں کس طرح ترقی کرنا چاہیے اور وہ جملہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی نرمی
 سے ترغیب دے کہ وہ دینیات کی تعلیم حاصل کریں۔ گورنروں کو جس تعلیم کے رائج کرنے کا حکم تھا، اس میں دینیاتی ضرورتوں میں سے
 وضو، جمعہ کا غسل، نماز باجماعت، روزہ اور حج گنہگار کے احکام شامل تھے۔

صوبہ دار درس گاہوں کا معیار بلند کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ بن میں ایک صدر خانہ تعلیمات مقرر کیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ مختلف اضلاع و تعلقات میں ہمیشہ دورہ کرتا رہے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی نگرانی کرتے۔ کوئی تعجب نہیں جو صورتِ حیات میں بھی اس طرح کے افسر مامور کئے گئے ہوں۔

آفریں تعلیم کی نظری حیثیت کے متعلق قرآن و حدیث کے بعض احکام کی جانب اشارہ کرنا یہ مثل نہ ہوگا چنانچہ قرآن مجید میں اہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہر بار اوصاف و صریح الفاظ میں انسانی تعلیم کو بڑا ٹھہرا گیا ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص خود اپنے طور پر غور و فکر کرے اور کسی دم و درواج کی پیروی محض بالی و موروثی ہونے کی بنا پر نہ کرے کسی

۱۷ ابن عبد البر کی کتاب العلم ص ۲۶۔

۲۷ ستانی! دم بعد

سیرت ابن تہام ص ۹۲ تا ص ۹۶ تاریخ طبری ص ۲۵ تا ص ۲۹، الکافی ص ۱۰۰ و غیرہ

جمع البوامع يطرح تحت عنوان علموا واعلموا لا تغفروا فان العلم خير من العنف - علموا وادرسوا واتقوا واكملوا ابن سعد جميعه وابن حنبل -

۵ تاریخ طبری ۱۸۵۲ و ۱۹۰۳ (احوال السیم)

٤ ابن عبد البر في كتاب العلم ٢٠١ لم يرد التقليد بحواله آية لا تخذوا من اعدائهم اربابا من دون الله

طلب علم کی نفیست کے لیے دیکھو ایروادد $\frac{24}{100}$ صدقہ میان ماجرہ کی استفادہ والی $\frac{34}{100}$ وغیرہ ترمذی $\frac{34}{100}$

اور مذہبی کتاب میں فطرت کے مطالعہ پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہو گا۔ جتنا قرآن مجید میں ہے کہ سورج، چاند، سمندر کی موجیں، دن اور رات، چمکتے ہوئے ستارے، دھکتی فخر، پودے اور حیوانات — تمام ہی قوانین فطرت کے تابع بنائے گئے ہیں، جن سے ان کے خالق کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق علم لا متناہی ہے۔ اور بڑے سے بڑے عالم کا علم بھی محدود ہی ہوتا ہے، یہ کہ سارا عالم انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان جزیرین میں خدا کا نائب ہے، اپنے برکادار کردار کے مطابق جانچا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس کا بھی بار بار ذکر ہے، کہ حق و صداقت کی پیروی کی جانی چاہیے اور مروتی عقائد و روایات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔

احادیث میں بھی علماء کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور ان کو سب سے بہتر انسان قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک حدیث کا ذکر کیا جاسکتا ہے، جس کا اکثر حوالہ آتا ہے اگرچہ باہرین اس کو اس کے موجودہ الفاظ میں صحیح حدیث نہیں سمجھتے لیکن اس کا مفہوم قرآن و حدیث کی عام تعلیمی پالیسی سے بالکل متفق ہے یعنی علم حاصل کرو اگرچہ چین ہی میں کیوں نہ ہو کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔

ایک حدیث میں یہ دعا ماثور ہے کہ ”اے خدا میں تجھ سے علم نافع اور رزق طیب اور عمل مقبول کی استدعا کرتا ہوں“ اور اسی پر یہ بصرہ ختم کیا جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا، آمِينَ

- ۱۔ قرآن مجید، قرآن مجید میں قصہ موسیٰ و خضر کا مقصد بھی طلب علم کی فضیلت اور علم انسان کی قلت کو نمایاں کرنا ہے
- ۲۔ من یردد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین (بخاری، ۲۰۰۰، ترمذی، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰، مسند دارمی، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰)
- ۳۔ کتاب العلم، ۱۰۰، حدیث خیر الناس العلماء و المتعلمون (مسند دارمی، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰)
- ۴۔ العلم و رتہ الاشباع (بخاری، ۲۰۰۰، ترمذی، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰، ابن ماجہ، ۲۰۰۰)
- ۵۔ اطلبوا العلم ولو بالخصین فان طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (ابن ماجہ، ۲۰۰۰)
- ۶۔ کتاب العلم، ۱۰۰، شعب الایمان، ابن عدی کی الکمال اور سیوطی کی مجمع الجوامع میں یہ حدیث ہے،
- ۷۔ حدیث نبوی بحوالہ کتاب العلم مولفہ ابن عبد البر کی ص ۱۰۰۔

عہدِ رسولؐ میں نظامِ تعلیم

سید رشید احمد اسرار شد

اسلام کے تعلیمی نظام کی اہمیت کا اندازہ لگانے سے پیشتر یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ دورِ جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی؟

ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی تعلیمی زندگی کا سراغ لگانا بے سود ہے کیونکہ اس وقت اہل عرب ایک ناخواندہ قوم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اتنی یعنی ناخواندہ کہلاتے تھے۔ اسلام سے پیشتر ہند عربوں نے غیر ذوق کی مدد سے عربی رسم الخط ایجاد کیا تھا ورنہ اس سے پہلے عربی زبان کا کوئی رسم الخط نہیں تھا۔ یہودی اپنے عبرانی رسم الخط میں خط و کتابت کرتے تھے اور اسی طرح شام و عراق کے اپنے جداگانہ رسم الخط تھے۔ یعنی عربوں کا خط حمیری ان کے تعلق کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو چکا تھا۔ اور وہاں کے رہنے والے بھی اس قدیم خط سے نا آشنا ہو گئے تھے۔ اسلام سے پیشتر عربوں کی کوئی مرکزی اور ملی زبان نہیں تھی بلکہ ہر قبیلے کی بولی ایک دوسرے سے مختلف تھی ان کی بولیوں میں اس قدر اختلاف تھا کہ بعض اوقات ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی بول چال کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بالخصوص کنان و جنوبی عرب کی زبان شمالی عرب اور قریش کی زبان سے بہت مختلف تھی۔

یمن کا متہن حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے سبا اور حمیری قبائل کے زمانے میں جنوبی عرب کا تمدن عالم شباب پر تھا۔ اس وقت یہاں کے بادشاہوں نے خطِ مسند کے نام سے ایک رسم الخط ایجاد کیا تھا جو خطِ حمیری کے نام سے بھی موسوم تھا۔ یہ خط صرف بادشاہوں و امراء کی یادگار جی جگلوں رسموں اور مخصوص احکام کو لکھنے کی شکل میں لکھنے کے لئے مستعمل رہا۔ عوام میں غالباً اس کا رواج نہیں تھا کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ نے جو کتبائت یمن کے کھنڈروں سے برآمد کئے ہیں، انھیں صرف وہاں کے بادشاہوں اور امراء نے اپنے احکام جاری کرنے یا اپنے جنگی معرکوں کا اعلان کرنے کے لئے خطِ حمیری میں استعمال کیا تھا، عوام کی لکھی لکھی تحریر یا کتبہ دستیاب نہیں ہو سکا ہے اور نہ کوئی ادبی، علمی یا تعلیمی قسم کی تحریر برآمد ہوئی ہے۔ البتہ متہن قرین نے ان کتبائت کی مدد سے قدیم حمیری زبان کے حروف ابجد اور اس کے الفاظ و قواعد معلوم کر کے ہیں جو عربی سائنات میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔

مخصوص رسم الخط ماہرین آثار قدیمہ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ خطِ حمیری کے ذریعے یمن کے عوام کو تعلیم دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی اور نہ قدیم زمانے میں عوام کو تعلیم دی جاتی تھی کیونکہ اس زمانے کے تمام مذہب ملک میں تعلیم محض دہوا کرتی تھی اور امراء کا ایک مخصوص طبقہ ہی تعلیم یافتہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ حمیری رسم الخط نہایت مشکل اور ناقابلِ فہم تھا۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں میں کھود کر لکھنے کے لئے ہی کارآمد

ہوسکتا تھا اس نے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تدریس زمانے میں بھی عربوں کا کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا۔

دور جاہلیت بہر حال اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ کین کے قدیمی تہذیب و تمدن کے دور میں عربوں کا کوئی تعلیمی نظام تھا تو یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ جب یہ جذبہ سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں اور یمن کے باشندے سیلاب آنے کے بعد عرب کے دور دراز علاقوں میں منتشر ہو گئے تو ان کے تمدن کے ساتھ ساتھ ان کا تعلیمی نظام بھی ختم ہو گیا ہو گا۔ کیونکہ اس کے بعد تمام جزیرہ عرب میں جمالت و وحشت کا تاریک دور شروع ہو گیا تھا اور اس سرزمین میں ناخواندگی اور جمالت کا وہ گھٹا ٹوپ نذر ہوا چھایا کہ یہ دور ”دور جاہلیت“ کہلایا جائے گا تاہم اگر اسلام نے اگر ایسا ہی اد علم کی روشنی سے جاہلیت کے اس اندھیرے کو دور کیا۔

مکہ معظمہ کی مرکزیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً نصف صدی پیشتر مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ عرب کے تمام قابل خانہ کعبہ کو تقدس اور متبرک خیال کرتے تھے اور اس تقدس کی وجہ سے اس کے قریب سالانہ میلے اور بازار لگنے شروع ہو گئے تھے۔ اس قسم کے مرکزی اجتماعوں میں مختلف قبائل کے شرابچہ یہاں آئے گئے اور عکاظ کے مقام پر عرب شعرا کا اجتماع ہونے لگا اور وہ خاص و عام کو اپنے قصائد سننے لگے۔

دور جاہلیت کے یہ شعرا مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ایسی زبان میں اشعار سناتے تھے۔ جسے عرب کے سب لوگ سمجھ سکیں ایسی فصیح اور عام فہم زبان قریش کی زبان تھی کیونکہ قریش کا قبیلہ اپنے مذہبی تقدس کی وجہ سے عرب کے ہر مقام پر تجارت کر سکتا تھا اس طرح انہوں نے عرب قبائل کے تمام عمدہ الفاظ اپنی زبان میں رائج کر لئے تھے۔ بلکہ ان کی زبان تمام عربوں کی مرکزی زبان بن گئی تھی۔

تعلیم کا سنگ بنیاد جب خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو رب سے پہلی وحی اسی مرکزی تعلیم کا سنگ بنیاد زبان میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی آیات سورہ اقرأ کی تھیں جن میں نوشت و خواندگی تقصین کی گئی تھی اور تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت کا اعتراف کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس پہلی وحی کو اسلامی نظام تعلیم کا سنگ بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

تعلیم و تبلیغ نبوت کے فوراً بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پیغام خداوندی اپنے رشتہ داروں اور دیگر اہل مکہ تک پہنچا دیں اور انھیں قرآن کریم کی آیات و احکام سنائیں۔ چنانچہ آپ حکم الہی کی تعمیل میں سنت مخالفوں کے باوجود مکہ معظمہ میں تبلیغ کرنے لگے۔ یہی تبلیغ، اسلامی تعلیم کا سنگ بنیاد بنی اور آپ کو پھر وہاں اسی ہر جگہ تعلیم و تبلیغ کے فرائض انجام دینے لگے اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپ کی تعلیمات سے زیادہ مستفید ہوئے۔

آپ انھیں نہ صرف اخلاقی اور مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ بلکہ ان کی عملی تربیت بھی کرتے تھے اور انھیں علم کی فضیلت سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں علم کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان

کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

علم کی فضیلت قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں حضرت آدم کو خلافت الہی تفویض کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں پر ان کی فضیلت کو محض علم و دانش کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:-

(ترجمہ) ”اور طے کرنے، حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر یہ کہا: ”اگر تم سب سے پہلے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔“ فرشتوں نے عرض کیا: ”تیری ذات پاک ہے ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بلاشبہ تو ہی علم و حکمت والا ہے۔“ خدا نے آدم سے فرمایا: ”اب تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔“ چنانچہ حضرت آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو خدا سے فرشتوں سے کہا: ”کیا میں نے تم سے یہ کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور انھیں بھی، جن کو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔“

دوسرے مقامات پر اہل علم کی بزرگی کو یوں واضح کیا گیا ہے:-

۱۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر-۹)

۲۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجَاتِ (مجادلہ-۱۱)

دینی عالموں کی اہمیت اور ضرورت کو ان آیات کریمہ میں واضح کیا گیا ہے:-

۳۔ فَلَوْلَا نَفْعُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَفْضَحْنَهُمْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (توبہ-۱۱۲)

ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت چلایا کرے۔ تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور جب وہ (تعلیم حاصل کر کے) واپس آئیں تو اپنی قوم کو تعلیم سے کرخا کے غلاب سے ڈرائیں تاکہ وہ لگا ہر جائیں اور بڑی باتوں سے پرہیز کریں۔

۴۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نمل-۶۳)

اگر تم کو علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔

۵۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورہ زمر-۳۵)

بلاشبہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم کے اعزاز کے لئے اس دعا کی تلقین کی گئی ہے۔

اور اسے پیغمبر اکبر دیکھے "اے پروردگار! تو میرے علم

میں اضافہ کر۔"

احادیث نبوی م مذکورہ بالا چند آیات میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان کے علاوہ احادیث نبوی میں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جن میں مسلمانوں کو تحصیل علم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ہم چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔

- ۱۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے (حوالہ: معجم طبرانی کبیر و اوسط و صغیر عن ابی سعید و ابن عباس و الحسن بن علی)
- ۲۔ زمین پر عالم کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی ہے جو بحر و بر کی تارکیوں کو روشن کرتے ہیں۔ اگر ستارے مابعد جائیں تو رہنما بھی بھٹکتے پھریں (مسند احمد)
- ۳۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ (صحیح بخاری مسلم و ترمذی عن ابن عباس و معاویہ)
- ۴۔ جو شخص صبح سویرے علم حاصل کرنے یا علم کی تعلیم دینے کے لئے گھر سے نکلے تو اسے ایک کس حج کا ثواب ملتا ہے (طبرانی کبیر عن ابی امامہ)
- ۵۔ جو شخص طلب علم کے لئے اپنے گھر سے نکلے تو جیت تک وہ واپس نہ آجائے تو اس وقت تک اس کا مرتبہ مجاہد اور نمازی کے برابر ہوتا ہے (ترمذی عن ابن عباس)
- ۶۔ علم و حکمت مومن کی کم شدہ (دولت) ہے۔ جہاں سے مل جائے اسے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ مومن اس کا زیادہ محتار ہے (ترمذی عن ابی حبیہ)

۷۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں سے ایک ادنیٰ مسلمان پر میری فضیلت ہو۔ جو شخص لوگوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے اس پر اللہ اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق، جہاں تک کہ چہرہ ٹھیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمند میں، دعائے خیر و برکت و رحمت کرتی ہیں۔

۸۔ العلماء وراثۃ الانبیاء علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں۔

۹۔ تم مہد سے لود تک علم حاصل کرنے رہو خواہ اس کے لئے جین جانا پڑے۔

معلم مدینہ م کہ منظرہ کی زندگی میں بھی آپ نے تعلیم و تبلیغ میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اور اس سلسلے میں آپ نے گونا گوں تکالیف و مصائب کو بھی برداشت کیا مگر اصل اسلامی نظام تعلیم کا آغاز مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تاہم ہجرت سے پہلے حبش مدینہ منورہ کے چالیس افراد مسلمان ہو گئے تو اہل مدینہ نے درخواست کی کہ انھیں قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لئے کوئی معلم بھیجا جائے۔ لہذا آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا۔ وہ پہلے مسلمان تھے جو کہ منظرہ سے باہر ایک اسلامی مسلم کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ ان کی تعلیمی ماسخی کی بدولت مدینہ اس

کے مزار حضرت سعد بن معاذ سلامی ہو گئے اور اسلام مدینہ کے گھر گھر پھیل گیا۔

عام اور لازمی تعلیم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں آکر آپ نے خود مختار اسلامی مملکت قائم کی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیم کا اسلامی نظام بھی قائم کیا۔ اس نظام تعلیم میں سب سے مقدم اور اہم قرآن کریم کی تعلیم تھی جو مدینہ کے ہر مرد و زن کے لئے لازمی تعلیم تھی۔ بچے بڑھے سب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اس تعلیم نظام کی نگرانی آپ بذات خود فرماتے تھے اور قرآنی کریم کے احکام کی وضاحت کے سلسلے میں جس کسی کو کوئی وقت پیش آتی تھی تو وہ براہ راست آپ کے پاس آکر اپنی مشکلات کو دور کرتا تھا۔ آپ نے اس نظام تعلیم کا آغاز اس طرح کیا کہ مسجد نبوی کے ایک حصہ میں سائبان اور چبوترا (صحنہ انبیا) قائم تھی جامعہ یہ مسلمانوں کی پہلی اتھامتی جامعہ تھی کیونکہ غریب اور لاوارث صحابہ یہاں قیام بھی کرتے تھے۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درس دیتے تھے اور دیگر اساتذہ بھی مقرر کئے گئے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سعید بن العاص جو نہایت فاضل تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی کتاب کی حیثیت سے مشہور تھے، انھیں وہاں لکھنا سکھاتے تھے اسی طرح سنن ابی داؤد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ صحابہ صفحہ کو لکھنا سکھائیں اور قرآن کریم کی تعلیم دیں۔

اصحاب صفہ اصحاب صفہ میں وہ صحابی شامل تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور اپنی تنگدستی کی وجہ سے وہ مہاجرین انصار کی طرح تجارت و زراعت میں مشغول نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا وہ روز و شب اسی سائبان کے نیچے چبوترا پر اپنی زندگی گزار دیتے تھے۔ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہنے کی وجہ سے آپ کی تعلیمات سے زیادہ مستفید ہوئے اور دیگر اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح آگے چل کر یہ مسلمانوں کے معلم بنے اور انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو تمام دنیا میں پھیلا یا۔ انہی میں حضرت ابوہریرہ بھی تھے جو احادیث نبوی کے سب سے بڑے راوی اور عالم بنے اور انہوں نے تنگدستی اور فاقہ کشی کے باوجود سب سے زیادہ احادیث نبوی کا معلم حاصل کیا اور آپ کی وفات کے بعد ہزاروں انسانوں کو احادیث نبوی کی تعلیم دی چنانچہ ان کا یہ فیض اتنا امت باری رہے گا۔

طلبہ کی تعداد صفحہ کی درس گاہ میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی کثیر تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بعض کتب میں اہل صفحہ کے طلبہ کی تعداد چار سو بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ کے علاوہ، جو وہاں مقیم اور شب باش ہوتے تھے۔ ایسے افراد بھی وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے جن کے گھر مدینہ میں تھے یا وہ گرد و نواح میں رہتے تھے۔ اہل مدینہ وہاں صرف درس کے موقع پر شریک ہوتے تھے اور گرد و نواح کے حضرات کی کافی تعداد بھی وقتاً فوقتاً درس میں شریک ہوتی تھی۔

اصحاب صفہ یعنی مقیم طلبہ کی تعداد گنتی بڑھتی رہتی تھی۔ یعنی ادوات مقیم و شب باش علیہ ستر اسی تک ہو جاتے تھے۔

نصاب تعلیم اس قیامی درگاہ میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ اسلامی احکام (فقہ) کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، قرآن مجید کی سورتیں زبانی یاد کرائی جاتی تھیں جن قرأت دیجود بھی سکھایا جاتا تھا۔ ان کی تعلیمی نگرانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرماتے تھے اور یہاں کے مقیم طلبہ کی غذا احتیاء کرنے اور تعلیم کرنے کا بندوبست بھی آپ فرماتے تھے۔

تعلیم بالعمال قیامی مدینہ کے علاوہ کادوبار بھی صحابہ کرام کی بڑی تعداد بھی فرصت کے اوقات میں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ مدینہ کے باشندے جابر بن الانصاری پر مشتمل تھے۔ وہ مسلمان جو کہ منغلہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور جابر بن کہلاتے تھے، اہل مدینہ کے تعاون اور اسلامی اخوت کی بدولت بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور چونکہ انھیں مکہ منغلہ میں رہنے کی وجہ سے تباہی کا رونا بار کا تجربہ تھا۔ اس لئے جابر بن تجارت کرنے لگے۔ تاہم وہ اسلام کے بنیادی مقاصد کو نہیں بھولے بلکہ اپنی فرصت کے اوقات میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اساتذہ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے تھے۔

انصار مدینہ کے قدیمی باشندے تھے اور پہلے سے کاشت کاری کے فرائض انجام دیتے تھے اس لئے وہ زراعت کے کام میں لگے رہے تاہم وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے تھے اور آپ سے روزمرہ کے اسلامی احکام سیکھتے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم، دیگر اکابر صحابہ سے حاصل کرتے تھے۔

چونکہ جابر بن ابی کثیر تعداد مدینہ منورہ میں آکر آباد ہو گئے تھے اس لئے مدینہ شہر سے باہر مضافات میں جابر بن الانصاری آباد ہونے لگے تھے۔ اس طرح ان کے لئے روزانہ مدینہ منورہ آنا اور مسجد نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہونا مشکل تھا۔ اس لئے وہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آتے تھے اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لئے باڑی مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن ایک ساتھی آتا تھا اور وہ جو تعلیم حاصل کرتا تھا، اس سے اپنے دوسرے ساتھی کو باخبر کر دیتا تھا۔ بول تعاون سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے ذریعے روزمرہ کی تعلیمات اور اسلامی احکام سے آگاہی حاصل ہو جاتی تھی۔

ایسے صحابہ میں حضرت عمر فاروق بھی تھے وہ بھی شہر سے باہر رہتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ایک انصار پڑوسی سے یہ معاملہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرے اور دوسرے دن وہ خود آنحضرت کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جایا کریں گے۔ یوں وہ ایک دوسرے کو روزمرہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے۔

مدینہ پنج کتاب اکثر اپنے کسی تربیت یافتہ صحابہ کو نو مسلم قبائل و قرو کے ساتھ روانہ کرتے تھے تاکہ وہ ان کے اپنے علاقوں میں جا کر انھیں اسلامی تعلیم دیں۔ کچھ عمرہ تعلیم دینے کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے۔

قرآن کی شہادت اسی قسم کا ایک اہم کام واقعہ مدنی دور کے ابتدائی زمانے میں رونما ہوا جبکہ نجد کے بعض قبائل نے نبوت پر شتر قرار، قرآنی تعلیم کے معنی میں ابھی مگر کفار نے ہندو منہ کے قریب انھیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسا الماناک واقعہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر اس کا قلق رہا کیونکہ اس قدر لائق اور قابل مسلمان کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی شہید

نہیں ہوئے۔ ان کی شہادت اسلام کے لئے ایک بہت بڑا مدد تھا۔ جسے اسلامی تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں مسلمانوں کو برداشت

کرنا پڑا۔

جنگی قیدیوں کی تعلیمی خدمت مدینہ منورہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تبلیغ کی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا

مقامی مسلمانوں میں عربی لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس زمانہ میں عربی رسم الخط اپنی ابتدائی حالت میں تھا جس کا لکھنا بہت مشکل تھا۔ اس لئے جب جنگ بدر کی فتح کے بعد قریش کے پندرہ سرکردہ افراد گرفتار ہو کر آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں سے چند قیدی ایسے بھی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے لہذا آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کے لئے یہ شرط مقرر کر دی کہ اگر ان میں ہر ایک قیدی مدینہ منورہ کے دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو انھیں رہا کر دیا جائے گا اور مالی تاوان کے بجائے ان کی یہ تعلیمی خدمت ان کی رہائی کا سبب بن جائے گی۔

چنانچہ حضرت زید بن ثابت بھی ان انصار کے لڑکوں میں شامل تھے۔ جنھوں نے ان قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا اور آگے چل کر یہی حضرت زید بن ثابت آپ کے بہت بڑے کاتب وحی اور جامع قرآن ثابت ہوئے۔

غیر زبانوں کی تعلیم عہد رسالت میں عام تعلیم قرآن کریم، احادیث نبوی اور فرائض و عبادت کی تعلیم تمام مدعو تھے تاہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے غیر زبانوں میں بھی خطوط آتے تھے جنھیں غیر مسلموں اور بالخصوص یہودیوں کی مدد سے پڑھوایا جاتا تھا ان خطوط میں بعض معاملات پوشیدہ ہوتے تھے۔ اس لئے آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی قابل اعتماد صحابی ان غیر زبانوں کی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت خود بیان فرماتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پاس مختلف خطوط آتے رہتے ہیں اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ ان خطوط کو ہر کوئی پڑھے۔ تو کیا تم عبرانی زبان کا لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہو یا یوں فرمایا کہ کیا تم سریانی کا لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہو؟ میں عرض کیا، ہاں“ اسیکے ساتھ ہی چنانچہ میں نے سترہ دن میں وہ زبان سیکھ لی۔“

مزید چنانچہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صرف عبرانی اور سریانی زبانیں ہی ماہر اس لئے نہیں سیکھیں تھیں بلکہ انھیں غیر زبانوں کو جلد سیکھنے میں بہت بڑا ملکہ حاصل تھا۔ وہ فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی جانتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان زبانوں کی ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ انہوں نے یہ زبانیں ان آزاد کردہ غلاموں سے سیکھی تھیں جو ایسی قوموں سے متعلق تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔

حضرت زید بن ثابت مختلف زبانیں جانتے تھے اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر زبان کی تمام خط و کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے اور آپ کے کاتب وحی بھی تھے ان ہی زبانوں سے خط و کتابت بھی دہی کرتے تھے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی بہت سی زبانیں جانتے تھے اور اپنے غیر ملکی غلاموں

سے انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔

مخصوص اساتذہ احادیث کی بعض روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم میں توسیع ہونے کے بعد تعلیم کے کسی خاص شعبہ میں مزید مہارت پیدا کرنے کے لئے مخصوص اساتذہ بھی مقرر کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ قرأت میں مہارت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابی بن کعب کے پاس بھیجا کرتے تھے اور اس میراث کے اسلامی احکام کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے آپ حضرت زید بن ثابت کے ہاں طلبہ بھیجا کرتے تھے۔

فنون سپہ گری چونکہ مدینہ منورہ میں اپنے دفاع کے لئے مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اس لئے آپ نے تعلیمی نظام میں فنون سپہ گری کو خاص اہمیت دے رکھی تھی آپ نے ہدایت دے رکھی تھی کہ بچوں کو ابتدائی سے نشانہ بازی، تیراندازی اور پیرا کی کی تعلیم دی جائے۔ بڑوں کے لئے بھی آپ گھڑ دوڑ کے مقابلے کراتے تھے اور جنگی مشقیں بھی کراتے تھے۔

خواتین کی تعلیم قرآن کریم اور احادیث نبوی میں علم دین کی تعلیم کو خواتین کے لئے بھی اسی قدر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جس قدر وہ مردوں کے لئے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزیول کو تعلیم دینے کی ہدایت بھی فرمائی ہے اور اسے باعث ثواب قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی نوزیول کو عمدہ تعلیم و تربیت دے کر نکاح کرے گا تو اسے دو گنا ثواب ملے گا۔

چونکہ مسجد نبوی مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی تعلیمی درسگاہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تعلیم دیتے تھے۔ اس لئے ابتداً میں خواتین وہاں نہیں جاتی تھیں اور ان کے مرد بھی انھیں مسجد نبوی جہان سے روکتے تھے اس لئے آپ نے انہیں حکم دیا۔

”تم اللہ کی بندہ یوں (عورتوں) کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو۔“

اس حکم کا نتیجہ ہوا کہ مسلم خواتین بھی کثیر تعداد میں آپ کی مجالس وعظ و تعلیم میں حاضر ہونے لگیں اور آپ کی تعلیمات سے مستفید ہونے لگیں۔ تاہم بعض زمانہ مسائل ایسے تھے جنہیں وہ براہ راست آپ سے نہیں معلوم کر سکتی تھیں۔ اسی لئے ان حالات میں وہ اجابت المؤمنین یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کے ذریعے مستفید ہوتی تھیں۔ یوں ان ازواج مطہرات کے ذریعے وہ خواتین کے مخصوص مذہبی مسائل سے مسلم خواتین آگاہی حاصل کرتی رہیں۔

ان تمام سہولتوں کے باوجود مسلم خواتین نے یہ محسوس کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتہ میں ایک دن صرف خواتین کے لئے مخصوص کر لینا چاہیے چنانچہ ان کی درخواست پر آپ نے ہفتہ میں ایک دن صرف خواتین کی تعلیم کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اس دن آپ ان کے سوالات کے جوابات دیتے اور عملی حالات کے مطابق انھیں وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ان اجتماعات سے بہت مفید نتائج برآمد ہوئے اور جنگی ضروریات کے لئے خواتین نے دل کسر کر مالی امداد کی۔

آپ نے خواتین کو مشغول رکھنے کے لئے مشورہ دیا کہ وہ چرخہ کا کریں اور گھریلو صنعتوں میں دلچسپی لیں۔

خواتین کو تعلیم دینے میں آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کی شریک رہیں کیونکہ آپ نے انھیں علم دیا تھا کہ وہ نہ صرف خود تعلیم حاصل کریں بلکہ دیگر مسلم خواتین کو بھی تعلیم دیں کیونکہ علم چھپانے کو آپ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے حرم قرار دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کا آغاز گھر سے کیا تھا۔ چنانچہ آپ کی تعلیم کی بدولت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث، فقہ، تفسیر اور شعر و ادب میں بہت بڑی عالمہ ہو گئیں اور انہوں نے آپ کی وفات کے بعد بھی اسی تعلیمی فیض کو جاری رکھا یہی حال دیگر ازواج مطہرات کا تھا کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی فوت و خزانہ سے ناواقف ہوتی تھیں تو آپ دیگر خواتین کو ان کی تعلیم پر مامور کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں یہ مذکور ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے، جو حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کے علم و اجازت سے اپنی ایک رشتہ دار ناولن شفا بنت عبداللہ سے جو خوب لکھی پڑھی تھیں، لکھنا سیکھا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر صلہیں کا طریقہ تعلیم نفسیاتی نقطہ نگاہ سے نہایت عمدہ اور مؤثر طریقہ تعلیم تھا۔ آپ نہایت آسان اور دل نشین انداز میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ جو باتیں ضروری اور اہم ہوتی تھیں انھیں آپ تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ ایک گندہن انسان بھی انھیں اچھی طرح سمجھ سکے آپ ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور عقل و ذراغ کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ بلکہ آپ معلم کو بار بار یہ ہدایت فرماتے تھے۔

”معلم لوگوں سے ان کی عقل (ذہنیت) کے مطابق گفتگو کیا کرے۔“

اسی اصول کے مطابق آپ نہایت آسان زبان میں تحریر لکھ فرماتے تھے اور غیر متعلقہ باتوں کو درمیان میں نہیں لائے تھے۔ البتہ سمجھانے کے لئے اگر تشبیہات کی ضرورت ہوتی تھی تو ان سے بھی کام لیتے تھے اور جو باتیں اہم اور ضروری ہوتی تھیں ان کو بار بار دہراتے تھے۔

آپ کی مجلس میں اکثر جاہل اور عرب بدویا کرتے تھے اور وہ اکثر ادب و مغل کا لحاظ کئے بغیر ناشائستہ طور پر گفتگو کرتے تھے اور بے ڈھنگے سوالات کرتے تھے۔ مگر آپ ان کے سوالات کو نہایت صبر و تحمل اور ٹھنڈے دل سے سنتے تھے۔ اور ان کے مزاج اور ذہنیت کے مطابق تسلی بخش جواب دیتے تھے جس سے وہ مطمئن ہو جاتے تھے انقلابی نتائج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام تعلیم کے انقلابی نتائج آپ کے عہد مبارک ہی میں برآمد ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کی خواندگی کا معیار بڑھا بلکہ انہوں نے تہذیب و مدنیت کے وہ تمام اچھے اصول سیکھے جو بالعموم موجودہ دہائیوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ایسے عقائد و فحاشیاں بھی ہوتے ہیں۔

مسلمان اس تعلیم کے ذریعے نہ صرف مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے اعلیٰ کردار کے مالک بنے، بلکہ ان کی ادبیت اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوا۔

عہد نبوی اور عہد صحابہ کی تعلیمی سرگرمیاں

مولانا خلیل حامدی

درس گاہ کی تاسیس غزوہ بدر کے بعد نبی کریم ﷺ کے دربار میں ایک فصل کن واقعہ ثابت ہوا۔ اس غزوہ میں علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابی حاصل کی، بلکہ اسلام اور اس کا جلیل القدر تادم علی اللہ علیہ وسلم ہنگام طاعت اور صنادید قریش پر بہت بڑی نصرت سے سر فرما رہے تھے، قریش کے کچھ لوگ تو میدان جنگ میں مارے گئے اور کچھ گرفتار ہوئے۔ گرفتار شدگان میں سے جن کے دشنامزدی و شہیت تھے، وہ ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کو متفرقہ مالی نذر ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ وہ ایسے ہو کر اپنے مستقبل کے بارے میں طبع طرح کے خیالات قائم کرنے لگے۔

ان نازک حالات میں عام مسلمان تو بڑے بڑے مسائل میں اپنی فکری توجہیں صرف کر رہے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاشبہ ان کے تمام اہل معاملات میں پورے انہماک و اطمینان سے کام لیتے تھے۔ حالات کے تقاضے کے علی الاعظم ایک ایسے منصوبے کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے جس سے بڑے سے بڑا منکر بھی اس اوجیت کے حالات میں غفلت کا شکار نہ ہوتا ہے۔ وہ منصوبہ اہل مدینہ کے بچوں کے بہتر مستقبل کا تھا جو ابتدائی تعلیم سے کبیر محروم تھے چنانچہ آپ نے ایک طرف یہ دیکھا کہ اہل مدینہ کے بچے گلیوں میں کھیل کر کودنا پنا دقت گزار رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل و یروشلم کی نگاہ کے سامنے تھے، تنہا ہی دست ہونے کی وجہ سے رہائی کی کوئی سبیل نہ پا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ہر بڑے کچھے تیزی پر لازم کر دیا کہ وہ کم از کم انصار کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا، تو اسے رہائی مل جائے گی۔ آپ کے اس فیصلے نے اسلام کی تاریخ میں نوشت و خرام کی پہلی درس گاہ کی تاریخ بیل ڈال دی۔

سفر ادینے کا نظریہ شاگردوں کی غرضوں پر یا اسباق سے عدم توجہی پر یا اولائے فرض اور حفظ آموزہ میں تاخیر و تساہل دکھانے پر اسناد کا کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اکثر معلمین کے نزدیک تو سزا کا طریقہ اسباق کی تعلیم میں بگاڑ دگار ہوتا تھا۔ سزا دینے کے نظریہ کے بارے میں آج کل ماہرین تعلیم میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض اس کے حامی ہیں اور بعض سخت مخالف۔ یہ اختلاف ماضی قریب میں پیدا ہوا ہے اور اس کی بنیاد جدید تربیاتی اصول تعلیم، بچوں کی نفسیات کا مطالعہ اور ان کے طبعی رجحانات کی تحقیق پر قائم ہوئی۔

لیکن پہلی اسلامی درس گاہ کے بارے میں تاریخ کچھ معلومات نہیں فراہم کر سکتا ہے۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس مدرسہ میں بچوں کو مزدور کوپ کرنے کا طریقہ پابندی دہائی سے دیکھا گیا ہے اور اس طریقہ کے استعمال پر بچوں کے سر پرستوں نے معلمین پر سخت تنقید کی ہے۔ متفرقہ کا بیان ہے کہ مذکورہ اسلامی درس گاہ کا ایک کن طالب علم جو ان تدریسیوں کے پاس زیر تعلیم تھا۔ اپنے مدرسے سے روتا ہوا گھر واپس چلا گیا۔ ماپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا تیرے معلم نے مجھے مارا ہے۔ ماپ نے کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ یہ معلم (تیری) بچے سے ہر سزا انتقام لے رہا ہے۔“ اس

کے بعد باپ نے بطور احتجاج اپنے بچے کو قیدی مسلم کے پاس جانے سے روک دیا یہ اگرچہ نہایت معمولی سادہ واقعہ ہے، لیکن جو شخص اس کا گہرا مطالعہ کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ جدید طریقہ تعلیم کا یہ اصول کون دے گا؟ ایسے ڈنڈے کا استعمال تحسن نہیں ہے، اسلام کے ابتدائی دور میں پایا جاتا تھا جدید نظریہ تعلیم اس اصول کو اپنے عہد کے قابل فخر اصولوں میں ایک مضروب طالب علم کے سر پرست نے زد و کوب پر جو احتجاج کیا ہے، وہ اس نظر پر کی قدامت اور اسلامی مزاج سے اس کی ہم آہنگی کا واضح ثبوت قرار دیا کرتے ہیں۔

درس گاہ کے ایک نامور طالب علم مقررہ نے اپنی کتاب استارہ الاسماع میں اسیران بدر کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس انصار کے جو بچے پڑھتے تھے، ان میں سے ایک زید بن ثابت بھی تھے، جو کتابت سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اس قدر خوش خط ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابان وحی میں شامل کر دیا تھا۔

غیر ملکی زبان کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کے اندر جب علم کے حصول اور کتابت کے فن میں غیر معمولی مہارت و قابلیت کے جوہر دیکھے تو آپ نے ان کو مستحکم میں فرمایا وہ میرے پاس ایسے لوگوں کے خطوط لکھتے ہیں کہ میں ہندو نہیں کہنا کہ کوئی دوسرا انہیں پڑھے؟ دوسری روایت میں ہے میں خط لکھنے کے معاملہ میں یہودیوں پر اطمینان نہیں رکھتا، تیسری روایت میں ہے میں لوگوں کی طرف مکتبہ متعین ہوں (جن میں مسجداً کے مکتبہ بھی ہوتے ہیں) اور مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں دوسرے الفاظ میں کی بیشی نہ کریں، اس بنا پر آپ نے حضرت زید کو عبرانی زبان یا سریانی زبان پڑھنے کا مشورہ دیا۔ زید نے سراسر طاعت جھکا یا۔ لیکن اسے یہ کہہ کر اندھل اور سرد دل کے اندر حضرت زید نے یہ زبان سیکھ لی، مرفضین کے الفاظ میں قلعہ ہما فی سبعة عشر یوماً (۱۷ دنوں میں اس زبان کو حاصل کر دیا)

غیر ملکی زبان کی تعلیم کو ہمارے دینی عقولوں میں تحسن خیال نہیں کیا جاتا اور اسے امکانی حد تک پر میر کی دعوت دی جاتے ہیں مگر مذکورہ بالا واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر ملکی زبان کا حصول اس شخص کیسے ممکن تھا، جو مشائخ اسلام کے حلوں سے سادہ کی فہم کرنا چاہتا ہو، لیکن شخص کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا شامت کی توفیق دے اور وہ ایسے حلوں میں کام کر رہا ہو، جس کی زبان سے آتشا ہو تو اس کے لیے دہا کی زبان سیکھنا کار ثواب ہے۔ ایک شخص علم دین اور فاضل شریعہ ہو مگر بھی انہی زبان سیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرے شریعت اسلامی کی فہم نہیں ہے، حضرت زید بن ثابت نے عربی یا سریانی زبان کی تکمیل کی تھی یہ اختلاف اسلام کی زبان کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں صماہیں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا۔ افسر شکوہ زید مسائل وراثت کو سب سے بہتر جاننے والے زید ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عہد میں ان کو جمع قرآن کی ہر پرکھا تھا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زید کو یہادہ پاخصت کرنے کے لیے نکلے تو حضرت نے ان سے کہا۔ اے رسول خدا کے عہد والا! آپ یہ تکلیف نہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا۔ اہل علم اور اہل شریعت کی ایسی ہی عزت کرنے کا حکم ہے، ابن سعد نے طبقات میں زہری سے روایت کی ہے کہ حضرت زید حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں مریض میں تفساد افتادہ قرأت اور فرائض کے مسائل میں مہتمم علیہ رہے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ صماہیں حضرت زید کی ذات پر فرمایا تھا، علم و ادب کا اعتبار، ابن عمر نے اس موقع پر کہا تھا یہ خلافت عمر میں یہ ملک بھر میں داد عالم تھے، حضرت حسان نے اپنے مرثیہ میں کہا تھا۔

فمن اللقوا فی بعد حسان وابنہ ۶

ومن للمعا فی بعد زید بن ثابت ۶

(حسان اور پرحسان کے بعد تانیرل کا تہسوار کون ہوگا اور زید بن ثابت کے بعد مسال کا بادشاہ کون ہوگا۔)

مسجدی مدرستی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کے فضل سے کئی مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنی نہیں بلکہ احکام شریعت کی تدیس اور قرآن کی تعلیم کا مدرسہ بھی تھا اس مدرسہ کے ساتھ میں خوجناں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے پہلے خود براہ راست شیخ نبوت سے اکتساب لڑا تھا اور مدنیہ خیمہ کے سامنے دائرے طرز کے کیا تھا انہیں آپ کے ارشاد سے دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے پر مامور تھے۔

حصول تعلیم کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا عملی انتظام فرمانے کے بعد مسلمانوں کو کثرت مراتب مختلف طریقوں سے حصول تعلیم کی ترغیب دی ماس میں حضرت ابو الدرداء سے ایک شہر حدیث مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”جس کونے کے لیے اہل علم طویل سفر کر کے حضرت ابو الدرداء کے پاس پہنچا کرتے تھے وہ حدیث کر۔

”جو شخص علم کی تہذیب رات طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ قریب کرتا ہے۔ عالم کے حق میں آسمانوں اور زمین

کی تمام چیزیں حتیٰ کہ پھل پانی کے انوار اللہ سے حضرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر وہی درجہ حاصل ہے جو وہ بلکہ دوسرے تمام

ستاروں پر حاصل ہے۔“

بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ اتنے میں تین

آدمی آئے۔ ان میں سے دو قرآن مجید پڑھنے اور ایک واپس چلا گیا۔ ان دونوں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ان میں سے ایک تو علقہ کے

اندرا یک کٹا وہ جگہ کیونکہ کھڑا گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنگر سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ان تینوں آؤ بڑوں

کے متعلق تمہیں خبر دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کے دامن میں پناہ لی اور اللہ نے اسے پناہ دی۔ دوسرا شرم میں رہا اور اللہ نے بھی اس سے شرم

کی تادیب سے روگردانی کی اور اللہ نے بھی اس سے مزید میر لیا۔ مقربین عالم جنہی روایت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ہاتھ بٹھے اور فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ اطمینان یا جنت کی وادی میں جائے اور ہر دو روزہ عمدہ نسل کہ زبان دراز اوشیاں لائے اور گناہ اور گناہ اور گناہ

بھی کے بغیر ان کا مالک ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سب یہ پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ تم میں سے کسی شخص کا مسجد

کی طرف جانا اور وہاں کتاب اللہ کی دو آیتیں سیکھ لینا، دو انبیوں سے بہتر ہے اور تین آیتیں سیکھنا تین انبیوں سے بہتر ہے اور چار سیکھنا چار

کے ایک گھر سے بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جو شخص ہماری اس مسجد میں اس نیت سے

داخل ہو کہ وہ علم کیے کا یا سکھانے کا، تو وہ ہزار عبادتیں میل اللہ ہے اور جو اس مقصد کے بغیر داخل ہوا، وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایک چیز

پڑنگاہ بنگاہے ہوئے ہے لیکن وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔“

الغرض ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا مدرسہ مسجد ہی میں قائم ہوا تھا۔ جہاں ہندگی و عبادت کے ساتھ تعلیم و ارشاد کا

سلسلہ جاری رہتا۔

معلم کی شخصیت جو بنظر تعلیم اس امر کا داعی ہے کہ علم کی شخصیت مثالی شخصیت ہوئی جائے۔ علم کے لحاظ سے اسے اپنے مضمون

میں نہایت وسیع الاطلاع اور عادی و عاقل ہونا اور اس کے ساتھ اسے معلومات عامہ سے بھی بہت بڑی حد تک بہرہ مند ہونا ضروری ہے اور اپنی

ظاہری شکل و لباس کے لحاظ سے بھی بدکارانہ کر رہنا چاہیے، اسے طلباء کے سامنے ایسی ہیئت و حالت میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ظہار کو مسخورد
استہزاء کا موقع ملے۔ کیونکہ جب معلم طلباء کا شانہ نمونہ بن جائے، تو طلباء اس سے استفادہ تو کیا کریں گے، ایسا صورت استاد اور طلباء کے درمیان
متعدد الجھنوں اور اثراتیوں کو کم کرنے کا موجب ہوگا،

نبوی نظریہ تعلیم نے بھی اس پہلو کی طرف خاص طور پر دھیان دیا ہے۔ حدیث جبریل میں جو حضرت عمرؓ سے مروی ہے، معلم کی ظاہری
شانہ کی اور وقار کا تاکید کا اشارہ دیتا ہے۔ حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے
پاس ایک آدمی آیا، جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ مسفر کی کوئی علامت اس پر دکھائی نہ دیتی تھی۔ ہم میں سے کوئی اسے
دعائے تھام۔ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوڑا تو بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آنحضرتؐ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی تھیمبالی آنحضرتؐ
کی رانوں پر رکھ دی اور کہنے لگا: اے محمد! مجھے اسلام کی خبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ یہ شہادت دیں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور رمضان کے روزے رکھیں اور ریت اللہ کا چ کریں اگر
استطاعت ہو، اس شخص نے کہا: آپ نے درست کہا، (اس طرح اس نے اور بھی متعدد سوال کئے اور آپ نے ان کے جوابات دیے)
میں تعجب تھا کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی آنحضرتؐ کی تصدیق کرتا ہے اس کے بعد وہ چلا گیا جسٹور کافی رینک خاموش رہے
اور پھر فرمایا: عرا! جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا: یہ جبریلؑ تھے، تمہارا دین سکھانے
آئے تھے۔

حضرت جبریل علیہ السلام کا نہایت شانہ لباس اور سروسے ہوئے ہاوی کے ساتھ نور دار ہونا اگر وہ خدا کے اثرات سے صاف ہونا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نور بانہ و دروازہ ہو کر بیٹھنا اور پھر آنحضرتؐ کا حضرت عمرؓ کو یہ فرمان کہ یہ تمہارے دین کے معلم ہیں کہہ
آئے تھے۔ یہ تلامذہ گشتے ایسے ہیں جس سے ہمیں متعدد امور کی رہنمائی ملتی ہوئی ہے۔ مثلاً یہ کہ جس شخص کے کندھوں پر انسان کی کئی تعلیم و تربیت
بالخصوص نوجوانوں کی تربیت کے فرائض ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آداب گفتگو سے واقف ہو، چلی چال اور روایات، کے مطابق اپنے لباس
کا اہتمام کرنا ہو اور کوئی ایسی ناپید حرکت نہ کرے جو اسے شاگردوں کے مسخ و مزاح کا ہدف بنا دے جس سے وہ غضبناک ہو جائے اور پھر علوم
عرفان کا گہوارہ سزا و عقوبت کی کچھری بن جائے کچھ طلباء بطور سزا بخور پر کھڑے ہوں اور کچھ کی سزائیں ہو رہی ہوں اور کسی کو کلاس بدر ہونے کی
سزا مل رہی ہو اور کسی کو صدر مدرس کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھیجا جا رہا ہو، انفرق معلوم کے لیے ہر حیثیت سے باوقار اور پُر ہیبت ہونا ضروری ہے
تعلیم و تربیت پہلی اسلامی دہکاکہ کے بارے میں جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان میں سے ایک اس درس گاہ کی مدت تعلیم ہے، مسلمانے عیش سے انہوں
نے ابراہیم سے عادت کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں عادت بتاتے ہیں کہ میں نے تین سال میں قرآن یکھا اور دو سال میں
دی۔ آپ نے اس کے برعکس فرمایا یعنی دو سال میں قرآن تین سال میں دی۔ وہی سے مراد نوشتہ خداوند ہے۔

طرز تحصیل علم بعض روایات سے اس درس گاہ کے طلباء کی تحریر اور کتابت کے نمونے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حافظہ دہی نے بتایا کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کھانا کھیا میرا خط کھود کی شکل پر ہوتا تھا، حضرت ابو موسیٰ نے ان الفاظ
میں اپنے طرز پر کر کے تصور کھینچی ہے جسے ہم دیکھ کر بغیر کفری سمجھ سکتے ہیں، آپ نے اپنے خط کی تمثیل کچھ سے دی ہے۔ کچھ کی شکل جالی پھانی
ہے یعنی ایک دوسرے کو متعلق کرتے ہوئے خطوط اور نصف دائرے۔

عہد نبوی میں علمی ترقیاں

محمد حفیظ اللہ پہلواروی

نبی اُمّی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کسی مسلم کے سامنے کبھی زانوئے ادب تہ نہ نہیں کیا تھا اور نہ انہیں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ طلب علم کو ہر مسلمان کا ایک مقدس فریضہ قرار دیا:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابو داؤد)
مَنْ سَلَكَ سَبِيلًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَعَلَ
اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى جَنَّةٍ أَسْمَىٰ (ابو داؤد، ترمذی، ابی داؤد)

اِنَّ الْعِلْمَ نَكَّةٌ تَصْعَقُ اجْنَحَتَهَا رُضَىٰ طَلَابِ الْعِلْمِ (مُحْكَمَةٌ)
فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے طلب میں علم کی اہمیت بتجانی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ:-
اِنَّ رَجُلًا يَأْتِيَنَ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُ فِى الدِّينِ فَاَسْتَوْصُوا بَعْمَ خَيْرًا (مسئلہ)
آئیں گے تو ان کے ساتھ جھلائی کا سلوک نہ کرو۔

مکہ منظر میں مسلمانوں کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز ”دارالاسلم“ تھا۔ یہ مکان ابن ارقم کا تھا جو کہ صفا کے دامن میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال نبی سترہ ہجری کے آخر تک یہاں اشاعت اسلام اور نو مسلموں کی تربیت کا کام انجام دیتے رہے۔

”دارالرقم“ کے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان جو ”دب الجھر“ میں واقع تھا، سب سے پہلی تربیت گاہ کہا جاسکتا ہے۔
”دارالرقم“ کے بعد ”شعبان بن طالب“ بھی تربیت گاہ کہی جاسکتی ہے۔ جہاں عزم سترہ ہجری سے سترہ نبوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرو محصور رہے۔

یثرب (مدینہ منورہ) کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی درخواست پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن کے لئے بھیجا۔ حضرت البراءہ اسد بن ذرہ نے اپنا مکان دیا۔ گویا یثرب میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد پڑی۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ دس ماہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا۔ یثرب میں یہ دوسری تربیت گاہ کہی جاسکتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بے حدام جنگی اور سیاسی معرقتوں کے باوجود اس کے لئے

وقت نکال دیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے ناخواندگی دور کرنے کے کام کی ذاتی طور سے نگرانی کر سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے سید بن العاص کا تقرر کیا تھا کہ لوگوں کو کھنے پڑنے کی تعلیم دیں۔ یہ بہت خوش نويس تھے۔ ایک راوی کے الفاظ میں ان کو ”معل حکمت“ بتایا گیا تھا۔ جس سے کھنے پڑنے کی تعلیم اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مکمل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کی بنا ڈالی، اور ساتھ ہی اس کے شمالی گوشے میں ایک چوہدرہ بنایا۔

جس پر ایک سامان تھا۔ ”مٹھے“ کہلایا۔ یہاں وہ جاوین قیام کرتے بغیر قابل اور بچا لے لے یہاں کھٹ کھلاتے تھے۔ یہ لوگ تھوڑے نہیں آتے بلکہ بڑی ملائق سے بنے نیاز اور بے منتی ہو کر تعلیم دین حاصل کرنے میں مصروف رہتے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام لینے کے لیے وقف کر دی تھیں۔

مولانا ناطق حنیف لکھتے ہیں کہ ”مٹھے“ اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ باہر سے جو لوگ طلب علم کے لئے آئیں، انہیں اس میں ٹھہرایا جاسکے اور تعلیم دی جاسکے اس مٹھے کے رہنے والوں کی خبر گیری مکانات کے سپرد فقیہ کم دیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر طلبہ کی تعداد ستر اسی تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ تو کڑیاں جنگل سے لاکر اور ان کو بیج کر اپنا کام چلاتے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے کہ ان کو مٹھے والے کڑیاں پختے تھے اور رات کو پڑھتے تھے لیکن اصحاب ثروت و دولت کے طرف سے ہاشوا و نبوت اللہ کی ادا بھی ہوتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے سوا کوئی گمان فرمایا کرتے تھے کوئی خراب چیز اگر ان لوگوں کے لیے بھیجے تو حضور اس پر ناخوشی کا اظہار فرماتے، بلکہ

یہاں سے اکتساب علم کرنے والوں کی تعداد مجموعی بقول سیوطی ایک سو ایک بیان کی جاتی ہے۔ ”مٹھے“ دن کو مدرسہ کا کام دیتا اور رات کو ”دارالافتاء“ کا۔

صرف ”مٹھے“ ہی نہیں بلکہ پوری مسجد نبوی تعلیم گاہ تھی، جہاں دینی اور دنیوی تعلیم دی جاتی تھی مسجد نبوی میں اصحاب مٹھے کی تعلیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت یہیں درس دیا کرتے تھے۔ اس جامع میں اصحاب فوق و دروازہ ممالک سے اکتساب علم کے لئے آتے تھے تھے

معاذی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے طلبہ بھی آتے اور اپنا ضروری نصاب تکمیل کر کے اپنے وطن کو واپس جاتے تھے (بخاری)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے صحابہ ان درسوں میں شریک رہا کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ کو ام ہی تعلیم دینے کے لئے مقرر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے علمائے درس کا اکثر معائنہ کرتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کے لئے یہیں سے لوگ بھیجے جاتے تھے۔

اصحاب مٹھے کے کھانے پینے کے نگران متاوین تھے۔ اہل مٹھے مزدوری بھی کرتے تھے۔ غرض سب سے پہلی اضابطہ درس گاہ مسجد نبوی تھی اور سب سے پہلا ”اتامتی مدرسہ مٹھے“ تھا۔ ایک بار مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کے درحلقے ہیں۔ ایک حلقہ میں لوگ تلاوت و دعائیں مشغول ہیں اور دوسرے حلقے میں قرآن پاک

کا درس جو رہا ہے۔ آپ یہ فرما کر کہ میں متعلم بنا کر بھیجا گیا ہوں حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔

مدینہ میں مسجد نبوی و احد دس گاہ نہ تھی، بلکہ یہاں کم سے کم نو مسجدیں خود عهد نبوی میں تعمیر مقام "الحسا" میں بھی ایک مسجد بنائی گئی تھی جہاں تعلیم کا انتظام تھا۔

مدینہ میں سترہ ہیں ایک اقامتی درس گاہ "دارالقرآن" کے نام سے قائم ہوئی جس کا ذکر علامہ بلاذری نے کیا ہے۔ سترہ میں جنگ بدر کے موقع پر بہت سے تیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان کی ربائی کی ایک صورت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کی کہ ہر تیدی کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم سے کتنی دل چسپی تھی۔

اسلام کے دوسرے میں جو قبائل داخل ہوتے جاتے تھے، وہاں رسالت سے ان کی تعلیم و ترقی کے لئے زوردار اصحاب کو بھیجا جاتا تھا کہ جو کچھ تم نے ہم سے سیکھا ہے، وہ انھیں بھی جا کر سکھائو۔

مورخ طبری نے سترہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ناظم تعلیمات بنا کر مکین بھیجا جہاں وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں دورہ کیا کرتے اور لوگوں کی نخوانی کرتے (حصہ اول) معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں میں تعلیم اسلام کے لئے مامور فرمایا تھا۔ ان کی دائمی کے وقت ان سے ارشاد فرمایا کہ :-

"لوگوں کے مانتا آسانی پسند کرنا انھیں سختی میں نہ ڈالنا۔ خوشخبری اور بشارت انھیں سنانا دین سے نفرت

نہ دلانا اور تم آپس میں مل جل کر رہنا (بخاری)

دورہ دارالاسلامیہ میں تعلیم کے بندوبست کے لئے دورہ کرنے والے مقرر کئے جاتے تھے۔ ان مقامات کے نو عمر اور ذہین لوگوں کو مدینہ ملا کر کچھ عرصہ اسلامی صدرم کث میں رکھا جاتا اور اسلامی تربیت سے آراستہ کر کے ان کو مکہ واپس کر دیا جاتا تھا۔ ان علماؤں میں مسجدیں بنانے کی خاص تاکید ہوتی تھی۔ عمان جیسے دور دراز مقامات کے نو مسلموں کے نام آنحضرت کا ایک تہذیبی ہدایت نامہ بخاری وغیرہ نے محفوظ کیا ہے۔ "مسجدیں" بناؤ، ورنہ فوج بھیج کر تمھیں سزا دی جائے گی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو علم کا مرجع آپ ہی کی ذات تھی، لیکن آپ کی زندگی ہی میں بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام تعلیم کی خدمت انجام دینے لگے تھے۔ چنانچہ ہجرت سے قبل آپ نے حضرت نضیب بن عیسٰی کو اہل مدینہ کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا اور مدینہ آنے کے بعد تو تعلیم کا پورا انتظام قائم ہو گیا۔

ہجرتی اشخاص و قبائل کی درخواست پر ان کی تعلیم کے لئے مدینہ سے معلمین بھیجے جاتے تھے چنانچہ ایک بیرونی وفد کی

درخواست پر آپ نے ستر قرآن یعنی صلیب قرآن روانہ فرمائے تھے۔
تعلیم کے ساتھ کتابت و تحریک کو بھی رتی ہوئی۔ کتابت وحی، صلیب و جنگ کے معاہدوں و دعوت اسلام کے خطوط
اور دوسرے معاملات و احکام کی کتابت کے لئے تحریر ناگزیر تھی۔ اس لئے آنحضرتؐ نے دینی تعلیم کے ساتھ ایک جانب علم و تہذیب فرمائی۔
بیڑوں سے اکثر معاملات ہتے تھے اس لیے آنحضرتؐ نے ان سے خط و کتابت کے لئے زبیدی ثابت کو عمرانی کیجئے کا حکم دیا۔

غرض مذہبی و ملی ضروریات کے تحت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور ذاتی شوق کی وجہ سے صحابہ کرام نے
چند دنوں میں مولیٰ نوشت و خواندہ کے لئے بقدر ضرورت تعلیم حاصل کر لی۔

مہذبہ میں دوسری طاقتوں سے سیاسی و تناویذوں کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
اپنے صحابہ میں سے چند افراد کو ایشیا اور افریقہ کی زبانیں کیجئے کا حکم دیا اور ان کی زبانوں پر جبر حاصل کرنے کے بعد ان کو بحیثیت
ترجمان مقرر کیا۔

حضور رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمات المؤمنین کی تعلیم کے لئے بھی انتظام فرمایا شہادتِ عبداللہ عدویہ سے
آپؐ نے خاص طور پر اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ وہ انھیں لکھنا پڑھنا سکھادیں (لاحظہ ہو نظام الحکومت النبیہ) چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ
عہا عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں یہ طوطی کہتی تھیں آپؐ نے انھیں طب کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی (جمع النجاشی السیوطی)
اسلام کے ابتدائی عہد میں جو عہدیں کاسب سے پہلے کہ حضرت عائشہ کی درس گاہ تھی ہفتہ میں ایک دن حضورؐ خود بھی عورتوں کے
خصوصی مجمع میں تشریف لے جاتے تھے۔ حج کے ایام میں پہاڑوں کے دامن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نیمہ نصب ہوتا
اور دور دراز سے آنے والی خواتین ان سے استفادہ کرتی تھیں۔

آنحضرتؐ نے شہادتِ عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی صفحہ کو پڑھاتی رہیں۔ ازواجِ مطہرات میں سے
حضرت عائشہ اور ام سلمہ پڑھ سکتی تھیں لیکن انھیں لکھنا نہیں آتا تھا۔
ام المؤمنین حضرت صفہ سب سے زیادہ پڑھی ہوئی تھیں۔ ان کو شہانے کتابت کی بھی تعلیم دی تھی حضرت ابو جہل
نے آپؐ ہی کے پاس مکمل قرآن پاک کو رکھوایا تھا۔ اس مصحف کا نام ”امام“ رکھا گیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں سے بھی رواداری کا سلوک برتا۔ یعنی شاعروں کو انہم ویئے اور شاعری
کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”بے شک بعض شعروں میں دانش مندی اور حکمت ہوتی ہے۔“

اخلاقی اور حکیمانہ شاعری کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر اُمیہ بن ابی الصلت کے کلام کی آنحضرتؐ نے توصیف فرمائی۔ خود صحابہ میں متعدد بزرگ شاعر تھے اور حضرت عثمانؓ بن ثابت کو دربار نبوی کا شاعر ہونے کا فخر حاصل تھا۔
 عثمانؓ بن ثابت (متوفی ۳۵ھ) جب آنحضرتؐ ہجرت کیلئے مدینہ پہنچے تو انصار کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم ان (کفار) کی ہجو کرو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہیں“ چنانچہ عثمانؓ نے ان کی ہجو کہہ کر انہیں سخت تکلیف پہنچائی اور ان کی زبان کو بند کر دیا۔ کفار کی اس ہجو سے عثمانؓ کو بڑی مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی۔

عثمانؓ بن ثابت اسلام کی تائید میں اور مخالفین کے جواب میں اشعار نظم کر کے لاتے تو ان کے لئے مسجد نبویؐ میں ممبر کہہ دیا جاتا جس پر چڑھ کر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے
 ایک بار آنحضرتؐ کو ابو بکرؓ نے اس حال میں دیکھا تو آپؐ نے ہلکا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے شاعر کی کیا ضرورت؟
 آنحضرتؐ نے فرمایا کہ :-

”قرآن پاک کا اپنا خاص مقام ہے۔ مگر گاہے گاہے نعر سن لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“
 کعب بن زہیرؓ کی ہجو کوئی بڑا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون سباج کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کو بیچ میں ڈال کر آپؐ کے پاس پہنچا اور اسلام لے آیا۔ آنحضرتؐ کی مدح میں اپنا مشہور کلامیہ ”قصیدہ کعبا جس پر آپؐ نے اسے صاف فرمادیا، اس کی جان بخش دی اور اپنی چادر مبارک آوار کر لے دے دئی۔“

اسلام لانے اور امانی پانے کے بعد کعب نے اپنا مشہور آفاق قصیدہ پڑھا، اور جب وہ اس شعر پہنچے۔
 اِنَّ الرَّسُوْلَ سَيَعْبُدُ سَيَعْبُدُ
 بے شک رسول اللہ ایک ایسے تلوار ہیں جن سے روشنی
 حاصل کی جاتی ہے آپ اللہ کی تلواروں میں ایک عمدہ
 ہندو شیریں ہیں۔

تو آنحضرتؐ نے اپنی وہ چادر جو آپؐ کے جسد مبارک پر تھی، آوار کر کعب کو عطا فرمائی یہ چادر مبارک جنہوں میں سر لے کر دیم کے نور اور امان میں تبرکات نبویؐ میں اب بھی شامل ہے۔

نابہ مجدی نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک قصیدہ پڑھا تو آپؐ بہت خوش ہوئے اور فرمادی کہ اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو بھی نہ توڑے۔ نابہ نے ۱۱ سال کی عمر بانی لیکن اس کا ایک دانت بھی نہ ٹوٹا۔
 حفصہؓ (وفات ۳۲ھ) شہر گوئی میں مکمل رکھی تھی۔ اپنی قوم کے ساتھ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی

اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور کو اس نے اپنے اشعار سنائے تو آپ جھومنے لگے اور مزید سننے کا شوق یہ کہتے ہوئے ظاہر فرمایا۔
— ”اور سننا تو اسے غصا“ —

نبی تمیم کے وکلاء دربار رسالت میں آئے اور اپنے خطیب اور شاعر کو اپنے ساتھ لائے اور آنحضرت کو فخر و مباہلہ کے مقابلہ کے لئے کہا۔ انھیں اجازت ملی۔ وکلاء کے خطیب عطار دسے تقریر کی۔ آنحضرت کے حکم سے ثابت بن قیس نے تقریر جواب دیا۔ اس کے بعد وکلاء نے اپنے شاعر زبیر ثمان کو کھڑا کیا۔ اس نے اٹھ شعر پڑھے۔ آنحضرت نے حسان بن ثابت کو جواب دینے کے لئے کہا۔ حسان نے فی البدیہہ تیرہ شعر کہے۔ حسان کی نظم سن کر نبی تمیم کے وکلاء نے کہا کہ :-
”یہ شخص (آنحضرت) تو مؤید ہی اللہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے خطیب اور شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔“

پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اتی ہونے کا روشنی کا نام یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں علم کا ذوق تدریجاً فرمایا تھا کہ انڈوں کے چرواہے میدانوں اور رگستانوں میں اپنے اونٹ لہجی چراتے تھے اور ساتھ ہی دینی علوم کی تحصیل بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت برآن بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے :-

”ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ساری حدیثیں نہیں سنی ہیں بلکہ ہمارے دوست اصحاب انھیں ہم سے بیان کرتے تھے اور ہم لوگ انڈوں کے چرانے میں مشغول رہتے تھے۔“

گویا مسلمانوں نے علم کی روشنی سے عہد رسالت ہی میں رگستانوں اور چراگاہوں کو اسلام کی کھلی یونیورسٹی بنا دیا اور چرواہے اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اندازہ کرو کہ مسلمانوں نے علم دین کی کس قدر ضرورت سمجھی تھی اور دین کی بنیادی بات کو ہر مسلمان کے دل میں ڈالنے کے لئے کیا کیا جتن کئے تھے اور اسی علم چرواہوں نے ہی دنیا میں علمی زندگی کا کتنا اور معیار قائم کیا تھا۔

اسلام کا سب سے بڑا مرکز مدینہ منورہ تھا، لیکن نہ تو یہاں اسکول اور کالج کی عالی شان عمارتیں تھیں اور نہ یونیورسٹی، یہ کا طرز تعلیم یہ تھا کہ :

حضرت جابر بن عبد اللہؓ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ اپنی بگلی بیٹے درس دے رہے ہیں (آپ کے اٹھ سو شاگرد تھے)

حضرت ابوسعید خدریؓ مسند درگ بچائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فاروق درس دینے میں مشغول ہیں۔ حضرت عائشہؓ اپنی بگلی درس دے رہی ہیں۔

علی بن ابی زرعہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے وقت ایک لاکھ ایسے صحابہ جھڑے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی حدیثیں لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔
صدیق اکبر جیسے راست باز انسان فاروق اعظم جیسے صاحب ایمان و اتمام اور علی جیسے مرد حق شناس مدرس گاہ نبوت کے فیض یافتہ تھے۔

یہ تھا اس امتی کا فیض جس نے کسی معلم کے آگے کبھی زانوئے ادب تہ نہیں کیا تھا، ماس کار لائل کھتا ہے :-
”ایک بات اس جگہ اور قابل لحاظ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا تھا۔ وہ انہی تھے نہ اگلے علوم سیکھتے تھے اور نہ پہلے کو لکھتے تھے وہ خود ان تمام چیزوں سے غنی تھے (لیکن) ان کے منہ سے جو کلمہ بھی نکلتا۔ وہ حکمت علی میں ڈوبا ہوا ہوتا جہاں بولنے کا موقع نہ ہوتا تو بالکل ساکت رہتے اور جب بولتے تو عقل و اخلاص اور حکمت کے مرنے جھڑتے۔“

(لائف آف دی ہولی پرونٹ)

بعض لوگ عربیت کی ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر قرآن پڑھ کر ہنستے ہیں۔ اگر وہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس فصیح و بلیغ اور دل دلا دینے والی زبان و عبارت سے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کا درس دیتے ہوئے سننے تو ان کی طرح یہ بھی سرسجود ہو کر بے اختیار چیخ اٹھتے کہ:-

”اے پروردگار کے سپے پیغمبر! ہم کو ذلت و ہلاکت کے گروے سے نکال کر عزت و ثبات کی بلندیوں پر پہنچا دے!“ (جان چیک روسو)

(بحوالہ یورپ اور اسلام)

جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ (پیرس) اپنے ایک مضمون ”قرآن مجید کے ترجمے“ میں تحریر فرماتے ہیں :
”شمس اللہ مرنسی (فوت ۸۳ھ) نے اپنی تالیف ”المبسوط“ میں لکھا ہے :- ”مروئی ہے کہ (چند نو مسلم) ایرانیوں نے حضرت سلمان فارسیؓ سے درخواست کی کہ ان کے لئے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کریں اور آپ نے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کر کے انھیں بھیجا۔“

اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور بڑے فقیہ امام تاج الشریعہ نے اپنی کتاب ”النهاية حاشية الهداية“ میں مزید تفصیل یہ دی ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ کام انجام دیا اور ان کے ترجمے کا ایک جز بھی نقل کیا ہے :- ”نام خداوند بخشنايد و مہربان“

(”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کا ترجمہ ہے)

جغرافیہ اسلامی عہد میں

دنیا مسلمانوں کا وطن اگر ہے۔ مسلمان اس دنیا کے باشندے ہیں اور اس کی سرِ تعلیم، ہر ملک اور ہر برّہ اعظم کو اپنی جیسے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے، خدا کی مخلوق اور مانی خدائی۔

”ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدا نے ماست“۔ ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر ملک ہمارے ہی خدا کا تو ملک ہے، جس قوم کے بچے پر خیال لے کر پیدا ہوں اور جس قوم کے جوان انہی ملکوں کے ماسلوں پر کھڑے ہو کر اس قسم کے عقیدہ کا اظہار کریں، وہ پہاڑی سرحدوں میں قطعہ بند ہو کر نہیں رہ سکتے۔

حضرت عیسیٰؑ کے میلاد پر چھ سو سال گزر چکے تھے کہ مسلمان چٹنے کی طرح ابھرے، انبشار کی طرح زمین پر نازل ہوئے اور بنے ہوئے دریاؤں اور نہروں کی طرح چاروں طرف بڑھتے چلے گئے۔ عرب سے چلے، فارس کے پہاڑوں تک پہنچے، سائبیریا کے جنگلوں میں بے، بحرِ شمالی کے قریبی شہروں پر سایہ افکن ہوئے، چین میں آباد ہوئے، مصر، شام، عراق، فارس، اٹلی، سسلی، اسپین، افغانستان، ہندوستان، بھارت، بنگال، بھارت، بحرِ عرب، بحرِ ہند کے مکران بنے۔ انہوں نے بحروں کو فتح کیا، ہوا کا رخ بدلا، چاند سورج پر علمِ حقیقی کی کند ڈالی اور ستاروں کو اپنی رفتار کے ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے عرب کے تختوں میں قوت حاصل کی، شام کے سنگڑوں کا پس پیا، ایران کے مملکتیں گرد و جھاڑی، آرمینا (افغانستان) پہنچ کر پس کھائے، ہندوستان اگر پھول ٹوٹ گئے، اسپین میں داخل ہو کر لوبو دیشیاں بنائیں، سمرقند میں صد گائیں قائم کیں، ملکوں کے راستے ناپے، اقیانوس کے حالات پر دسترس حاصل کی، براعظموں کے نقشے بنائے، زمینوں کا بندوبست کیا اور پیداواروں کی تنظیم کی۔

وہ شش جہات عالم میں آزاد بن کر کھڑے، مگر خدا کے ہو کر رہے۔ وہ جہاں گئے، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے گھر (بیت اللہ) کا نام بھی ساتھ لے گئے۔ ساری دنیا ان کا گھر تھی، مگر ان کا دل بیت اللہ کی محبت کا گھر تھا۔

بیت اللہ کا حشر، حج کی محبت، فتح کا شوق، علم کا ذوق، یہ چار چیزیں تھیں جنہوں نے فاتح مسلمانوں کو سیر و سیاحت پر اکاؤ دیا اور یہ سیر و سیاحت کی قدر و قیمت تھی کہ مسلمانوں کے علمی دماغ اور تعلیمی مزاج جغرافیہ کی ایک دورِ قہریدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

۱۶۹۹ء میں ارسطو پہلا یونانی عالم تھا جس نے قطب شمالی کے علاقوں اور سکندر کے سپاہیوں سے دینا کے ملکوں کے حالات سنے اور ان کو قلم بند کیا۔ یہ قطب جغرافیہ کی ابتداء۔ اس کے بعد ارسطو، سیاح اور پطیموس اور پطیموس نے کتابیں لکھیں، جن میں جغرافیہ بطلمیوس کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔ بطلمیوس نے چار سو پہاڑوں، بہت سے شہروں اور پہاڑی پیداواروں کا ذکر کیا۔ اس

در جزائیر فرنگیہ۔ پانچ سو برس بعد مسلمان علوم و فنون کا تاج سر پر رکھ کر نمودار ہوئے اور انھوں نے حقیقی معنوں میں علم جزائیر کو بہ مستقل علم کی حیثیت سے ابھار دیا۔ ابن بطوطہ، ابن ماجہ، ابن الاثیر نے کتابیں تحریر کیں۔ جزائیر کی تخلیق کے لیے سیاحت برائی درجہ تھی، مسلمان اس کام میں نمبر اول نکلے۔ انھوں نے دنیا کو اپنے قدموں سے روند ڈالا، ہر طرف گئے، ہر سمت میں بڑھے، ہر ملک کو پیچھے اور سمندر کو، دریاؤں، نہروں، ساحلوں، شہروں، جنگوں، صحرائوں، پہاڑوں، وادیوں، انسانوں اور حیوانوں سے ناکام نام پڑھ کر چھوڑا۔ انھوں نے غور و بحث اٹھائی، معلومات جمع کیں اور ان کو ہمارے سامنے بطور ارمان پیش کر دیا۔

شیخ الذہبی نے جزائیر کا پہلا مسلمان موجد صاحب نے "مصدر القالیم" لکھ کر اس فن کا نیا بیج بویا۔ پہلی کتاب بھی کافی ضرورت کے مطابق سمندروں، دریاؤں، ساحلوں، پہاڑوں، شہروں، شہری باشندوں اور ان کے تمام طبی حالات کا ریکارڈ کیا ہے۔

ابن بطوطہ الاصطخری دوسرا جزائیر دان تھا جس نے ابن ماجہ کا نام پرایا اور اپنی یادگار "مساک الممالک" لکھ کر اری دنیا پر اس کا کیا۔ الاصطخری نے "دینا" سے ملوہ کا دور کیا۔ اس کی تم تیسری صدی ہجری کے بعد پوری ہوئی اور اس سے زبردست کام برآمد ہوئے۔

طرحِ حاضر کے سیاح ابن بطوطہ اور الاصطخری ہی کے نقش قدم پر قدم بہت اٹھا کر چلتے ہیں اور دنیا کی سیاحت کرتے ہیں۔ ابن حوقل نے ۱۰۰۰ء میں سیاحت کی اور "مساک و الممالک" کے نام سے اپنا جزائیر لکھا۔ اس نے ایک اور بات لکھا کہ اور وہ یہ کہ مختلف اقوام کے نئے بھی درج کیے ہوئے ہیں اور مزین تھے۔ یورپ نے ابن حوقل کی اس ایٹلس سے بہت فائدہ حاصل کیا اور اس تصنیف کو دستِ اہمیت دی۔ اس کے بعد ابن بطوطہ، ابن ماجہ اور الاصطخری نے سیاحت کی اور ابن بطوطہ کو توسیع و ترقی دی۔

ابو عبد اللہ محمد بن ادیس الاندلسی جزائری نے سیاحت کے علم کو "عم" بنا دیا۔ اس کی ہم نے افریقہ کے براعظم کو بھی چھوڑا۔ زہرۃ الشناق "اور سیاحی کا محرکہ" اور جزائیر ہے۔ اور سیاحی نے صحرائے افریقہ کے متعلق نادر و نایاب معلومات لکھ دی ہیں۔ یہ ایک یورپ کے جاننا سیاح بھی دنیا مت نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ براعظم یورپ میں ابن ادیس کی "زہرۃ الشناق" کا درجہ بہت بلند ہے، ۱۲۵۲ء میں فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ ہو کر ملے یورپ کے سامنے آچکا ہے۔

مسلمان علمائے پانچویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ کے بارے میں تازہ اصول ابھار دیا۔ انھوں نے جزائیر کو تمام اوس نسائیکو پیڈیا کے طرز پر ترتیب دینا شروع کیا۔

ابو عبد اللہ شہاب الدین رومی یا قوت الموی نے اس لکچا کی وجہ سے خاص شہرت حاصل کی۔ یا قوت نے قاموسِ اصولِ دولتِ بجا کے اعتبار سے شہر دوں کا جزائیر لکھا اور اس کا نام "مجم البلدان" تجویز کیا۔ اگرچہ معصفت ۶۷۸ء میں وفات پا گیا، مگر لاکھوں کارناموں کی دنیا میں آج بھی زندہ ہے۔

تیسرا فن جو ابن بطوطہ کے لیے دوسرے درجہ پر لازمی ہے، سیاحت ہے۔ مسلمان نے سیاحت کو بھی ایک فن بنا کر اس کو خوب کام لیا۔ ابن فضلان طبری، ابن بطوطہ نے سفر نامے لکھے جن میں جزائری معلومات کے صد اسرار زخیرے ملتے ہیں۔

ایک عیسائی پادری نے کسی جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں خزانہ کی توسیع و ترقی کی برکت تھی۔ دنیا کے مسلمان ج بیت اللہ کے نیے آتے تھے اور صد ہاؤں سے دنیا کی پیائش کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ و سیاحت کا داعیہ یہاں سے پیدا ہوا۔ اس شوق کو خدا نے پیدا کیا اور خدا کے گھر نے ابھارا۔ اب وہ شوق تھا، لذت و یک فن تھا جس سے فاتح مسلمانوں نے ہر فتح کے محاذ پر کامیابی حاصل کی۔

کیا زمانہ تھا، کیسے لوگ تھے، کیا علم تھا، کیا فن تھا۔ مٹی پر تلو ڈالتے تھے تو خدا کے حکم سے سونا ہو جاتا تھا۔ دراصل ان کا اعتقاد سچا تھا، تبلیغ تھا، زبان بچی تھی، علم حق تھا، وہ مسجد تھے، ہم کاریگر بھی نہیں ہے۔ یا وہ نہ تھے، یا یہ دور ہے۔ جھوٹے دل سے خدا کو اب بھی یاد کر لیتے ہیں مگر خدا کا کھراب دل سے دور اور دماغ سے اوجھل ہے۔

تاجدارِ دو عالم کی فصاحت و بلاغت

عبد الرحمن عزام

بطلِ اعظم حضرت مصلی اللہ علیہ وسلم بشرتے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جو کو آپ کو بطور اہام عطا کیا گیا، اس کی تفصیل کتاب اللہ میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جواوہر و آثار میں، وہ آپ کی عقل سلیم اور پاکیزہ زبان کے نتائج و ثمرات ہیں۔ آپ کے کردار و گفتار کی حقیقی تصویر بنا اُبھکتی رہے گی اور آپ لوگوں کے پیشوا اور فصاحت و بلاغت کے امام تسلیم کیے جائیں گے۔ جس شخص میں یہ تین امور انجاء دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ تاریخِ عالم کی بے مثال ہستی تصور کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ مختلف قبائل اور متضاد خاندانوں کو متحد و منظم کر کے ایک جماعت بنا دینا،
- ۲۔ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرنا، جو چاروں اہم عالم میں تمام حکومتوں اور سلطنتوں کا مرکز بن جائے اور صدیوں تک برقرار رہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی آلِ ہاشم نے سلطنت قائم کی، اس کے اثرات کم از کم ہر سال سے بھی زیادہ وقت تک برقرار رہے،
- ۳۔ دنیا کے سامنے ایک ایسا دین پیش کرنا، جس کو عرب و عجم، سیاہ و سفید، غرضیکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملنے والے موجود ہوں۔

چنانچہ یہ تین عظیم الشان مقاصد آپ میں جلوہ گرے تھے، جن کی تکمیل وحی کے بعد آپ کی مشیت و شیریں زبان، فصیح و بلیغ انداز، عقل، فہم اور طبعِ سلیم کے ذریعے ہوئی۔
تمام اکابر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آسان اسلوبِ تعلیم اور معجز طرزِ بیان عطا کیا گیا تھا جو کسی معلم و مصلح کو نصیب نہ ہوا۔

آپ عربی زبان کے مالک تھے۔ آپ کا ہر لفظ معنی کا مخزن، ہر کلمہ حقایق سے لبریز، ہر قول حکمتوں کا سرچشمہ اور جملہ فصاحت و لطافت کا منظر تھا، جو تصنیف اور خود ساختگی کے شائبہ سے پاک تھا۔

ایک دن آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے یہ لفظ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔

آپ نے فرمایا: اس میں کیا شک ہے، قرآن تو میری اپنی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔

آنحضرت نے اپنی فصاحت کی خود اس طرح تعبیر پیش کی کہ آپ قریش میں پیدا ہوئے اور بنو سعد میں پرورش پائی۔ اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کے اندر دیہات کے جرات آمیز انداز اور شہر کے لطافت بخش آثار موجود تھے۔ آپ کا قریش میں پیدا ہونا اور بنو سعد میں نشوونما پانا اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ آپ میں عرب کے ہر قبیلہ و گروہ کو اپنے لیے جو سے مطالب کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ آپ

ایسے دیکش انداز، بلیغ اسلوب اور شستہ زبان میں کلام فرماتے کہ سننے والا تواہ قحطان یا عذنان کا ہر یا جنوبی جزیرہ کا، خواہ شمالی نماز کا ہو یا تمام رجب کا باشندہ ہو، خود بخود آپ کا گریہ ابرہا کا ہے۔ اسے اعتراض کرنا پڑتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام ہیں۔

آپ کی گفتگو بہت روشن، صاف اور واضح ہوتی۔ اس میں اہم اور اشتباہ کو دخل نہ ہوتا۔ آپ کی مجلس میں سے ہر شخص اس کو یاد رکھتا تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ رک رک کر صاف اور واضح کلام فرماتے تھے۔ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو محفوظ کر لیتا۔

حضرت عائشہؓ سے ایک اور روایت ہے کہ:

آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس کو شمار کرنا چاہے، تو شمار کر سکتا تھا۔

عرب قوموں کی اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا۔ اس غرض کے لیے ان کے بڑے بڑے اہل علم ہوا کرتے تھے جہاں وہ باہم اپنے ادبی مناظرے کیا کرتے تھے، جس کے اشعار لا جواب ہوتے، ان کو مجلس جود میں لکھ کر کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اور فصاحت و بلاغت کے ایسے جوہر دکھائے جن کی آپ دنیا سے عرب کے فصاحت کے دھرمیادوں کی آنکھیں نہ ہو گئیں۔ انھی عربوں میں خواہ وہ جاہلیت کے ہوں یا اسلامی دور کے ابوبکرؓ قریش میں باعتبار حسب و نسب بہت ممتاز تھے۔ یہ بھی آنحضرتؐ کی فصاحت و بلاغت پر حیرت کرتے تھے۔ ایک دن ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ میں عرب کے اعلیٰ کوڑے اور یہاں کے بازار گھوم چکا ہوں، انصاف کے بلیغ سے بلیغ کلام بھی سنی چکا ہوں، لیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کے مقابلہ میں سب کو بیچ پایا۔ یہ ادبی شان آپ میں کس نے پیدا کی، کس نے آپ کو یہ معجز بیانی سکھائی ہے؟

آپ نے فرمایا،

میرے پردرد گارنے مجھے ادب سکھایا اور اہماز میان سے آراستہ و پیراستہ کیا۔

آپ کی فصاحت کی یہی تصویر ہے کیونکہ آنحضرتؐ فطری طور پر فہم و فہمی تھی۔ آپ کو نبیانب اللہؐ غیر معمولی نہم و بعیرت، عقل سلیم اور طبع مستقیم عطا ہوئی تھی، جو آپ کے ہر قول و فعل میں جلوہ گر نظر آتی تھی۔

جاسطاً، جو عربی ادب میں بہت بلند درجہ رکھتا ہے، آنحضرتؐ کے فصیح و بلیغ کلام کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے:

”خدا نے آپ کے کلام میں لطافت و محبت کی چاشنی پیدا کی تھی اور اس کو مقبولیت کا شرف عطا کیا تھا۔ اس

میں شیرینی، دل آویزی اور شگلی بھی تھی۔ باوجود کلام کی تکرار اور سننے والے کو اعادہ کی عدم حاجت کے

نہ آپ کے کلام کا وقار اور توازن گھٹتا نہ کسی فکر میں لغزش ہوتی، آپ کی فصاحت کا نہ کوئی دشمن مقابلہ کر سکا

اور نہ کسی خطیب کو آپ کی فصاحت کی ہمری کی بہت ہوئی۔ آپ طولی طویل خطبوں کو مزدوں و محل کلام میں بیان

فرمادیتے۔ آپ نے صداقت و واقعیت کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آنحضرتؐ کے کلام میں حسن قدر

راست بازی، انصاف پسندی، نفع رسانی اور وزن و وقار کا پہلا غالب تھا، اتنا کسی اور کے کلام میں ناپید تھا۔

اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و کلمات سے، جو مختلف مواقع پر استعمال کیے گئے، جن میں بے شمار معانی و معانی پر مشیدہ ہیں، جسے نواز خروارے، پیش کرتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو گا کہ آپ کی فصاحت و بلاغت کا مستند کس قدر لامحدود اور فراعزا تھا۔ صدیاں گزرنے پر بھی اس قسم کی ہرمت طبع، ملاقات لسانی اور معجزہ بیانی کا ثبوت کوئی شخص نہیں کر سکا۔

آنحضرت فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے نو (۹) چیزوں کا حکم دیا ہے،

۱۔ خفیہ و علانیہ حالت میں اور خلوت و جلوت میں خدا سے ڈرنا،

۲۔ غصہ اور غریبی کے وقت عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا،

۳۔ فقر و غنا میں میاں نہ روی اختیار کرنا،

۴۔ جو مجھ سے قطع تعلق کرے، میں اس سے صلہ رحمی کروں،

۵۔ جو مجھے غمزدہ رکھے، میں اس پر بخشش و احسان کروں،

۶۔ جو مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے، میں اس سے درگزر کروں،

۷۔ میرے ارادہ میں غور و فکر ہو،

۸۔ میری زبان پر ذکر خدا ہو،

۹۔ میری نظر سرِ ابا عبرت ہو،

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں یہ کلمات کہے ہوئے پائے:

”جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو صاف کر دے، جو تجھ سے رشتہ توڑے، تو اس کو جوڑ دے، جو تجھ سے بدی کرے، تو اس پر اچھائی کا سلوک کر۔ ہمیشہ حق بات کہہ، خواہ اپنی ذات پر ہو۔“

ابن عباس فرماتے ہیں، میں آنحضرت کا ردیف تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! اللہ کی مخالفت کر، خدا تیری مخالفت کرے گا۔ جن کی مخالفت کر، خدا کو تو اپنے قریب پائے گا۔

غوشمال میں اللہ کی حمد و ثناء کر، تنگ دستی اور مصیبت کے وقت وہ تیری تعریف کرے گا۔ اگر تجھے کسی چیز کی

حاجت ہے، تو تو انہی سے مانگ۔ اگر تجھے امداد و امانت درکار ہے، تو خدا ہی سے طلب کر۔ خدا نے جو

چیز تیرے مقدم میں نہیں رکھی، اگر تمام لوگ بھی مل کر تجھے کچھ فائدہ پہنچا نہ پائیں، تو اس سے نہ ہرے گا۔ تلم خشک

ہونے اور دفر تہہ کر دینے لگے۔ اگر تیرے اندر تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنے کی قوت موجود ہے

تو اسے گزر۔ اگر تجھ میں اتنی طاقت نہیں، تو مصیبت پر صبر کرنے میں بہت بہتری ہے۔ کامرانی و فتح مبرور

حریت سے اور راحت و آسائش مصیبت و تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہر گئی کے بعد کٹنا دگی اور ہر مشکل

کے بعد آسانی ہے اور تنگ دستی و مشکل گزر خوشحالی پر غالب نہیں آسکتی۔
ابوذرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا،

”تو جہاں کہیں ہو، خدا تعالیٰ سے خوف کر۔ بدی میں نیکی اور احسان کر، کیونکہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ لوگوں سے
خُشن خلقی اور نیک سلوک سے پیش آ۔“

ابن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”پرورد خدایتی جس شخص میں پائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ صابر و شاکر کرے گا۔ جس میں یہ صفات
دہ پائی جائیں، وہ نہ شاکر کہلائے گا اور نہ صابر۔“

۱۔ جس شخص نے اپنے دین میں بُرے آدمی کو دیکھا اور اس کی انتہا کی،

۲۔ جس نے اپنی دنیا میں اپنے سب کم مرتبہ شخص کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی حدود تعریف کی۔“
حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”تم میں سے کوئی شخص خود کو ڈاؤن ڈاؤن ثابت نہ کرے (یعنی وہ شخص جو اپنی کمزوری کی وجہ سے دوسروں کی
راہے پر چلتا ہے اور اپنی راہے پر ثابت قدم رہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی بھلائی
کرے تو میں بھی احسان کروں گا۔ اگر وہ بُرائی کریں، تو میں بھی بدی کروں گا۔ لیکن تم اپنی راہے میں مستل رہو۔
اگر لوگ بھلائی کریں، تو تم بھی ان کا اتباع کرو۔ اگر وہ بُرائی کریں، تو تم ان کی بدی سے احتراز کرو۔“

حضرت معاذؓ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ کو ایک خط میں لکھا کہ تم مجھے ایک جامع اور مختصر خط لکھو، جس میں
میرے لیے کچھ وصیت ہو۔ چنانچہ انہوں نے ان کو لکھا،

”تم پر سلام ہو۔ بعد خدایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کو ناخوش
رکھ کر خدا تعالیٰ کو رخصتا مندر رکھے گا، خدا تعالیٰ اس کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا ذمہ لے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کو
ناخوش رکھ کر لوگوں کی خوشنودی تلاش کرے گا، تو خدا تعالیٰ اپنا فضل اس سے اٹھائے گا اور لوگوں کے رحم و کرم
پر اسے چھوڑ دے گا۔ والسلام علیک۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

”انسان کے اندر یہ چیزیں نہایت بُری ہیں؛ بجلی جو ہلاک کر دے اور وہ بزدلی جو مصیبت میں ڈالے۔ تم غلام کرنے
سے بچتے رہو کیونکہ غلام قیامت کے دن کی ظلمتوں میں سے ہے۔ بخل سے بھی پرہیز کر دیکر کہ بجلی تمہاری گزشتہ
قوموں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی خوریزی اور جنگ حرمت پر آمادہ کر دیا۔“

آپؐ نے فرمایا:

”خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی چیزیں مذموم قرار دی ہیں، قیل و قال،“ اضاغت مال“ اور ثقلت سوال۔“

نیز آپؐ نے فرمایا:

”تم اپنے کسی بھائی کو گالیاں نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دے؟“

نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”کیا میں تمہیں بتاؤں، تم میں سے ہر شخص وہ ہے، جو تنہا کھاتے، اپنے غلام پر تازیانے لگاتے اور اس پر رحم نہ کرے؟“

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”عقرب وہ دور آئے گا، جب قریشی قوم کو دیکھے گا کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دُم ہوگی اور وہ خدا کے

غضب میں صبح دشنام کریں گے؟“

نیز آپؐ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ بھی ہیں:

ایک وہ، جن کے پاس گائے کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو مارتے رہیں گے۔

دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا، جو اوڑھی ہوئی ہیں، مگر ٹنگی ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے والی اور خدا کی

طرف مائل ہونے والی ہیں۔ ان کے سرواٹ کے کو بان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ

اس کی بوجہ سو گھسکیں گی؟“

نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگوں کو نقصان پیش ہوتا ہے، ایک تندرستی، دوسری ناروغ البالی۔“

اس منی خیر اور حقیقت پر دو کلمات میں غور کیجئے اور دیکھیے کہ ان کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس شخص کی صحبت میں کوئی بھلائی

نہیں، جو تمہیں دلیلا دیا ہے جیسا کہ تم اس کو چاہتے ہو۔ لوگ اپنے زمانے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ میرزا امت جب تک امانت کو

غفلت اور صدقہ کو فرض سمجھے، بھلائی میں رہے گی۔ بھل کی علامت کیشی نفسانی خواہشوں کی پیروی اور خود پسندی سے بچتے رہو۔

کیونکہ ہر چیز میں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصنف مزاج اور حقیقت پسند خطیب تھے۔ اپنی بصیرت از روز حقیقتوں کو لوگوں کے

دلوں میں اور کانوں تک اس افغان میں پہنچاتے کہ وہ ان میں سرایت کر مانتیں۔ آپؐ رنگین کلامی، فضول باتوں اور لٹائی سے لوگوں

کے دلوں کو مسخر کرنے کا کبھی قصد نہ فرماتے تھے۔ آپؐ خواہ مخواہ کی فصاحت چھانٹنے اور منہ بنا بنا کر گفتگو کرنے کو نہایت ناپسند

جانتے تھے۔ آپؐ کی گفتگو مددِ درجہ واضح اور ظاہر ہوتی، جو دل و دماغ میں فوراً اثر انداز ہو جاتی۔ آپؐ طول طویل خطبے، ایجاز و

اختصار کے ساتھ دیا کرتے تھے، جو مستند و زوداید سے خالی ہوتے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ آپؐ کے کلام میں ایجاز کامل کے ساتھ اعجاز

اکل بھی پایا جاتا تھا۔

ابو سیدہؓ صدیقی فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر غلبہ دیا۔ قیام قیامت کے متعلق جس قدر

شواہد و آثار تھے، وہ تمام ہمارے روبرو پیش کیے۔ بعضوں نے اس کو یاد کر لیا اور لعین کو مجھول کئے۔ آپؐ نے اپنے خطبہ میں

نصر فرمایا:

”دنیا ایک دکھ سی سبز باغ ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ سنو! دنیا سے بچتے رہو۔ غورتوں کے معاملہ میں احتیاط ہو تو جب کسی شخص کو حق بات کا علم ہو جائے۔ تو اس کو بلا خوف و خطر کہہ دے۔ اور لوگوں کے خوف کا اندیشہ نہ کرے۔ ہر گاہ ہو جاؤ، ہر فریبی اور خدا کے لیے قیامت کے دن اس کے دھوکے اور فریب و غدر کے مطابق ایک جہنم انصیب کیا جائے گا۔ نافرمان امام کے دھوکے سے بڑھ کر اور کوئی خدا نہیں ہے۔ غصہ انسان کے دل میں گویا ایک چٹنگاری ہے جس سے اس کی دونوں آنکھیں سُرخ انگارہ ہو جاتی ہیں اور لگیں چھل جاتی ہیں۔ اگر اس کا احساس ہونے لگے، تو اپنے مقام سے اُٹھ جانا چاہیے۔“

پھر ذرا اس خطبہ کو بھی ملاحظہ کیجئے، جس کو آپؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عزرائیل کے میدان میں ایک لاکھ آدمیوں کے سامنے ارشاد فرمایا۔ جو زندگی کے اکثر و بیشتر بنیادی امور اور شریعت کے محسوس اصول پر عادی و محیط ہے۔ اس کے اندر آپؐ نے جاہلیت کے دم و رواج کو مٹا دیا۔ باجمہ مساوات کو قائم کیا۔ انتقام کے پست ترین جذبات کو فنا کر دیا اور مصیبت کی دہلی ہوئی چٹنگاریوں کو، جو عربوں میں آنا غنا و صرف ایک جھگڑے سے بڑھ کر بایا کرتی تھیں، ایک دم بجھا دیا۔ اسی طرح سود کو بھی حرام کر دیا۔ عورت کی شان و منزلت بڑھائی۔ فتنہ و فساد، لوٹ مار اور آپس کے جنگ و بددل کو جو عربوں کے سرت و دم کا سرمایہ تصور کیا جاتا تھا، مطلقاً حرام قرار دیا۔ حرمت والے کو حلال قرار دیا اور حرام و حلال اوقات کو بیان فرمایا کیونکہ اہل روم خاص مہینوں میں عربوں سے جنگ کرنے کو حرام قرار دینے میں انتہائی غلطی تھی اور ان کے حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ الغرض آپؐ نے لوگوں کو مختلف احکام و ادا کر کی نصیحت فرمائی اور جن گناہوں کو تہیہ اور اعمال کو کمتر جانتے تھے، ان سے خوف دلایا۔

آپؐ نے خطبہ کا آغاز ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”لوگو! تم اچھی طرح کان دھ کر سنو! کیونکہ میں نے اس سال کے بعد پھر اس جگہ تم سے خطاب کر سکتا ہوں۔“

لوگو! زندہ اس وقت سے اب تک اپنی گردش میں معروض ہے، جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ بارہ مہینوں کا ایک سال ہے۔ ان میں سے چار مہینے حرمت و تعظیم والے ہیں۔ یہ تین تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب، جو شعبان اور جمادی کے مابین ہے۔ یہ مہینا کون سا ہے؟ کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟

لوگوں نے عرض کیا: جے شک وہی ہے۔

آپؐ نے فرمایا، یہ شہر کون سا ہے؟ کیا یہ وہی شہر نہیں ہے؟

لوگوں نے کہا: بے شک۔

آپ نے فرمایا: یہ دن کون سا ہے؟ کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟

لوگوں نے جواب دیا: بے شک۔

پھر فرمایا: تمہارے غن، تمہارے مال اور تمہاری اہرؤ میں تم پر حرام ہیں۔ جیسا کہ یہ دن، یہ مہینا اور یہ مقدس شہر حرمت والے ہیں، تم عقرب اپنے پردہ گارسے جا ملو گے اور اپنے اپنے اعمال کے متعلق پوچھے جاؤ گے۔

سنو! میرے بعد کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گز میں مارتے پھرد۔ تم میں سے جو شخص یہاں حاضر ہے، اپنے دوسرے غیر حاضر شخص کو یہ ایسی پیغام پہنچا دے۔ شاید وہ لوگ، جن کو یہ پیغام پہنچا ہے بمقابلہ سننے والوں کے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ کیا میں نے اپنی تبلیغ کا فرض انجام دے دیا؟ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو، اس کو اس کے حقدار تک پہنچا دے۔ ہر سود ساقط کر دیا جاتا ہے۔ ہاں تمہارا اس المال تم رکھ سکتے ہو، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس المال کو نہیں ہے۔ عباس بن عبد المطلب کا جتنا سود ہے، وہ سب ساقط کر دیا جاتا ہے۔ جاہلیت کی جس قدر خوریزی اور دیت تھی، وہ تمام معدوم کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں عبد المطلب کے بیٹے حارث بن ربیعہ کی خوریزی کو معاف کرتا ہوں۔

لوگو! اب شیطان جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ مگر اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں اس کو اپنی اعانت کی توقع ہے۔ تم اپنے جن اعمال کو متعیر سمجھتے ہو، وہ ان سے خوش ہو گیا ہے۔ تم اپنے دین میں شیطان سے ڈرتے رہو۔

لوگو! بے شک کئی کفر میں زیادتی کا موجب ہے۔ کافر لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تعداد حرمت کی مقرر کی ہے، اس کی موافقت ہو جائے۔ اس لیے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔

لوگو! تم پر تمہاری عورتوں کا حق ہے اور ان پر بھی تمہارا حق ہے۔ تم پر ان کا بیعت ہے کہ وہ تمہارے سوا کسی ایسے شخص سے ربط و ضبط نہ رکھیں، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور کوئی ناش غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اگر وہ اس طرح کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ان کو پہلے تو لہکی سی سزا دو، اگر وہ اس سے باز نہ جائیں، تو ان کے لیے ان کا کھانا اور کپڑا ہے۔ اسے لوگو! تم عورتوں کو بھلائی کا حکم دو (یعنی مرتے وقت مال اور ورثہ کی وصیت کرو) کیونکہ وہ تمہارے پاس تبدیلیوں کے مانند ہیں، ان کو اپنے آپ کسی چیز پر قابو نہیں ہے۔

اسے لوگو! تم میری باتوں کو سمجھ لو۔ میں نے اپنی تبلیغ کا فرض ادا کر دیا۔ میں نے تم میں دو چیزیں
- یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ چھوڑی ہیں۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ہرگز
گمراہ نہ ہو گے۔

اسے لوگو! میری باتیں سنو اور سمجھو اور جان رکھو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور
تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے ایک بھائی کا مالی دوسرے پر حرام ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ
اپنی خوشی سے دے دے، تو جائز ہے تاکہ تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کر بیٹھو۔ اسے خدا! کیا میں نے اپنا
تبلیغی فرض پورا کر دیا ہے؟
لوگوں نے بیک آواز جواب دیا: بے شک۔

آپؐ نے فرمایا: اسے اللہ! تو گواہ ہے۔ پھر آپؐ اپنی اذنتی پر سے اُتر گئے۔

اس خطبہ میں زندگی کے اہم اصولوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس خطبہ کے وقت عرب کی اجتماعی حالت بلکہ
تمام انسانی سوسائٹی کی کیفیت کا مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خطبہ آنحضرتؐ کے منور قدسی سے بعد ایک اہم اجتماعی
انقلاب کا پیش خیر اور زبردست اصلاحی نظام کے لیے سنگ بنیاد تھا۔ اس کے اندر تمام امراض و علل کی تفتیش اور ان کا
علاج، تہذیب و عوام کے وہ ذریعے اصول اور اقدار کے وہ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، جنہوں نے عرب کے جاہلوں اور
گمراہوں کے اندر وہ عظیم الشان روح چھوٹی اور ایک ایسی قوم بنا دیا، جو مشرق و مغرب میں صدیوں تک حکمرانی کرتی رہی۔
زمانہ خواہ کتنا ہی پلٹا کھاتے اور گزشتہ یا کاروں کو مٹانے کی کوشش کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ اپنی لطافت و خیر رفتار اور ترقی ریز آواز کے ساتھ جاری رہے گا اور علم و ادب کے شہداء ائمہ اور
دلدارگان کو ایسا سرور و کیف بخشنے کا، جس میں ہر ادیب اپنے دل میں وجدانی کیفیت اور روح میں نشکین محسوس کرے گا۔

جہاز کا سرب زد کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی ہوسکتا تھا کہ کسی ملک گیری اس میں تھی۔ یہ خصوصیت ساری دنیا میں اس سرزمین کو حاصل تھی کہ

زندگی کے نو دسے لے کر اُس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ غیر تو غیر خود اپنوں کی بھی کوئی منظم حکومت قائم نہیں تھی۔
 یہ کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی یعنی کسی خاص مذہب کا کوئی اثر نہ تھا۔ محض اپنی ذاتی زندگی کے لیے کچھ ممبرود وضع کر کے تھے جس طرح جی میں آتا، ان کی پرستش کر لیتے۔ یعنی اس پرستش پر یہ بھی وہ لوگ اپنے ممبرودوں کے تابع نہیں تھے۔ امر اور القیس کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے گھر سے نکلا تو پہلے اپنے بُت کے مندر میں گیا تاکہ اپنے ممبرود سے اس باب میں استفسار کرے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ پتھر پھینک کر مال لیتے تھے۔ چنانچہ پہلا پتھر پھینکا تو جواب نفی میں ملا۔ وہ سراپا بیٹھا تو دوسری نفی اور تیسرا پھینکا تو بھی نفی ہی میں نکلا۔ اس نے تکرار کیا کہ بُت کے مُنہ پر مارا اور کہا: ملعون! اتیرا باپ قتل کر دیا جاتا تو میں دیکھتا کہ تو کس طرح کہتا ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہیے۔

سادہ زندگی اور سیدھے سادے ماحول کے ساتھ ساتھ صحرا کی وسعت نے ان کی نگاہوں میں سیر چشمی، ارادوں میں بلندی، عزم میں پختگی اور خیالوں میں فرخندگی پیدا کر دی تھی۔ ان کی گمان نوازی آج بھی ضرب النمل کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔
 ایٹانے ہم کی رعالت کر جان پرین جانے، گھر تباہ ہو جانے، دنیا بھر سے لڑائی مول لینی پڑے ہو گیا حال کی ایک دفعہ عہد دینے کے بعد پھر جانا۔ ایک ذوالقرنین نے اپنی گولڑیوں اور زرین سوال کے پاس بطور امانت رکھیں۔ حادث غسانی نے انھیں سوال سے طلب کیا تو اس نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حادث نے ایک ہزار لشکر کے کچڑھا لی کر دی، سوال میں تاپ متا بلز تھی، اس لیے اپنے قلعہ میں مصور رہ گیا۔ اتفاقاً سوال کا بیٹا قلعہ سے باہر رہ گیا تھا کہ لڑا گیا۔ حادث نے سوال کو پکارا۔ وہ قلعہ کے برج پر آیا تو حادث نے کہا کہ امر اور القیس کی زردیں وغیرہ اب بھی میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے بیٹے کو ابھی قتل کر دوں گا۔ اس نے اس پر بھی دینے سے صاف انکار کر دیا اور آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھنا گوارا کر لیا۔

اسی طرح وفات میں بھی کبھی جان کی پڑا نہیں کرتے تھے اور احسان کا اس قدر پاس کہ بدلہ دلا کیے بغیر پسین نہیں آتا تھا۔ شجاعت کا یہ عالم کہ میدان جنگ ان کے لیے کھیل کا میدان بن چکا تھا۔ بستر پر زمان کے لیے بڑی زلت کی موت تصور کی جاتی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ موت ان کے نزدیک ایک کبیل تھا۔ مرد و مرد، عورتوں کی بھی یہی کیفیت تھی کہ موت سے انھیں کسی قسم کا خوف ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر احساس برتری کا جذبہ ان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا تھا۔ کوئی گوارا نہیں کرتا تھا کہ دوسرا اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے۔ ایک فرد کی دوسرے فرد سے آگے بڑھنے کی تمنا، ایک قبیلہ کی دوسرے قبیلے پر مسابقت کی آرزو انھیں سب کچھ سیلا دیتی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک ہی لڑائی کی دو شاخیں تھیں مگر باہمی رقابت انہما کو پہنچ ہوئی تھی۔ ابو جہل سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ محمد کی صحت اسلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، تو اس نے صاف کہا کہ میں کیا کہوں محمد کے خاندان نے عزت و شرف میں دعوئی برتری کیا اور ثبوت میں دعویٰں کھلائیں۔ اس کے جواب میں اسی شان کے ساتھ ہم نے بھی دعویٰ دیں۔ انھوں نے خون بہا دیئے، ہم نے بھی دیئے۔ انھوں نے بڑی بڑی فتایاں کیں، ہم نے بھی کیں۔ ہم دونوں خاندان ہم آہدہ ہو چکے تھے کہ دفعتاً ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسمان سے وحی آگئی ہے، اب ہم کہاں تک برداشت کریں۔
 نسلی تفاخر انتہائی شدت سے کارفرما تھا۔ وہ ہر غریب کو بچہ یعنی گونگھا کہتے تھے۔

سچائی کا یہ عالم کہ جب ابوسنیان ہرقل کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رد و میریوں سے مدد مانگنے کو گیا تو ہرقل نے نبی اکرمؐ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس سیرت کے مالک ہیں۔ اس وقت بھی ابوسنیان اس ذات اقدس و اعظم کے بارے میں جس کو وہ لوگ اپنا سنت دشمن سمجھتے تھے، سچائی سے روگردانی نہ کر سکا اور کہا کہ اس کی ساری زندگی میں ہم کسی بات پر انگلی نہیں دکھ سکے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے۔

برادرانِ ایتیمی وہ قوم جس نے رُشد و ہدایت کے اس بابرِ عظیم کو اٹھانا تھا، جو انسانیت کو اس کی منزل و مقہا پر رہتی دنیا تک لے جانے والا تھا۔

جبار و قہار

خدا جبار ہے، اسمائے حسنیٰ میں جبار کے معنی وہ نہیں جو عوام نے سمجھے
اور جبر کو ظلم و ستم کا مترادف خیال کیا بلکہ جبار کے معنی ہیں "شکستہ دلوں کی شکستگی
کو دور کرنے والا۔ دیکھاؤں کے درد رکھ کو نوزدینے والا۔"

خدا قہار بھی بالکل اسی معنی غیظ و غضب نہیں، بلکہ قہر کے معنی حکومت
نبیہ۔ وَمَرْءٌ قَاهِرٌ مِّنْ قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ وہ اپنے بندوں پر مکران ہے۔

اِنَّكَ عَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

بے شک آپ بہترین اخلاق پر ہیں

(الفتح: ۴)

اخلاقی صلاح

اوصاف رسولؐ

حافظ مفتی محمد انوار الحق

سادہ زندگی

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی زندگی بھی دنیوی اعتبار سے ازل سے آخر تک نشیب و فراز کا ایک عجیب مرقع ہے آپ ولادت سے پہلے تو نیم ہو گئے۔ پوشش سنبھالنے نہ پائے نئے حکومت نے ماں کی آغوش محبت سے جدا کر دیا اس کچھ ہی دن بعد داد کا سایہ شفقت بھی سر سے اُٹھ گیا غرض بچپن یوں قیمی اور سبکی میں گزرا۔ جوان ہوتے تب بھی ایک مدت حضرت و ناداری رتی رہی۔ پھر یکایک قدرت نے دولت ظاہری کو بھی قدموں پر ڈال دیا اور آخر چالیس برس کے سن میں خالق کون و مکان اور صنایع زمین و آسمان کی طرف سے آپ کو وہ خلعت بہت عطا ہوا جس کے سامنے کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت بھی کچھ وقعت نہیں دکھائی سیکھ اس کے ساتھ ہی ہر چار طرف سے دشمنوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہوا یہاں تک کہ آخر دس برس کی بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد عزیزوں کی مخالفت نے وطن کی مفارقت پر مجبور کیا۔ اب پھر آہستہ آہستہ زمانے نے رنگ بدلا اور ایک عمر ناکامی کے بعد خدا نے اس منشاءِ عالیہ کی تکمیل کا سامان مینا کیا جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے یہاں تک کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کے صداؤں نے صدوبعوب سے نکل کر قیصر اور کسریٰ کے ایوانوں میں غلغلہ ڈال دیا۔ مگر ان سارے تغیرات اور انقلابات میں ایک بات جو سب زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آنجناب نے ہمیشہ ایک ہی طور پر زندگی بسر فرمائی، جب کچھ نہیں تھا تب بھی دل خفی تھا، جب خدا کی عنایت سے سب کچھ ہو گیا تب بھی ضروریاتِ نوح و نوح یا تھن یا نمائش مطلق چھو نہیں گئی اور ایسا ہو بھی کیونکر سکتا تھا اس شہنشاہِ ہر دوسرے کی نظروں میں ان حطامِ دنیوی کی وقعت ہی کیا تھی کہ اس سے طبیعت پر کچھ اثر پڑتا۔

اَلْمَالُ وَالبَسُوْلَةُ رِيْثَةُ الْيَمِيْنِ وَالْبَسُوْلَةُ الدُّنْيَا وَ
اَلْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ
خَيْرًا اَمَلًا (کہف، ۹۷)

مال اور اولاد و حیات دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے نیک کام تیرے رب کے نزدیک بہ لحاظِ ثواب بھی بہتر ہیں اور بہ لحاظِ مہم بھی۔

آپ جس طرح بچپن میں بکریاں چرا کرتے تھے ایسے ہی نبوت اور سلطنت مل جانے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ اور دودھ دوہنے پر ہی کیا موقوف ہے آپ نے کبھی اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنے خدام تک کو تکلیف نہیں دی اور ہمیشہ اپنا سب کام آپ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو دنیوی کام کا ج میں اور دین سے ہٹا کر نہیں کیا بلکہ جیسے تم سب گناہ گروں میں اپنا کام کرتے ہو،

ایسے ہی آپ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، خود ہی اپنے پٹے سیتے تھے، خود ہی جوتیاں گانٹتے تھے۔ غرض اپنے سب کام خود کرتے تھے۔ (بخاری و ترمذی)

کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے بے احتیاطی اور لاپرواہی سے مسجد میں تموک دیا یا ناک صاف کی تو گو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری مگر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود صاف کر دیا اور فرمایا کہ: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے محبوب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا پروردگار اس کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتا ہے“ اس لیے تم کو کبھی مسجد میں اپنے سامنے نہ ٹھوکنے چاہیے۔“ (بخاری ص ۵۸)

مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ پھنس پھنس سب کاموں میں شریک تھے یہاں تک کہ معمولی مزدور کی طرح آپ بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ (بخاری ص ۵۵)

اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے بھی کھائی کھودنے میں سب لوگوں کا ساتھ دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانے اور پتھر ٹونے میں تامل نہیں فرمایا یہاں تک کہ صدر مبارک گرد آلود ہو گیا۔ (بخاری ص ۲۱۸)

غرض آپ کو کسی کام کے کرنے میں بھی عار نہیں ہوتا تھا بلکہ ہمیشہ صرف اپنا ہی کام نہیں بلکہ اوروں کا کام بھی خود کر لیا کرتے تھے اور اس میں آپ اور آپ کے ادنیٰ ترین خادم میں کچھ فرق نہ ہوتا تھا۔

کھانے میں آنجناب کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی غذا عموماً جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (بخاری و ترمذی ص ۵۰)

اور چونکہ اس سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے یہاں چھلنی نہیں تھی اس لیے اس کی بیوی پھونک مار کر ہٹا دی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ نازک مزاجی اور ذالۃ طلبی کی اس مطیع میں اجازت نہ تھی۔ (ترمذی ص ۵۴)

مگر طرہ یہ ہے کہ ایسا اوقات یہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی متواتر دو دن تک نہیں ملی۔ (ترمذی ص ۵۴)

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم طبیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بعض دنوں ایک ایک مہینہ تک آگ نہیں جلی اور ہم صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے رہے۔ (شفا ص ۶۲)

ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی اور دامن اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جناب رسالتؐ نے ہماری تسکین کے لیے اپنا دامن اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ شکم مبارک سے دو پتھر بندے ہوئے تھے۔ (مشکوٰۃ ص ۳۸۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ شریک بھائی مسروق اُن کے پاس آئے حضرت عائشہؓ نے کانا منگوایا اور فرمانے لگیں کہ جب میں سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں! آپ نے جواب دیا کہ مجھے آپ کا ناز یاد آجاتا ہے کہ جب تک آپ بھیات رہے خدا گواہ ہے کہ کبھی ایک دن میں دو بار سیر

ہو کر روٹی نہیں کھائی۔ (ترمذی ص ۵۷۸)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ”جناب رسالت مآبؐ نے عمر بن خطابؓ پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی چھنے ہوئے باریک آٹے کی روٹی تناول فرمائی۔“ (ترمذی ص ۵۷۸)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ آپؐ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ کچھ موجود ہوتا تھا وہی تناول فرمالتے۔ اور بھوک نہیں ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے۔ (بخاری ص ۸۱۴)

طبہ سات کو دیکھیے کہ آنجنابؐ کا لباس لمیں، چادر، تہبند یا ازار اور عمامہ تھا۔ یہ سب چیزیں بالعموم سُوتی اور معمولی قسم کے کپڑے کی ہوتی تھیں۔ یشم کا استعمال تو آپؐ نے اپنی اُمت میں مردوں کے لیے ناجائز فرما دیا تھا اور خود آپؐ کے لباس میں تو تنغا کسی قسم کی بڑک اور نمائش ہوتی ہی نہ تھی۔ موزے آپؐ کو ایک مرتبہ نمائشی (شاہ جش) نے اد ایک بار ایک شخص جو یہ نے تحفہ بھیجے تھے۔ پاپوش مبارک چڑے کی تھیں جن میں دو تسمے کے بند گئے ہوئے تھے ان سے وہ انگلیوں میں باندھ لی جاتی تھیں۔ آپؐ کے آرام فرمانے کی کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ ”آنجنابؐ کا بستر آپؐ کے گھر میں کس چیز کا تھا؟“ انھوں نے فرمایا کہ ”ادھڑی کا جس میں کجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔“ (بخاری و ترمذی ص ۵۹۲)

یہی سوال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ ”ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے ہم دُہرا کر دیا کرتے تھے۔“ آنجنابؐ اسی پر سناست فرماتے تھے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اگر اس کی چار تہیں کر دیں تو غالباً آپؐ کو زیادہ آرام ملے۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا، جب صبح ہوئی تو آنجنابؐ نے پوچھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا کیا یا تھا؟ میں نے کہا ”وہی آپؐ کا ٹاٹ تھا، مگر ہاں ہم نے اُس کی چار تہیں کر دی تھیں تاکہ آپؐ کو زیادہ آرام ملے۔“ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں اسے تو میرا پہلے تھا ویسا ہی کر دو۔ اس نے مجھے رات ہی کو نماز شب سے باز رکھا۔ (ترمذی ص ۵۹۲)

سورابوں میں آنجنابؐ کو گدے پر سوار ہونے سے عار نہ تھا۔ چنانچہ آپؐ فتح خیبر کے دن گدے پر سوار تھے جس کی کلام کجور کی چھال کی تھی۔ انسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ ج کے لیے تشریف لے گئے تو آپؐ کے ادٹ کا پالان پڑانا تھا جس کی قیمت ہمارے خیال میں چار روپے (ایک روپے) سے زیادہ نہ ہوگی۔“ (شفا ص ۵۸)

یہ تو آپؐ کی طرز زندگی کا منظر سامنا تھا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپؐ اپنے عزیزوں کو کس طرح رہنے کا ارشاد فرماتے تھے، حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ آنجنابؐ کے پاس کوئی غلام ہے، تو چونکہ حضرت فاطمہؓ کے ہاتھوں میں چکی پیٹے پیٹے چھالے پڑ گئے تھے اور ان میں کلیف تھی اس لیے وہ آنجنابؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس غلام کو اپنے لیے مانگ لیں۔ اتفاق سے آپؐ تشریف نہ رکھتے تھے۔ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا اور خود واپس آگئیں جب آنجنابؐ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے آپؐ سے کہا۔ آپؐ اسی وقت حضرت فاطمہؓ کے ہاں آئے اور اپنے آپؐ سے پاس اُن کو اور حضرت علیؓ کو بٹھا کر فرمایا کہ ”میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے (یعنی خادم سے) بہتر ہو جو تم مجھ سے انگلی ہو، سُنو، تم سوئے وقت ۲۴ بار سبحان اللہ، ۳۲ بار الحمد للہ اور ۴۴ بار اللہ اکبر کہا کرو یہ تمہارے لیے

خادم سے بہتر ہے۔" (بخاری ص ۵۲۵) ح

یوں کی ہے اہلیتِ مطہر نے زندگی

یہ باہر اے دخترِ خیر الانام ہے

غرض آنجناب نے زندگی تو اس طرح بسر کی اور وفات سے پہلے فرمایا کہ "میرے ورثہ کو میرے ترکے میں دو پیسہ

کچھ نہ ملے گا۔" (ترمذی)

حقیقت میں آپ کے پاس ان مہرِ خفایہ نبوی میں سے کچھ تھا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ آپ کی

زہرہ مبارک ایک یہودی کے پاس تیس درہم کے عوض گردش کر رہی تھی اور ان جناب کے پاس اتنا زلفہ نہ تھا کہ اُسے چھڑا

لیتے۔" (بخاری ص ۶۴۱)

آپ نے ذکر میں صرف اپنے ہتھیار، ایک خوراد، تھوڑی سی ملک زمین کے سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی اور ان اشیاء کی

بابت بھی ارشاد فرمایا کہ یہ غیرات کر دی جائیں۔ (بخاری ص ۵۴۱)

سبحان اللہ! کیسی پاکیزہ زندگی تھی کہ اس پر لاکھوں بائیں قربان کی جاسکتی ہیں۔

وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ دُلِّدَ وَيَوْمَ يَسْمُوتُ اور سلام ہر ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن مراد

وَيَوْمَ يَمُوتُ يَمُوتُ حیات

جس دن کہ وہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔

یہ تھی طرزِ معاشرت اُس شخص کی جس کی نسبت نعوذ باللہ من ذلک مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اُس نے اپنے ذاتی مقاصد اور

نفسانی اغراض کے حصول کے لیے اور ملک گیری اور جاہ طلبی کی ہوس میں اپنی قوم پر تلوار اٹھائی اور مذہب کی آڑ میں کُشتِ خون

کی اجازت دی۔ خدا کی چاہ کہ قدر کو رہا باطنی اور دیدہ دہنی سے اس بہترین خلائق صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام لگایا جاتا ہے۔

کیا ایسی ہی سادہ پرچمن اور جھانکشی کی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ نے یہ تمام کوششیں کی تھیں جن کی انتہائی کامیابی سے

بھی آپ کے طرزِ بود و باش میں ذرہ بھر فرق نہیں آیا۔ کیا دنیا کی گزشتہ اور موجودہ قوموں کی تاریخیں کسی ایک فرد کو بھی مشا لائش

کر سکتی ہیں جس نے نبوی اغراض سے شروع کر کے اپنے لیے ایک مستقل سلطنت قائم کر لی ہو۔ اور اس کے بعد اس کی وضع

زندگی میں اس کے عشرِ حشر بھی سادگی اور جھانکشی باقی رہی ہو۔ قطعاً و یقیناً اس کی کوئی نظیر صفوِ عالم پر نہیں ہے۔ بیشک لوگوں نے

بہت سادہ اور پُر مشقت زندگیاں بسر کی ہیں۔ مگر ان کے ہاتھ سلطنتیں نہیں لگیں۔ بلاشبہ آدمیوں نے سلطنتیں حاصل

کر لی ہیں مگر ان میں یہ زہد و اتقا نہیں رہا۔ شاید کوئی شخص یہاں بدھ کی مثال پیش کرے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا مگر

کم سے کم اپنی سلطنت سے تو دست بردار ہو ہی گیا تو میں کہوں گا کہ ایسی مثالیں تو بارگاہِ نبوت کے غلاموں کے غلاموں

میں بھی بہ کثرت مل سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم، شاہِ بلخ اور شاہِ شجاع والی کرمان وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اسی آستانے کے

گردنوں کی خاک پا ہیں اور خدا جانے ان جیسے اور کتنے خدا کے بندے اس امتِ موعود میں گزر چکے ہوں گے۔ حقیقت میں

یہ خصوصیت تھی جو فیاضِ ازل نے اپنے رسولِ برحق جنابِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ذاتِ باہرکات کے لیے

مخلص اور منتخب فرمائی تھی۔ ذَلِك تَقْضِي اللَّهُ يَوْمَ تَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

حُسن معاشرت اور خوش خلقی

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سادہ اور بے تحلف زندگی کے حالات تو آپ نے سُن لیے مگر ہمیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ فیرانہ طرزِ بود و باش نہ تو بے نوائی اور تنگدستی کی وجہ سے تھی کیونکہ رومِ غم کے علاوہ باغِ ذک اور خیر و غیرہ کی آمدنی بھی آپ کے تمام مصارف کے لیے اچھی طرح کافی ہو سکتی تھی۔ اور نہ رہبانیت گوشہ نشینی اور دنیا سے بے تعلقی کے باعث سے تھی۔ کیونکہ آنجناب نے ایسے ترک دنیا کو جائز ہی نہیں رکھا تھا جس کے سبب سے آدمی اپنے فرائض کو بجالانے سے معذور ہو جائے اور اپنے کرنے کے کام دوسروں کے سر ڈالے۔ اور اس بارہ میں خود آنجناب کا طرزِ عمل نہایت کامل دنیا داروں کا ساقا تھا، نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ عظامِ دنیوی کی بے وقعتی، راحتِ جسمانی سے بے نیازی، بے انتہا مروت اور ایثار و ہمدردی تھی۔ لیکن اسی کے واقعات ہم آئندہ بیان کریں گے، سرِ دست یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قدر بُدلوں بے نفسی کے باوجود بھی آپ کے تعلقات اپنے متعلقین کے ساتھ کس قسم کے تھے۔

انگریزی میں ایک مثل ہے کہ کوئی شخص اپنے خدمت گار کی نظروں میں ہمو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر دنیوی دنیا میں غیروں کے رد و ردِ خواہ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ لے بیٹے رہے تاہم گھر کی خلوت اور تنہائی میں یہ وضعِ قائم رکھنا نہایت مشکل ہوتا ہے اور نوکروں اور گھروالوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی کی بد مزاجی، درشت خوئی، زود رنجی اور اس قسم کے بیسیوں عیب کھل جاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بالکل درست ہے مگر ہم اسی میار کو پیشِ نظر رکھ کر جناب رسالتاً کی طرزِ معاشرت کو لیتے ہیں۔

خادمِ بارگاہِ نبوی انس رضی اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور برابر اس برتن تک شرفِ یاب ملازمت رہا مگر اس تمام مدت میں خدمتِ گاہ نے کبھی اُن تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا؟ یا وہ کام کیوں نہیں کیا؟ (مشکوٰۃ ص ۴۴۱)

اُن جناب بے انتہا خوش خلق تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا مگر میں نے جانے سے انکار کیا گو میرے دل میں بھی تھا کہ چونکہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اس لیے جاؤں گا، پھر میں نکلیا ہاں تک کہ میرا گرد چھڑچھوٹ پر ہوا جازا میں کیل رہے تھے وہاں آپ نے پیچھے سے آکر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے ہڑکدھکا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں انس! جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا کیا تم وہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں جا رہا ہوں۔“ (مشکوٰۃ ص ۴۴۱)

آپ کے اخلاق کی یہ کیفیت تھی کہ دین میں لوگ اکثر صبح ہی پانی لے کر آپ کی خدمت میں آتے تاکہ آپ نمازِ صبح سے فارغ ہو کر اس میں برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیں، تو خواہ کیسی ہی سردی کیوں نہ ہوتی مگر آپ ہرگز ان برتنوں میں ہاتھ

ڈالنے سے دریغ نہ فرماتے تھے۔ اگر کسی لٹری کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جاتا ہی لے جاتی اور آپ کبھی جانے میں تامل نہ فرماتے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۴۲)

انہی ہی کا بیان ہے کہ حضور سرور کائنات کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فحش اور ہیودہ کلمہ نہ نکلتا تھا، نہ آپ کسی پر لعنت کرتے تھے۔ نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے۔ اگر کسی پر بہت ہی خفا ہوتے تو فقط اتنا فرماتے: "مَالَهُ تَرَابٍ جَسَدٌ" اسے کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاک آؤ وہ ہو۔ (بخاری ص ۸۹۳)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ مشرکین کے لیے دعائے بد کہجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۴۲)

آنجناب نے خانگی تعلقات کو آدمی کی نیکی اور خوش خوئی کا معیار قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِرَأْسِهِمْ۔ تم میں سے اچھے وہی ہیں جو اپنے گھروالوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۲۴۴)

اور آنحضرتؐ طبعاً اور فطرتاً اس اصول کی بہترین مثال تھے۔ آپ اپنے طبیعت پر نہایت مہربان اور بے انتہا شفیق تھے۔ عین عنفوان شباب میں آپ کی شادی حضرت خدیجہؓ سے ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا برسی کو ملت کو پہنچ چکی تھیں اور عمر میں آنجنابؐ سے پندرہ سال بڑی تھیں۔ لیکن ان باتوں کے باوجود بھی آپ کا پچیس برس کا ساتھ حسن معاشرت کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی خفیت سے خفیت بات بھی ایسی نہیں آئی جو ذرا دیر کے لیے بھی کسی قسم کی شک و شبہ کا باعث ہوتی۔ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جب جناب رسالتؐ نے مختلف ضرورتوں اور مصیبتوں سے متعدد دشواریاں کیں تب بھی یہ حال تھا کہ جب کسی آپ کے ہاں قربانی کی جاتی تو آپ سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہؓ کو مدد کی طے بخانے والی عورتوں کے ہاں حصہ بھجواتے اور آنجنابؐ ان کا ذکر ایسی دل محبت سے فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک کو رشک ہوتا۔ حالانکہ وہ ادواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب اور منظور نظر تھیں۔ لیکن آنجنابؐ کی یہ محبت و شفقت کچھ حضرت خدیجہؓ ہی کے لیے مخصوص نہ تھی وہ طبیعت ہی ایسی تھی کہ اس میں ہر قسم کی غریبیاں فطرۃً علی وجہ کمال موجود تھیں۔ حضرت خدیجہؓ کے بعد جب ادواج مطہرات کی تعداد فرما کر پہنچ گئی تب بھی حضور کا طرز عمل ایسا منعطفانہ اور مشفقانہ رہا کہ کبھی کسی کو شکایت پیدا نہیں ہوئی حالانکہ دنیوی دلش و آرام کی جو کچھ کیفیت تھی وہ تو ہم اوپر دیکھ ہی چکے اور ایسی تنگ دستی کی حالت میں بھی رعایت و دہر سے ذرا دراز سی بات پر روز لڑائی جھگڑے ہونے چاہئیں تھے، مگر وہاں تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ لَذَّةٍ وَأَجَلِكُ إِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيٰوةَ السَّالِئَةَ زَيْنَتَهَا فَمَعَالَيْنَ أَمَتَكُمْ وَأَسْرَحَكُمْ سَرًا حَاجِمِيلاً

اے نبی! تو اپنی پیہموں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو مال دنیا دے دوں اور تم کو خوبی کے

وَرَأَى كُنُتَيْنِ يُرِيدَانِ اللَّهَ وَسُؤْلَهُ
الَّذَا الْأُخْرَى فَإِنَّ اللَّهَ أَهْدَى لِلْمُحْصِنِينَ
مِنْ كُنْتَا أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب ع ۴)

ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے
رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہو تو بیشک
اللہ نے تم میں سے نیک کراؤں کے لیے اجر عظیم
مہیا کیا ہے۔

بھلا پھر کس کو یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ دنیوی مال کے لالچ سے آنجناب کی صحبت روح پرور کو چھوڑنے کا خیال
بھی کرتی۔ اس کے علاوہ آپ کے فیض صحبت نے ان کی طبیعتوں میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ اگر باہمی
رفاقت تھی بھی تو آنجناب کی راحت رسانی اور رضا جوئی سکے لیے روزہ اور کسی قسم کے دنیوی آرام و آسائش کا تو خیال تک
بھی نہیں گزرتا تھا مگر آنجناب بھی ان کا پاس خاطر اس قدر رکھتے تھے کہ ہرگز کسی بات میں ان میں سے کسی کی حق تلفی یا
کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہونے دیتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ نہایت عفو اور بہتر سے بہتر سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ
حضرت عایشہؓ کا بیان ہے کہ ”جناب رسالتؐ کی طبیعت میں کسی قسم کی سہرہ دگی اور لغویت نہیں تھی نہ آپؐ کو بھی چلنے سے
نکلی بدی کے عوض بدی کرتے تھے بلکہ ہمیشہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
”آپ نہایت فراخ حوصلہ، نہایت صادق البیان، نہایت نرم مزاج اور نہایت خوش خلق تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ
جب آپ کے گھر والوں یا اصحاب و احباب میں سے کوئی آپ کو پکارتا تھا تو آپ ہمیشہ بلا لحاظ و زحری و بزرگی جواب میں کس
کرتے تھے لبتیک۔ یعنی حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔“

آپ کو بچوں سے بھی بڑی محبت تھی۔ چنانچہ بسا اوقات آپ اپنی نواسی امامزنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں لے کر
یا کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو ایک طرف بٹھا دیتے اور جب قیام فرماتے تو پھر لے اٹھا لیتے۔ (بخاری
ص ۸۰۰)

نماز میں اتنی محبت کا اظہار آپ کی طبیعت کی بے انتہا شفقت اور رفاقت کی دلیل ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ اس بچے کے رونے اور چلنے کے خیال سے نماز تک میں اس کا ہلانا جائز رکھتے تھے۔ شاید اس میں یہ مصلحت مد نظر ہو
کہ اُس زمانہ میں چونکہ لڑکیاں بڑی سخاوت اور دولت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں اور شر فاعرب ان کو باعث عار سمجھتے تھے، تو
آنجنابؐ کی اس الفت و شفقت کو دیکھ کر وہ باطل خیال مٹ جائے اور بلا وجہ لڑکیوں کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت حسنین رضی اللہ
عنہما سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی۔ اور ان پر ہی کیا عوقوف ہے آپ سب ہی بچوں پر شفقت اور مہربان تھے۔ چنانچہ بچے آپ
کے پاس آتے تو آپ اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ وہ آپ کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیتے تھے مگر آپ کچھ خیال نہیں
کرتے تھے۔ آپ چھوٹے بچہ کا جاکر ان کو کھلایا کرتے تھے اور ان کو بہلایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے خیر و برکت
کیا کرتے تھے۔ (بخاری ص ۸۰۰، ۹۴۴، وغیرہ)

انس کا بیان ہے کہ آپ ان کے چھوٹے بھائی ابوعبیر کے ساتھ اکثر کھیلا کرتے تھے۔ ابوعبیر نے ایک لمبل

پال رکھی تھی اور اس سے اسے بہت محبت تھی چنانچہ آپؐ اس سے فرمایا کرتے تھے: **يَا عُمَيْرُ مَا تَعْمَلُ النَّعْيَرُ**۔ اے عُمیر! نفیکو کسی ہے؟ یا اس کا کیا حال ہے؟ (بخاری ص ۹۰۵)

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں اس وقت ایک زرد قمیص پہنے ہوئے تھی۔ آپؐ نے دیکھ کر فرمایا کہ ”یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے“ پھر میں آپؐ کی پشت پر جا کر مہر نہرت سے (چرووں) شانہائے مبارک کے بیچ میں ایک مضعہ گوشت کی طرح تھی، کیلتے لگی۔ اس پر میرے والد نے مجھے گھرا۔ مگر آپؐ نے اُن کو مٹ کر دیا اور فرمایا کہ رہنے دو اسے کیلتے دو“ (بخاری ص ۸۸۶)

اسی بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ”جب آنجناب ﷺ تشریف لائے تو عبد المطلب کے بچے آپؐ کے استقبال کے لیے بھاگے ہوئے آئے آپؐ نے نہایت شفقت سے اُن میں سے ایک کو اپنے آگے اور ایک کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔“ (ص ۲۴۲)

آپؐ کے بچوں پر مہربان اور شفیق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا خیال ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں مگر اُٹھتا ہوں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوتی۔ یہ کہ اس کی ماں پر سختی کی جائے۔“ (بخاری ص ۸۰۹)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کے نزدیک بچوں کی پرورش، ان کی خدمت اور ان پر شفقت خدا کی عبادت کی زیادتی سے بھی زیادہ ضروری اور قابلِ توجہ کام ہے۔

جزیر ابن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا آنجنابؐ نے کبھی مجھے گھر میں آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اور جب آپؐ مجھے دیکھتے تھے مسکانے لگتے تھے۔ آپؐ اپنے اصحاب سے مزاج بھی فرماتے تھے اور ان کی سب باتوں میں شریک ہوتے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ آپؐ بچوں سے کیلا کرتے اور ان کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ آپؐ آزاد اور غلام اور لونڈی اور قہر سب کی دعوت کی کسان طیب خاطر سے قبول فرماتے تھے اور شہر کے دور دراز حصوں میں بھی مریضوں کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور جب کوئی شخص کوئی عذر پیش کرتا تو قبول فرماتے اور اسے معذور سمجھتے تھے۔“ (شفا، ص ۵۳، ۵۴)

آپؐ کے یہ احوال کچھ مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ آپؐ سب ہی پر شفیع تھے۔ چنانچہ انسؓ کہتے ہیں کہ ”ایک یہودی لڑکا آپؐ کی خدمت گزار کی کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار پڑ گیا۔ آپؐ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ بیٹھ گئے۔ پھر آپؐ نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لیے فرمایا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ ”تو ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا مان لے۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے آپؐ بہت خوش ہوئے۔ اور وہاں سے نکلے تو فرمانے لگے کہ ”خدا کا شکریہ ہے کہ وہ آگ سے بچ گیا۔“ (بخاری ص ۱۸۱)

ظاہر ہے کہ اس لڑکے کے حالت نزاع میں اسلام لانے سے آپؐ کو کتنی قسم کا ذاتی اور ظاہری فائدہ تھا اور آپؐ کی

یہ تمام کوشش اور پھر اس پر مسرت محض آپ کی شفقت اور دلسوزی کی وجہ سے تھی۔

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کوئی بات چیکے سے کہنے کے لیے اپنا منہ گوش مبارک سے لگا لیا ہو اور آپ نے اس آدمی کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اقدس ہٹا لیا ہو۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہو، اور آپ نے اس کے ہاتھ کھینچنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ آپ کبھی اور آدمیوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ جس کسی سے ملتے تھے پہلے خود سلام کرتے تھے اور خود مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کی تعلیم کرتے تھے اور اکثر اس کے لیے اپنی چادر بکھا دیتے تھے اور اُسے اپنے گدے پر بٹھا لیتے تھے۔ اور اگر وہ اس پر بیٹھے سے اٹھا کر تا تو آپ اصرار فرماتے اور اُسے اسی پر بیٹھے کے لیے مجبور کرتے تھے۔ آپ تعلیم و احترام اپنے اصحاب کا نام نہ لیتے تھے بلکہ ان کو کسی کیفیت سے خطاب فرماتے اور ان کو نہایت محبت آمیز اور پسندیدہ ناموں سے یاد کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی قطع کلام نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی شخص نازیبا بات کہتا تو آپ یا تو اُسے منع فرماتے یا اُٹھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ خود ہی رک جائے۔ (شفا، ص ۴۵)

آپ کی انتہائے خُش خلقی اور کمالِ ادب کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے بیٹھتے تھے اور کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تھا تو آپ نماز کو منقطع کر دیتے تھے اور سلام پھیر کر اس کی حاجت روائی فرماتے تھے اور جب وہ چلا جاتا تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ (شفا، ص ۴۵)

یہ صورتِ نوافل میں ہوتی تھی کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں ادا کی جاتی تھی اور اس میں کسی قسم کی تکلیف اور اختصار جائز اور اختیار ہی نہیں ہے۔

عبد اللہ بن عمار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسالتؐ سے زیادہ خوش خلق اور خوش مزاج نہیں دیکھا۔ (شفا، ص ۴۵)

غرض آپ کی ہر ایک بات ہر ایک کام اور ہر ایک تعلق اس وعدہ صادق کی محکم تصدیق اور ثبوت تھا کہ،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
اور ہم نے تجھے تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اور اس میں اعداد و مضامین تک بھی مشتبہ نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کے لطف و مراعات کا تذکرہ آپ کے علم، عفو اور شجاعت وغیرہ کے ضمن میں آئے گا۔

شجاعت

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ذاتِ بابرکات میں تمام صفاتِ ظاہری و باطنی اور کمالاتِ صوری و معنوی اپنے تناسب اور مرزویت کے ساتھ جمع تھے کہ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کسی ایک صفت کو اردوں پر مقدم

رکھا جائے۔ لیکن بہر حال چونکہ سب کا ذکر کیا رہی نہیں ہو سکتا اس لیے ہم ایک خارجی وجہ سے شجاعت کو پہلے لیتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بالعموم ادر مذہبوں نے اپنے مقتداؤں کے لیے شجاعت کا دعویٰ نہیں کیا اور پھر اسی نقص کی وجہ سے اس صفت کو مصلحانِ قوم اور دایانِ ملت کے لیے غیر ضروری سمجھنے لگے۔ لیکن یہ خیال خود ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صرف عام میں شجاعت صرف تہور اور بیباکی کا نام ہے اور اس کی نمایاں نقطہ میدانِ جنگ میں ہو سکتی ہے۔ مگر حقیقت میں یہی شجاعت وہ ہے جو عبادہٴ نفس اور مجاہدہٴ ہوا و ہوس میں ظاہر کی جائے، جو حضورِ اعلیٰ کی شان میں نمایاں ہو، جو ثبات و استقلال کی صورت میں آشکار ہو۔ چنانچہ جنابِ رسالت کا ارشاد ہے:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنِ الْغَضَبِ -
وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پھاڑ دے بلکہ اصل
پہلوان وہ ہے جو غصہ کے دقت اپنے نفس کا
(صحیحین از مشکوٰۃ ص ۳۶۹) مالک ہو۔

اس لحاظ سے یقیناً شجاعت کو تمام دیگر صفاتِ حسنہ پر فضیلت حاصل ہے لیکن اگر اس دستِ نظر سے کام نہ لیا جائے اور شجاعت کو اس کے سوائے مصلحت ہی میں لیں تب بھی بلاشبہ وہ اتنی پاکیزہ اور پسندیدہ خوبی ہے کہ جو طبیعت اس صفت سے متصف نہ ہو وہ کسی طرح اخلاقِ انسانی کا بہترین اور کامل ترین نمونہ ہونے کے قابل نہیں کہی جاسکتی۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد دیکھ لیں کہ جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صفتِ شجاعت کتنی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ انسؓ کا بیان ہے کہ ”آپ! انجم الناس یعنی انتہا درجے کے بہادر اور شجاع تھے۔ چنانچہ ایک رات کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ یکایک گھبرا اٹھے (جیسے کوئی دشمن چڑھ گئے یا ڈاکہ پڑے) تو گو کہ اس آواز کی جانب پہلے گراؤھرے ان کو آپ واپس آتے ہوئے ملے۔ کیونکہ آپ سب آدمیوں سے پہلے تنہا اُدھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے تسلی کے طور پر فرمایا کہ ”درد مت، گھبراؤ مت۔“ اور آپ اُس وقت ابو طلحہ کے بہرِ پشت گھرے پر سوار تھے اور گردن مبارک میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔“ (بخاری ص ۴۲۶)

برادرِ ابنِ عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ ”کیا تم سب جنگِ جنین میں حضرت رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ کر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ لیکن آنجناب اپنی جگہ پر قائم رہے اور بیٹک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک سنبھلے پر سوار تھے اور ابوسفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی آپ کی کلاب تھا لے ہوئے تھے اور حضرت عباسؓ آپ کی نگاہ پڑے ہوئے اور آنجناب یہ شہرِ حجاز پر چڑھ رہے تھے،

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَتَانَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ -
میں سچا پیغمبر ہوں، میں ابنِ عبدالمطلب ہوں۔

اور اس دن آپ سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی شخص نظر نہیں آیا اور خدا کی قسم جب لڑائی بہت تندہ اور تیز ہوتی تھی تو ہم آپ ہی کی پناہ ڈھونڈا کرتے تھے اور ہم میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر اور شجاع وہی شخص ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا تھا۔ (بخاری ص ۶۱۷)

اسی واقعہ کی بابت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ”میں اس دن آپ کی نگاہ پڑے ہوئے تھا۔ جب سلمان

بھاگ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے خمر کو دشمنوں کی طرف بھرانے کے لیے اڑی اور میں اسے تیز چلنے سے روکنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں نے ارشاد عالی کے مطابق اصحابِ سرور کو اڑی اور وہ میری آواز سننے ہی پلٹے اور زرا دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ (شفا، ص ۵۰ و ۵۱)

ابنِ بنِ خلف کا واقعہ ہے کہ جنگِ بدر میں جب وہ غریبہ دے کر رہا ہوا تو اس نے آپ سے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں ہر روز ایک پیالہ (فرق) ہوا رکھتا ہوں میں اس پر بیٹھ کر تجھے قتل کروں گا! آپ نے جواب دیا کہ نہیں! بلکہ انشاء اللہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد جنگِ اُحد میں اُس نے آنجناب کو دیکھا تو گھوڑا بڑھاتا ہوا آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا مگر چند مسلمان اس کے راستہ میں حائل ہو گئے۔ اس پر آپ نے اُن کو حکم دیا کہ ہٹ جاؤ اور اسے اُٹنے دو۔ اور آپ نے عمار بن العاص کے ہاتھ میں سے نیزہ لے لیا اور آگے بڑھ کر اُسے ہوا میں جنبش دے کر ابی کے مارا اور وہ اپنے گھوڑے پر ڈنگا گیا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی اور وہ چھٹا چلا تا قریش کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ زحسم کچھ زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ مگر وہ یہی کہتا رہا "جو تکلیف مجھے ہے وہ اگر سب لوگوں کو بانٹ دی جائے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ واللہ اگر وہ مجھ پر شوق کیسے تب بھی میں نہ بچتا۔" آخر وہ لوٹتے ہوئے کمرے چھوٹا چلا گیا۔ (شفا، ص ۵۱ و ۵۲)

عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ہمیشہ غنیم پر حملہ کرتے وقت آپ سب سے آگے ہوتے تھے۔ (شفا، ص ۵۱)

حضرت علیؓ کو تم اللہ دہرہ کا بیان ہے کہ جب لڑائی شدت کی ہوتی تھی اور پوش و منت سے آنکھیں سُرخ ہو جاتی تھیں تو ہم آنحضرتؐ کی آڈیتے تھے اور ہم میں سے کوئی آدمی دشمن سے آپ سے زیادہ قریب نہ ہوتا تھا۔ اور میں نے جنگِ بدر میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم آپؐ کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ اور آپؐ اس دن سب سے زیادہ مستقل مزاج اور قوی القلب تھے۔ (شفا، ص ۵۱)

اس ضمن میں سب سے زیادہ قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ جنابِ رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم کی طبع اقدس میں جس طرح جین و بزلی کا مطلق نشان نہ تھا ویسے ہی قساوت اور جنگ جونی کا بھی قطعاً وجود نہ تھا اور آپؐ کی شجاعت دیگر فضائلِ حسنہ کی طرح افرادِ انفریط سے بالکل پاک اور نہایت ہی متعزل اور صحیح قسم کی تھی۔ بلاشبہ آپؐ کو بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ مگر وہ سب کی سب صرف حفاظت اور مدافعت کے لیے تھیں۔ اور آپؐ نے خود کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ ہاں جب کوئی موقع اُپڑا اور مقابلہ پڑ گیا تو پھر ٹھنڈے کا نام نہیں لیا۔ چنانچہ بدر میں آپؐ نے یمنی سوتیروں و دیور سے ایک ہزار شجاعانِ ملک کا مقابلہ کیا اور خدا نے آپؐ کو مظفر و منصور کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک روز آپؐ دشمن کے انگٹار میں ایک جگہ پڑے رہے، یہاں تک کہ سوچ داخل گیا۔ پھر آپؐ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے امن و عافیت پاؤ۔ مگر جب مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور یقین بانو کہ جنت تلواریں کے سایہ میں ہے۔ (بخاری ص ۳۱۶) یعنی حمایتِ حق سے بڑھ کر اور کوئی خدمتِ جنت کا سستی نہیں کرتی۔

انجانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانِ جنگ میں سالارِ لشکر کی حیثیت سے قلعہ میں ہوتے تھے۔ اور اگرچہ آپ کی ہی شہادت دہشتِ تمام فوج کی پشت و پناہ ہوتی تھی۔ تاہم خود آپ کے ہاتھ بہت کم خون آلود ہوتے تھے۔ چنانچہ باوجودیکہ آپ پندرہ سالِ غزوات میں بغیر بغیر شریک ہوئے۔ لیکن انہی میں خلف کے سوا صرف ایک اور آدمی آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، اس زمانہ میں جبکہ جزلِ حرف اپنی طاقت اور بلاوت کی وجہ سے قلعہ اور قناز ہوتا تھا اور اس کا سب سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرنا ہی اس کیلئے باعثِ اعزاز ہوتا تھا۔ یہ نقوشِ شجاعت لوگوں کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہوگی مگر کیا یہ سچی شجاعت کی بہترین مثال نہیں ہے۔

ثبات و استقلال

ثبات اور شجاعت حقیقت میں ایک ہی صفت کی دو کسی قدر مختلف صورتیں ہیں اور دونوں میں فرق فقط یہ ہے کہ شجاعت میں قوتِ بلاغت کا پہلو زیادہ نکلتا ہے اور ثبات میں طاقتِ برداشت کا۔ ایک میں کیفیتِ فاعل غالب ہے دوسری میں کیفیتِ افعلی لیکن ہر حال وہی شخص شجاع اور ثبات قدم ہو سکتا ہے جو مصائب و آلام میں پریشان نہ ہو۔ جو تکلیفوں اور سختیوں سے نہ گھبرائے، جو مادیوں کو سکون اور سکوت سے سرے اور جوشِ شوق و خطر میں بھی مطمئن اور مستقل رہے۔ اور جب تک کسی میں یہ باتیں نہ ہوں تب تک اس میں نہ شجاعت ہو سکتی ہے نہ ثبات۔ اس لیے دراصل یہ دونوں ایک ہی شے ہیں جو موقع اور ضرورت کے مطابق کبھی ایک صورت سے نمایاں ہوتی ہے کبھی دوسری حیثیت سے جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظیرِ شجاعت کی ایک دو مثالیں آپ نے دیکھ لیں۔ اب آپ کے ثبات و استقلال کے چند واقعات سن لیجئے۔ اس کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال تو آپ کی تبلیغِ مذہب اور تعلیمِ اسلام ہی ہے۔ اور اگر ہجرت کے بعد کے زمانے کو چھوڑ دیں (اگرچہ وہ بھی کچھ کم شکل اور محنت طلب نہ تھا) تب بھی وہ گیارہ سال جو انجانب نے آغا زِ رسالت سے ہجرت تک کو نظر میں بسر کیے اور جو دل شکن فحاشیوں اور جانناہ مصیبتیں و محنتِ حق میں وہاں آپ کو پیش آئیں وہ ثبات و استقلال کی ایسی مثالیں ہیں جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں دکھا سکتی۔ اور اگر خود کریں تو وہی آپ کی صداقت کی سب سے بڑی تصدیق ہیں۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ محوِ ثبات یا تدار ہو۔ کوئی بڑی سے بڑی دنیوی غرض اور محنت سے سخت قوتِ ارادی بھی اتنی مسلسل ناکامیوں اور مٹواؤں یا یوسیوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکتی ہے تب تک کہ تائیدِ غیبی اور امدادِ ربانی اس کے ساتھ نہ ہو۔

جب آپ نے توحید و تنزیہِ باری تعالیٰ کی تبلیغ اور ت پرستی کی مذمت شروع کی تو اہل قریش نے آپ کے چچا ابوطالب سے شکایت کی کہ اور چچا کا کردہ آپ کو کہہ رہی کہ اس سے روک دیں۔ ایک دو بار تو ابوطالب نے ان لوگوں کو سمجھا بھکا کر ٹال دیا مگر جب آپ کے وعظ کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ایک دن ان کے بڑے بڑے لوگ سب اکٹھے ہو کر پھر ابوطالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ”ابوطالب! تم ہم میں بڑے بوڑھے ہو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ تم اپنے بھتیجے کو منع کرو مگر تم نے کچھ نہیں کیا اب ہم اس کی باتیں نہیں سنی جاتیں کہ وہ ہمارے مجبوروں کو بُرا لکے اور ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو کم سمجھ اور نادان بتائے۔ اب بھی یا تو تم اسے ان حرکتوں سے روکو ورنہ پھر ہماری تمہاری لڑائی

ہو جائے گی۔ اور اُس وقت تک صلح نہ ہوگی جب تک ایک فریقِ زمارا جانے۔ ”وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے مگر ابوطالب کو بڑی ٹکڑ ہوئی۔ نہ تو وہ اپنی قوم سے خواہ مخواہ کی لڑائی مول لینا چاہتے تھے نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے کو ان کا جی چاہتا تھا۔ آخر انھوں نے آپ کو بلایا اور آپ سے یہ سارا اچھٹا کر لیا۔ اور کہا کہ ”یا ابنِ اخی! ان لوگوں نے مجھ سے کہا اب تم خود اپنے اور میرے حال پر رحم کرو، اور مجھے ایسی بات پر مجبور مت کرو جو مجھ سے نہ ہو سکے۔“ یہ آپ کے لیے نہایت ہی نازک اور آزمائش کا وقت تھا کیونکہ ابوطالب کی یہ بات سُن کر آنجناب کچھ کو اب شاید انھوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ بھی میری مدد سے دستبردار ہونے ہیں۔ مگر آپ نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ”یا عم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لڑکھ دیں کہیں اس بات کو چھوڑ دوں تب بھی خدا گواہ ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ سے پورا نہ کرے یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔“ یہ کہہ کر آپ آئندہ ہو کر اُنٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جانے لگے۔ مگر آپ جاتے ہوئے دیکھ کر ابوطالب نے آپ کو پھر بلایا اور کہا: ”یا ابنِ اخی! جاؤ اور جو تمہارا جی چاہے کہو، کیونکہ خدا کی قسم میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔“ (سیرت ابنِ ہشام، ص ۱۳۰)

جب اہلِ مکہ ابوطالب کی طرف سے ناامید ہو گئے تو انھوں نے براہِ راست آپ کو ملانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک روز بعد مذہبِ انھوں نے ایک جلیلہ کیا اور اس میں آپ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو انھوں نے پہلے تو آپ سے بہت کچھ شکایت کی اور پھر یہ کہا کہ ”اگر تو نے یہ نئی باتیں اس لیے پھیلانا شروع کی ہیں کہ تو دو قہنہ ہو جائے تو ہم نے آپس میں تیسے لیے اتنا روپیہ جمع کر لیا ہے کہ تو ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے۔ اگر تو ہم میں بزرگی چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سرور بنا سنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تو ملک و سلطنت کا خواہاں ہے تو ہم کو تجھے اپنا بادشاہ بنانے میں بھی تامل نہیں ہے، اور اگر تجھے آسیب ہو گیا ہے تو ہم اپنے خرچ سے تیرا علاج کرنے پر بھی آمادہ ہیں اور اگر تو پھر بھی اچھا نہ ہو تو پھر ہم تجھے دیوانہ کچھ کر معذور کہیں گے مگر یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ تو ہمارے بیٹوں کو بڑے کئے، اور ہم میں آپس میں تفرقہ ڈال دے اور ایک دوسرے کو خنجر اکر دے۔ اس سے تجھ کو باز آنا چاہیے۔“

آپ نے فرمایا: ”مجھ میں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، نہ میں مالی چاہتا ہوں نہ بزرگی نہ بادشاہت۔ نہ میں دیوانہ ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے مامور کیا ہے، اور میں اللہ کا پیام تم تک پہنچاتا ہوں اور تم کو سمجھاتا ہوں، اگر تم مانو تو تمہارے لیے دین دنیا کی بہتری ہے، اور اگر نہ مانو تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ میں اور تم میں فیصلہ کر دے جو اس کو منظور ہو۔“

اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ”اچھا تو خدا کا رسول ہے تو ہمارے ملک میں سے پہاڑوں کو ہٹا دے، اور عراق و عجم کی نہریں بہا دے، اور ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دے؟“

آپ نے فرمایا: ”مجھے اللہ نے ان باتوں کے لیے نہیں بھیجا ہے، مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہی کرتا ہوں اور جو پیام مجھے پہنچا ہے اسے تم تک پہنچاتا ہوں، اس کا ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔“

انھوں نے کہا "اچھا تو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا تو خود اپنے ہی واسطے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے مانگ لے جس سے تیری ناداری اور تنگ دستی دور ہو جائے اور ہم پر تیری فضیلت اور رسالت ثابت ہو جائے کیونکہ تو بھی گلی کوچوں میں ایسے ہی پھرتا ہے جیسے ہم پھرتے ہیں۔ اور تو بھی تلاشِ معاش کا ایسا ہی محتاج ہے جیسے کہ ہم۔ تو پھر ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے۔ یا اگر یہ بھی نہیں تو یہی کہ کر آسمان کو ٹوڑ کر ہم پر لا گرا۔"

آپؐ نے اس کا پھر بھی وہی جواب دیا کہ "مجھے خدا نے اس لیے نہیں بھیجا ہے۔ مجھے تو اس نے فقط بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔"

انھوں نے کہا: "یوں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور واقعہ کہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تجھے ہم قتل نہ کر ڈالیں یا تو ہم کو نہ مار ڈالے۔"

اس پر آنجنابؐ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے حنین و غلین واپس تشریف لے آئے مگر اس ناکامی سے آپؐ کے استقلال میں ذرا بھی زلزلہ نہیں ہوا۔ آپؐ کے واپس آجانے کے بعد اس مجلس میں ان سب لوگوں نے آپؐ کے قتل کا مشورہ کیا اور ابوہریرہؓ نے ہمدیکہ کہ "خواہ کچھ بھی ہو کل جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی غامضین سرسبز جہوں گے تو میں ایک بھاری پتھر ان کے سر پر پلک دوں گا۔ پھر تم کو اختیار ہے چاہو میری مدد کرو یا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اور قصاص میں بنی عبدمناف کا جو جی چاہے کرے۔"

ان سب نے قسمیں کھائیں کہ "ہم ہرگز تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔"

جناب رسالتؐ مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حسبِ معمول کعبے میں نماز کے لیے تشریف لائے اور نہایت اطمینان اور استقلال سے نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابوہریرہؓ اپنی قرارداد کے مطابق ایک بڑا عمارتی پتھر لیے بیٹھا تھا اور اہل قریش بڑے شوق سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے جب آپؐ جہد سے میں گئے تو ابوہریرہؓ پتھر لے کر چھپا، مگر جب آپؐ کے پاس گیا تو یکایک مڑوب اور خوفزدہ ہو کر اُٹھا پھر اوپر پتھر اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اپنی قدرتِ کاملہ سے بچالیا۔ (سیرت ابن ہشام ص ۱۵)

لیکن اس واقعہ کی کیا خصوصیت ہے۔ ایسے ایسے حلقے بارہ برس تک برابر روز ہی ہوتے رہے اور خدا یوں ہی آپؐ کو بچاتا رہا۔ مگر آپؐ جس دھن میں تھے اس میں ان خطروں اور غمِ لغتوں سے نہ کچھ کہ جوتی تھی نہ زیادتی۔ اور ہر بھی کیونکر سکتی تھی آپؐ کو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا آپؐ کو اس کی تکمیل کے سوا اور کسی بات سے کچھ سروکار بھی نہ تھا۔ کیونکہ آپؐ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ،

وَمَا أَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ
أَوْ نَنْوِيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَعَلَيْنَا النِّجَابُ۔
اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ان میں
بعض خواہ تم کو دکھائیں یا تم کو وفات دیں دم
کو اس سے کچھ تعلق نہیں، بل شک تھا کہ کام تو
صرف ان کا پہنچا دینا ہے اور صاحب لینا ہمارا کام ہے۔

اور آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے کیسی کامل اطاعت اور امتیاط سے اس ارشاد کی تعمیل کی۔

آخر جب اس طویل مدت کے پیچ امتحانِ صبر ثبات کے بعد وہ وقت آ گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت فرمائیں۔ تو یہ واقعہ آپ کے استقلال کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ صورتِ حال یہ تھی کہ اہل مکہ نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور جس کام میں ابو جہل معرب ہو کر ناکام رہ گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے تمام قبائل کا ایک ایک منتخب جوان مقرر ہوا تاکہ یوں آپ کے قتل کا الزام تمام قبیلوں میں بٹ جائے اور بنی ہاشم کو آپ کا قصاص لینے کی جرأت نہ ہو۔ بلاشبہ یہ رائے نہایت ہوشیار و اور دور اندیشی پر مبنی تھی اور بظاہر عرب میں کوئی طاقت اس منفقہ کوشش کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے سے بچ جانا جس طرح تا بیغی اور امدادِ ربانی کا نہایت نمایاں ثبوت ہے ویسے ہی آپ کے ثبات و استقامت کا بھی نہایت واضح واقعہ ہے۔ جب ان لوگوں نے رات کو آپ کا مکان چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ سلا دیا اور اپنی چادر اُٹھا دی اور خود یکہ و تنہا باطلِ امینان اور استقلال سے ان کے بیچ میں سے جوتے ہوئے نکل گئے۔ خدا نے ان کی آنکھوں پر ایسے پرے ڈال دیے کہ کسی نے آپ کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا اور یوں ان کی ساری کوششیں رائیگاں گئی۔ (سیرت ابن ہشام ص ۲۶۵)

پھر جب آپ اور حضرت ابوبکرؓ نے سچے سچ نکل کر تین شبانہ روز تک خاروں میں قیام فرمایا تو ایک دن حضرت ابوبکرؓ نے وہیں سے قریش کو ادھر آتے ہوئے دیکھا، اس سے وہ بہت پریشان ہوئے اور انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی نے نیچے نظر کیا تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے جواب دیا: اے ابوبکر! تم اسی دو شخصوں کی بابت کیا خیال کرتے ہو جن کا تیلِ اللہ ہے، یعنی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے چنانچہ وہ لوگ خار کے پاس سے لوٹ گئے اور آپ ان کے شرعے محفوظ رہے۔ (بخاری ص ۵۱۶)

اس کے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لارہے تھے اور اہل مکہ آپ کی تلاش میں چاروں طرف سرگرداں تھے تو اتفاق سے ان میں سے ایک شخص سُرّاقہ ابنِ مالک نے آپ کو پایا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اسے آگے ہونے دیکھا تو گھبرا گئے اور انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! انھوں نے ہم کو آ لیا۔ آپ نے پھر بھی نہایت اطمینان سے فرمایا کہ: اے ابوبکر! کچھ فکر مت کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (بخاری ص ۵۱۱)

چنانچہ خدا کی قدرت سے وہی سُرّاقہ جو آپ کے پچھڑنے کے لیے آیا تھا آپ کی مخالفت کا ذریعہ بن گیا۔ یعنی وہ آپ سے صلح کر کے واپس چلا گیا اور جبر اہل مکہ اس کو آپ کے تعاقب میں آتے ہوئے لے ان کو بھی الٹا پھیر لے گیا۔ پتا ہے: عر
عدہ شود سببِ خیرِ گر حنہ دا خواہد

مگر فیضِ اس تمام مغر میں خدا کے حکم سے آپ کا استقلال و استقامت ہی آپ کے محفوظ و مصون رہنے کا ظاہری

سبب بن گیا۔

ہجرت کے بعد مظالمِ قریش کے کم ہوجانے اور حالات کے بدل جانے سے آپ کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی میں کچھ فرق

نہیں ہوا اور بارہا اس کی آزمائش ہوئی۔ جنگِ اُمر کے موقع پر آپ نے لڑائی کا ارادہ کرنے سے پہلے اصحابِ کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا تو یہ بات قرار پائی کہ میدان میں نکل کر لڑنا چاہیے۔ اس پر آپ نے خود زیب سرفرازا اور روانگی کا ارادہ کر لیا۔ اُس وقت پھر بعض لوگوں کی رائے بدل اُٹھیں نے آپ کو ٹھہرنے کی رائے دی۔ مگر آپ نے ان کی طرف کچھ گفتات نہ فرمائی اور کہا کہ یہ بات نبی کی شان کے شایاں نہیں ہے کہ وہ خود پہن کر اُسے اتار دے تا وقتیکہ اللہ اسے حکم نہ دے۔ (سیرت ابن ہشام ص ۴۴۸)

جنگِ خنین میں مسلمان پہاڑی چلے تھے مگر محض آپ کے استقلال و استقامت نے میدانِ جیت لیا۔ اس وقت اگر آپ کے قدم ذرا بھی ڈنگا جاتے، اگر آپ کی تیوری پر ذرا بھی بل پڑ جاتا تو مسلمانوں کو ایسی شکست ہوتی کہ شاید دنیا کی تاریخ بدل جاتی۔ لیکن جہاں نصافیت کا گزربھی نہ ہوا اور جس کا ہر ایک کام خالصتہً لوطہِ اللہ ہو اس کے پائے ثبات میں ناکامی سے کیا لغزش ہو سکتی ہے اس کے لیے شکست و فتح دونوں یکساں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کے زرنے اور مسلمانوں کی گزیر پائی سے آپ کا قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھا۔ البتہ خدا نے ان مسلمانوں کو جو فتحِ مکہ کی وجہ سے اپنی شجاعت اور کامیابی پر مغرور ہو گئے تھے یہ سبق دے دیا کہ غرور ہمیشہ ذلت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی مدد کسی قوم یا کسی نام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نیکو کاری کا صلہ اور نیک اعمال کا انعام ہے۔ چنانچہ اس کی بابت کلامِ پاک میں یہ ارشاد ہوا ہے:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا مَوَاطِنَ كَسِيفَتِ وَأَنتُمْ خَائِفُونَ
يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شِئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَزَجْتُمْ وَهِيَ كَالَّذِي تَرْفَعُ كَفْأُنْفُسِكُمْ عَلَى صُلْبٍ رَاسُوبِهِ وَهِيَ كَالَّذِي تَرْفَعُ كَفْأُنْفُسِكُمْ عَلَى صُلْبٍ رَاسُوبِهِ
وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ هُ

بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور خاص کر خنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا پھر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اس وسعت تم پر تنگ ہونے لگی، پھر تم پیٹھ پیچھ کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر ایمان اور سکون نازل فرمایا اور ایسی فوجوں کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھتے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کو سزا دی اور بیشک کفر کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

علم اور تحمل

گزشتہ باب میں ہم نے جنابِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے وہی چند واقعات بیان کیے ہیں جو عمرِ نبی شجاعت اور ظاہری بہادری سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کی طبیعت کا اصل میلان اور آپ کے خلقِ کرم کا صحیح نمونہ شجاعت کے دوسرے منہم یعنی ضبط نفس، بردباری اور حلم کے موقعوں پر نظر آتا ہے۔

جنگِ اُمر میں جب جنابِ رسالت مآبِ روحی خدا علیہ السلام کا ایک دانت مبارک عقبہ بن ابی وقاص کے پتھر کے

صدے سے شہید ہو گیا اور چہرہ اقدس عبداللہ ابن شہاب الزہری کے حملے سے مجروح اور خون آلود ہو گیا، تو آپ کے اصحاب کرام آنجناب کی اس تکلیف سے نہایت ملول اور غمیدہ ہوئے اور ان پر یہ حادثہ بہت ہی شاق گزرا اور انھوں نے آپ سے عرض کیا کہ "کاش آپ ان لوگوں کے حق میں دعائے بد فرماتے تاکہ یہ اپنے کیفر کو ادا کر بیٹھتے۔" آنجناب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ "میں لعنت اور بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست کی طرف بلانے کو آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ "بار الہا! میری قوم کو بخش دے، اور ان کو راہ راست کی ہدایت کر، کیونکہ وہ جانتے نہیں۔" (شفا، ص ۴۷)

سبحان اللہ! غور کرنے کی بات ہے کہ یہ غیر علمی، یہ عذر خواہی کس حال میں کن لوگوں کی طرف سے کی گئی تھی، اس وقت کہ جب وہاں اقدس سے خون جاری تھا خود کے دھلتے رخصارہ گلگوں میں ایسے گھرے اتر گئے تھے کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے مانتوں سے پکڑ کر تشکل ان کو نکالا تو اس سے ان کا دانت گر گیا۔ اور ان لوگوں کے لیے جو شروع سے آپ کے درپے آزار ہی تھے جن کے مظالم گوناگوں نے آپ کو ترک وطن اور مخالفت احباب پر مجبور کیا، جن کے تشدد و تعذیب سے آپ کے میسروں رفتی اور دوست ناپ تپ تپ کر جان بچھ گئے اور جن کی روز افزوں زیادتیوں سے آخر آپ کو آپ کی طبعی موت اور رحم دلی کے برخلاف تلوار اٹھانی پڑی اور جس کا خویش اور جانکاہ صدر اسی وقت دوسروں پر نہیں پڑا بلکہ خود آپ کی ذات بابرکات پر اتنی شدت سے پہنچا تھا۔ ایسی حالت میں ایسے لوگوں کے لیے ایسی دعا اس سے بڑھ کر بڑباری، قلم اور حکم کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ "طفیل بن عروہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! قبیلہ دوس نافرازی اور سرکشی کرتا ہے اور اسلام لانے سے انکار کرتا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔" آپ نے اتھاٹ اٹھانے لگا سمجھے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں مگر آپ نے کیا تو یہ کہا کہ "بار الہا! دوس کو ہدایت کر اور راہ راست دکھا، اور ان کو دائرہ اسلام میں آ۔"

غزوہ ذات الرقاع سکڑ کا واقعہ ہے کہ آنجناب اتفاق سے احباب و اصحاب سے ٹھہا ہو کر ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ دشمنوں میں سے ایک شخص غوث بن عارث وہاں پہنچا اور اس نے آپ کو تنہا سوتا ہوا پا کر آپ کے قتل کے ارادہ سے تلوار کھینچی کہ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو دشمن سنسلی تلوار لیے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے آپ کو بیدار دیکھ کر کہا کہ "اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟" آپ نے فرمایا: "اللہ۔" اب اسے خدا کی قدرت کیجیے یا مدد نبوت سمجھتے بہر حال خواہ جو کچھ ہی ہو واقعہ یہ ہے کہ ہیت سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر آپ کے قدموں پر گر پڑی، آپ نے دہی تلوار اٹھا کر فرمایا کہ "اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟" اس نے کہا "کوئی نہیں، مگر ہاں تو ہی مدد بلدیرینے والا ہوا، اور حکم و عفو سے کام لے۔" آپ نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ (بخاری، بعض راویوں کا بیان ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں میں آیا تو اس نے ان سے کہا کہ میں بہترین خلق کے پاس سے آیا ہوں۔" اور یہ قصہ کہا، اور یہی وجہ اس کے اسلام لانے کی ہوئی۔) (شفا، ص ۴۷)

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب رسالت مآب کے ہم رکاب تھا۔ آپ اس وقت طرادوڑ سے

ہوئے تھے جس کی کد بہت موٹی تھی۔ ایک بدوی نے چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکادیا کہ اس کی موٹی کور کی رگوں سے آپ کے شانے اور گردن پر نشان پڑ گیا (بخاری) آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے اسس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے دونوں اونٹوں پر بھی کچھ لادو“ کیونکہ اس میں سے جو کچھ تو لے لے گا وہ کچھ تیرا تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ یہ تلخ اور درشت بات سُن کر پہلے تو آنجناب فرطِ حکم و کرم سے خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر اے اعرابی! یہ تو کہہ کر اب تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا ”نہیں“ آپ نے پوچھا ”کیوں نہیں؟“ اس نے کہا ”کیونکہ تُو بُرائی کے عرض میں بُرائی نہیں کرتا“ یہ سُن کر آنجناب ہنسنے لگے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھجوریں بار کر کے اسے دے دیں (شفا، ص ۴۸)

ایک مرتبہ یہودی زید بن سعفہ اسلام لانے سے پہلے آپ کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور شانہ مبارک سے چادر کھینچ لی اور بہت کچھ بیک بیک کر کے لٹکا کر تم بنی عبد المطلب بڑے ہی نادہند اور عدو خلاف ہوئے اس کی بدزبانی پر بھی جناب رسالت مآبؐ براہِ مسرتے رہے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جھڑک کر ایسی بیوہ گوئی سے روکنا چاہا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اسے ”اتم نہم دونوں سے وہ طرزِ عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا اور جس کی ہم کو ضرورت تھی۔ یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کی بجائے مجھ سے ایسا وعدہ اور اداس قرض کے لیے کہتے اور اس کو حسنِ طلب اور نرمی تقاضا کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمرؓ کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کریں اور اس کو جھڑکنے کے معاذ مضری لے لے بیس صاع (تقریباً ڈیڑھ من) جو اور دے دیں۔ حالانکہ اس وقت میعادِ قرض میں بھی تین دن باقی تھے۔ اس صلح، نیک طینتی اور خوشخوئی نے اس شخص کے دلی پرتا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں معلوم ہوتی تھیں۔ مگر صرف دو باتیں میں نے نہیں آزمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا صلح ان کے فتنے سے زیادہ ہے اور دوسرے یہ کہ ان پر جتنی سختی کی جائے اُسی قدر ان کی نرمی اور مہربانی بڑھتی جاتی ہے۔ اب میں نے ان دونوں صفتوں کو آپ میں برای العین دیکھ لیا اور مجھے آپ کی رسالت میں کچھ شبہ نہیں رہا۔“ (شفا، ص ۴۸)

حقیقت میں ضبطِ نفس اور حسنِ اخلاق سے بڑھ کر انسان میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے اور اس خوبی کے کمال کا ذکر وہ بالا واقعہ سے بڑھ کر اور کیا مجبور ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جناب سرورِ کائنات نے حمایتِ حق میں حارمِ الہی کی مخالفت کی نیت کے سوا اپنے اوپر کسی قسم کی ظلم و زیادتی سے کبھی دادخواہی نہیں کی اور کسی ذاتِ حق ملی اور ستم رسیدگ کا ہرگز انتقام نہیں چاہا۔ نہ آپ نے جانبِ جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہ تنبیہ کے لیے نہ نمرائے کے طور پر۔ (بخاری از مشکوٰۃ ص ۴۲۲)

سب جانتے ہیں کہ آپ مسجد سے زیادہ کسی مقام کی عزت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی ذرا سی ناپاک اور غلیظ چیز بھی پڑی ہوتی تھی تو آپ کو بہت طلال ہوتا تھا۔ مگر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی بدو وہاں آیا۔ ان جوشی صحابہؓ

بزرگوار۔ اس نے وہیں مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ اس کی یہ بد تہذیبی اور بے ادبی سب کو شاق و گزری اور لوگ اسے ٹھے۔ مگر جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ اُسے جانے دو اور اس کے پیشاب پر لپانی بہا دو، کیونکہ بیشک تم آسانی اور نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو اور تشدد کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو! (بخاری ۹۰۵۰)

آپؐ نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ:
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ - اللہ کل کاموں میں نرمی اور رفق کو پسند کرتا ہے۔
 شبہ آپ کا طرز عمل ہمیشہ ہر حال میں اس قول کے مطابق رہا۔

عفو و رحم

غور سے دیکھا جائے تو علم اور عفو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہی شخص دوسروں کی لغزشوں اور غلطیوں پر مٹی کر سکتا ہے جسے اپنے نفس پر اختیار اور اپنی طبیعت پر اقتدار ہو ورنہ جہم میں علم نہیں ہے اس میں رحم ممکن نہیں ہے، الخیاط آدمی کو تو اوروں سے درگزر کرنے کی جگہ اکثر خود اپنی تیز مزاجی اور زود دہی پر ان سے معافی مانگنے اور معذرت کرنے رت پڑتی ہے حقیقت میں جس طرح علم شجاعت کے ایک خاص اور زیادہ اعلیٰ درجہ کا نام ہے ویسے ہی رحم علم کی ایک مخصوص یادہ پاکیزہ صورت سمجھی جائے کیونکہ علم تو یہ ہے کہ آدمی ناپسندیدہ حالات اور غلط طبیعت واقعات کو سنجیدگی اور مشائستہ کرے اور ان کے ناگوار ہونے کی وجہ سے ان خود رفتہ نہ ہو جائے۔ اور رحم یہ ہے کہ وہ ان حالات کے باعث اور مات کے موجب شخص پر دسترس رکھنے کے باوجود بھی اسے معاف کر دے اور اس کی قابل سرزنش حرکتوں پر اُسے کچھ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ:

وَالْكَاظِمِينَ الْفِتْنََةَ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ اور غم نہ کر لی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ بڑے محبوب المصحبین۔

(آل عمران ع ۱۴) دوست رکھنا ہے۔

اور اسی تعلق کی بنا پر کسی شجاعت کے لیے علم اور رحم جزو لازم سمجھے گئے ہیں اور اس وجہ سے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ بیعت میں اتنا اعلیٰ درجے کا علم موجود ہو جیسا کہ گزشتہ باب میں چند روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس میں عفو اور رحم کی ت حسنہ علی وجہ کمال نہ پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات نہایت ہی زاج واقع ہوئے تھے اور حتی المقدور اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرمادیتے تھے۔ قریش کہہ سے زیادہ دشمن آپ کے لوگ کہتے تھے اور ان سے زیادہ کس کے ہاتھوں آپ کو تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس لیے فتح مکہ کے وقت ان کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک بات کا ان سے بدلہ لیا جائے گا اور ان کی سابقہ جھڑپیں ہی ان کی تباہی اور بربادی کا

سبب بن جائیں گی۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا بڑا دو کروں گا۔ انھوں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ آپ ہر ماں بھائی اور ہر ماں بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھ میں تم نے ہی کہنا ہوں جو میرے بھائی یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ (شفا، ص ۴۸)

لَا تَنْزِيبَ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ تَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ (۹۲:۱۲)

اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔

خیبر کی ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ کی خدمت میں ایک بھٹی ہوئی کبریٰ پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا اور آپ اور اصحاب کرام اس میں سے کھانے لگے کہ اتنے میں آپ نے سب کو ہاتھ روکنے کے لیے ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ گوشت مسموم ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو بلا کر اُس سے پوچھا تو اُس نے یہ عذ کیا کہ میں آپ کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ نہ کہ غیر کو زہر سے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا حالانکہ آپ کے بعض اصحاب زہر کے اثر سے انتقال کر گئے اور ذرا آنجناب کا مزاج مقدس بھی نا ساز رہا۔ لیکن اس کے انتقام میں آپ نے اس عورت سے باز پرس نہیں فرمائی۔ (بخاری ص ۴۹)

رحم کی تعریف و تحریص کے لیے آنجناب نے ارشاد فرمایا:

اَلَا اِحْسُوْنَ رَوْحَهُمُ السَّخَنُ اِمِنْ حَمُوْا اَمْسَنُ
فِي الْاَرْضِ نَ رَوْحُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ (ابوداؤد)

رحم کرنے والوں پر رحم کرنا ہے تم زمین والوں
پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

اور اس میں قطعاً شائبہ شبہ تک نہیں ہو سکتا کہ آپ خود اس قول سے سب سے اعلیٰ اور اکل نمونہ تھے۔

سلسلہ تھے ہیں کہ ایک روز میں مدینہ سے خلا اور غابہ کی طرف چلا۔ جب میں جنگل کے پاس پہنچا تو مجھے عبد الرحمن بن عوف کا غلام آتا ہوا ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آنجناب کی اونٹنیاں چور لے گئے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے؟ اس نے کہا کہ غطفان اور فزارہ۔ میں نے وہیں تین نعرے لگائے: یا صباحا یا صباحا۔ ایسے کہ جنگل گونج اٹھا پھر میں ان کے تعاقب میں بھاگا تو میں تھوڑی دُور پر ان کو جالیا۔ وہ پانی پینے کو ٹھہرے تھے میں نے ان پر تیر برس سانسے شروع کیے اور جریز شعر پڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چور ذکر بھاگ گئے اور میں اُن کو گھیر لایا۔ راستے میں مجھے آپ آتے ہوئے ملے۔ میں نے آپ سے قہقہہ کہا اور یہ بھی عرض کیا کہ وہ لوگ ابھی پیاسے ہیں اگر ان کے پیچھے کچھ آدمی بھیج دیے جاتے تو غالباً وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن الاکوع! اہم نے اپنا مال پالیا اب ان کو جانے دو، وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہوں گے۔ (بخاری ص ۴۲) یہ درگزر محض آپ کے رحم کی وجہ سے تھی ورنہ جو روں کا پکڑا جانا کیا مشکل تھا۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوا بھیجے۔ وہ قبیلہ

بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمام بن اٹالی کو پکڑ لائے اور اسے مسجد کے ایک سترن سے باندھ دیا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس سے کہا: "اے ثمام! اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟" اس نے جواب دیا: "یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرا ارادہ بھلائی کا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو مجھ پر بہت سے خون ہیں (یعنی میرا قتل حتی بجانب ہوگا) اور اگر تو احسان کرے گا تو وہ اپنے شخص کے ساتھ ہر گاہ جو شک گزار ہے گا۔ اور اگر تو مجھ سے کچھ مال وصول کرنا چاہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے مانگ لے (یعنی میں دولت مند آدمی ہوں رقم خذیرہ ادا کر سکتا ہوں)۔ آپ نے ایک دو دن کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ رہا ہو کر وہ مسجد کے باہر چلا گیا، وہاں سے ذرا دیر میں نہاد و عموک بھڑ آیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور کھنے لگا: "یا رسول اللہ! دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ عزت اور آپ کے مذہب سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہ تھی۔ مگر اب مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب اور آپ کا مذہب سب سے زیادہ مرغوب ہے۔" (بخاری ص ۶۲۰)

اس سے بھی زیادہ رحم و مہولہ واقعہ حاطب ابن ابی بلتعہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد کو روضہ حجاز کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ وہاں ایک شتر سوار عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ ہم پہلے جب ہم اس باغ میں پہنچے تو وہاں وہی عورت ملی۔ ہم نے اس سے خط مانگا تو اس نے انکار کیا۔ مگر ہمیں یقین تھا کہ اگر جناب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ "یا تو تو خود وہ خط دے دے ورنہ ہم تیری تلاشیں لیں گے۔" ہمارا یہ اصرار اور یقین دیکھ کر اس نے اپنے جوتے میں سے خط نکالا۔ ہم وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا تو وہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ نے بعض مشرکین کو لکھا تھا اور اس میں اُن کو انجناب کے ارادوں اور تجویزوں وغیرہ کی اطلاع دی تھی۔ آپ نے اُس سے پوچھا: "اے حاطب! یہ کیا؟" اُس نے کہا: "یا رسول اللہ! بذراٹھریے میں اہل قریش میں سے تو ہوں نہیں کہ اُن کو میری قرابت کا پاس ہو، اور مہاجرین کے تو ان سے رشتہ داری کے تعلقات ہیں اور ان کے اعزہ گئے میں ہیں جو ان کے اہل و عیال اور ان کے مالی و منالی کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر میرا کوئی بھی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ جاسوسی اور بخرسانی اس خیال سے کی تاکہ میرا بھی قریش پر کوئی احسان ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں، ورنہ میں نے یہ فعل کفر و ازہاد کی وجہ سے نہیں کیا۔ آپ نے یہ سن کر اصحاب سے فرمایا کہ اس نے سچ پچ کہہ دیا۔" حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: "یا رسول اللہ! اجازت دیجیے کہ میں منافق کی گلوں اڑا دوں۔" مگر آپ نے فرمایا: "یہ شخص جنگ بدر میں شریک تھا۔" (گویا اس لیے قابل معافی ہے) یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور انہوں نے کہا: "اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔" (بخاری ص ۵۶۷)

اللہ اللہ کس قدر رحم و علم ہے کہ ایک شخص آپ کا رفیق اور دوست بن کر آپ کے ساتھ رہتا ہے اور پھر آپ کی تمام تجاویز سے دشمن کو اطلاع دیتا ہے آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کا جرم اتنا یقینی ہے کہ وہ خود انکار کی گنجائش نہیں پاتا اور اس کا غدر بدتر از گناہ معلوم ہوتا ہے مگر آپ کا رحم خود اس کا مدد خواہ بن کر اس کی جان بخشی کر دیتا ہے، حالانکہ

آج کل کی بڑی سے بڑی مدعی تہذیب سلطنت میں اس جرم کا شہید بھی مرنے والے قتل کے لیے کافی ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی رعایت کا امکان نہیں۔

ذاتی تعلق کے لحاظ سے آپ کے رحم و غفلت ایک مثال اس سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ جنگِ بدر میں ایک شخص طعین بن عدی جناب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا عرب جاہلیت میں تو ایسے واقعات کا رونا برسوں بلکہ پشتوں تک رہتا تھا۔ چنانچہ اس کے جتنیہ جبرہ بن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو مار ڈالے تو آزاد ہو جائے۔ وحشی آپ کی تاک میں رہا، جنگِ بدر میں جب وہ ایک شخص سباع سے مصروفِ جنگ تھے تو وحشی نے موقع پا کر پیچھے سے آپ کو نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وحشی حسبِ قرارداد آزاد ہو کر نکلے میں رہنے لگا۔ اور جب غزوہ فتح ہو گیا تو وہاں سے ہمارے کھانے پہنچا۔ اتفاق سے اسے معلوم ہوا کہ اہلِ طائف کے قاصد جناب رسالتِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہر لیا۔ کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ قاصد کو کچھ نہیں کہتے۔ چنانچہ جب آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو وحشی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟ اس نے کہا آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سے چلا جانے اور مجھے اپنی صورت نہ دکھانے۔ چنانچہ وہ وفاتِ حسرت آیات تک سانسے نہیں آیا اور آخر سیکڑ کذاب کو قتل کر کے اس نے قبلِ حمزہ کی تلانی کی۔ یہ قصہ خود وحشی نے جعفر بن عمرو ضمیری اور عبداللہ بن عدی سے بیان کیا تھا۔ (بخاری ص ۵۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں شبِ قدر کو پاجاؤں تو کیا دُعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: یہ :

اَللّٰهُمَّ اِنَّاكَ حَقٌّ حَقٌّ حَقٌّ الْعَفْوُ قَاعَتْ عَفْوً۔ اے اللہ! تو بڑا درگزر کرنے والا ہے اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھ سے بھی درگزر کر۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۲)

اس ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک عفو کس قدر پسندیدہ صفت ہے۔ اور مذکورہ بالا واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ اس صفت کے کیسے کامل اور جامع نمونہ تھے۔

صبر و شکر

صبر دنیا میں انسان کے لیے نہایت ہی ضروری اور مفید صفت ہے۔ اس کا تعلق ایک طرف تو علم سے ہے اور دوسری طرف تسلیم و رضا سے، علم اس حال میں مدوح ہے جبکہ آدمی قدرت ہوتے ہوئے بھی بجائے گودالے۔ لیکن صبر کے قابلِ تعریف ہونے میں قدرت اور استعلاعت کی شرط نہیں ہے۔ بلکہ جب کبھی آدمی انسانی یا آسمانی غلافِ طبعیات کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیتا ہے اور اس پر جرحِ فزع اور داؤدِ یاد کرنے سے باز رہتا ہے تو وہی صبر ہے۔ اور یقیناً مستحسن اسی طرح جیسے علم کا ظاہری نتیجہ عفو ہے ویسے ہی صبر کا عملی نتیجہ شکر ہے۔ مگر نہیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام

نے ایسے صبر کی ہرگز تعلیم نہیں دی جو کسی طرح بھی ہماری حالت کی اصلاح میں مانع ہو یا جسے ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کا جملہ بناسکیں۔ اسلام نے تو اصول ہی یہ ٹھہرایا ہے کہ:

أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنْ تَسْعَىٰ
سَوْفَ يُؤْتَىٰ۔ (النجم ۴۲)

بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ
کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش ضرور ملحوظ
رکھی جائے گی۔

کوشش نہ کرنا صبر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو پرلے درجہ کی کاہلی، بزدلی اور پست ہمتی ہے اور اس کا نتیجہ شکر کی بجائے انتہا کی ناشکری ہے۔ کیونکہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں سے کام نہ لینے اور ان کو رائے گاہ چھوڑ دینے سے بڑھ کر اس کی نعمتوں کی اور کیا ناقہ دانی اور ناشکر گزاری ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں تو جابجا اس کو کھڑکھا گیا ہے، اور حقیقت میں ناشکری ہی کفر ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق صبر محمود وہی ہے کہ آدمی ناگزیر واقعات پر بیتراری اور ناشکیبائی کا اظہار نہ کرے جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ لیکن جن باتوں پر اس کی دسترس ہے ان میں حتیٰ المقدور پوری کوشش نہ کرنا صبر کا غلط استعمال ہی نہیں بلکہ سخت گناہ اور بڑا کفران ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات زندگی اس سچی تعلیم کی عملی مثال ہیں۔ آپ شائد پر صبر کرتے تھے مگر آپ کی تسلیم و رضا ناغوش آئینہ باتوں کی امکانی مدافعت میں مانع نہ تھی۔ آپ کو اللہ پر کامل توقع تھا۔ لیکن یہ توکل آپ کی کسی کوشش میں خلل نہ تھا۔

گفت پیغمبر بر آواز بلند

بر توکل زانوسے اُشتر بر بند

آپ بے انتہا صابر تھے۔ کھانکھ کے ہاتھ سے آپ کو جو ایذا میں پہنچیں اُن کا برداشت کرنا آسان کام نہ تھا۔ آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے اُن پر صبر کیا اور کبھی اپنے فرض کے بجالانے میں اضطراب اور اضطراب کو دخل نہ دیا۔ حالانکہ حالت یہ تھی کہ آپ کے وعظ و نصیحت پر غرور استہزا تو شور و غوغا ہی سے کیا جاتا تھا۔ پھر نبوت سب و قسم تک پہنچی۔ وہ لوگ کبھی آپ کو دروازہ اور جڑون کھتے تھے کبھی ساحر اور میاں قرار دیتے تھے، کبھی آپ کی ناداری اور بے کسی پر آوازے کھتے تھے جب ان باتوں سے کچھ نتیجہ نہ نکلا تو انہوں نے آپ کے ساتھ اور زیادہ گستاخی اور بے حرمتی کا برتاؤ کیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور چونکہ غالباً آپ اس زمانہ میں برہنہ پا پھرتے ہوں گے اس لیے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ کعبے میں غارِ اذ فراتے تھے تو کفار آپ کو ہر طرح چھیڑتے اور پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ پر خاک ڈال دی اور آپ اس حال میں گھر تشریف لائے تو آپ کی ایک صاحبزادی نے منی بھڑادی اور سر دھلایا اور وہ روئی جاتی تھیں آپ نے فرمایا: بیٹی رومت، بے شک اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ (سیرت ابن ہشام ص ۳۲۷)

ایک روز اور ایسا ہی ہوا کہ آپ سایہ کعبہ میں غارِ پڑھ رہے تھے۔ اس دن کعبے میں ادھڑ دھڑ کیے ہوئے تھے۔ ابوہل وغیرہ نے ان کی آلائش آپ کے اوپر ڈال دی اس وقت اتفاق سے حضرت فاطمہؓ پہنچ گئیں اور انہوں نے اسے

آپ پر سے ہٹایا۔ (بخاری ص ۴۷)

روایت ہے کہ ایک بار وہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یہ تو بناؤ کہ مشرکوں نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت بدسلوکی کیا کی تھی؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک روز آپ کہے میں نماز ادا فرماتے تھے کہ اتنے میں وہاں عقبہ بن ابی معیط آگیا اُس نے گردن مبارک میں ایک کپڑا لپیٹ کر بڑی سختی سے آپ کا گلہ کھنٹنا شروع کیا، صحن اتفاق کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پیسے اور آپ نے عقبہ کے کندھے پر کڑک اُسے چپکے ہٹایا اور کہا کیا تم لوگ اس شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ (بخاری ص ۵۹)

لیکن غالباً آنجناب کو ان تمام ذاتی تکلیفوں سے زیادہ تکلیف اپنے اصحاب و رفقاء کی تکلیف اور پریشانی سے ہوتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مکین و مسکین مسلمانوں کو اتنی سخت ازیتیں پہناتے تھے جسے نہ کر دینے کا ٹھٹھہ ہوتے ہیں۔ ورنہ ان یہاں رہنے والے ان کا کیا بھگاڑا تھا۔ وہ تو ان کے بڑوں کو بھی برا نہ کہتے تھے فقط اتنا اہتہ تھا کہ خدا ان کے دل میں نور ایمان گھر کر گیا تھا اور اس سعادتِ عظمیٰ اور نعمتِ کبریٰ کے مقابلہ میں کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت ان کی حقیقت شناس نظریں پر وقعت نہیں رکھتی تھی مگر اتنی ہی تھی کہ چونکہ آنجناب پر دست درازمی کی جرأت وہ تو کر نہیں سکتے تھے اس لیے اور ہر طرح سے ایذا رسانی کی کوشش کرتے تھے اور چونکہ آپ کی رحم المراجی اور رقیقِ اعلیٰ کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے آپ کے ضعیف اور کمزور پیروں کو تکلیف دے کر آپ کو تکلیف پہنانا چاہتے تھے یہاں تک کہ ان میں سے متعدد آدمی تو ان کے ظلم و تشدد ہی سے جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ جناب رسالت مآب ان سب جہانی اور روحانی تغیروں کو اٹھاتے تھے مگر رشتہ نصیب ہاتھ سے نہ چھوڑتا تھا اور ادائے فرض سے منہ نہ موڑتے تھے۔

یہ تو اپنے اہل خانہ کو کم کی ایذا رسانیوں پر میر کی مثالیں تھیں اور حقیقت میں انہی کا برداشت کرنا طبیعت پر زیادہ گراں بھی ہوتا ہے مگر ان کے علاوہ اور ناخوشگوار واقعات سے بھی آپ کی زندگی خالی نہ تھی۔ اور آپ رسولِ خدا ہونے کی وجہ سے ان حادثات سے مصون نہ تھے جو عام طور پر انسان کو متاقت و تفتیش آتے ہیں اگرچہ ہم کو ان میں سے اکثر حالات تو معلوم ہی نہیں۔ کیونکہ آپ کا تسلیم و توفیق خود آپ کو ہی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا تو اوروں کو ان کا علم کیونکر ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ کی اولادِ امجاد کے انتقال کا حال تو تاریخی واقعہ ہے۔ آپ کے چار صاحبزادے قاسم، طاہر، طیب (از حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا) اور ابراہیم (از ماریہ حبیبہ رضی اللہ عنہا) پیدا ہوئے۔ مگر چاروں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ طاہر ہے کہ اولاد کی موت سے زیادہ آدمی پر اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ یوں تو ہر جگہ یہ مگر خاص کر عرب میں تو اولادِ ذکور کی بڑی قدر تھی۔ کیونکہ انہی پر قبیلوں کی طاقت کا مدار تھا۔ اور انہی سے آئندہ نسل چلتی تھی۔ وہاں جن قدر لڑکیوں سے نفرت کی جاتی تھی اسی قدر لڑکوں سے محبت کی جاتی تھی چنانچہ سنگدل اہل مکہ آنجناب کے ان حوادث پر بھی آپ سے استہزا کرتے تھے اور آپ کو ابتر (مقلوب النفس) ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آپ کی تسکین کے لیے فرمایا:

إِنَّ شَتَاكَ هُوَ الْأَكْبَرُ۔
یہ شکارِ دشمن ہی مقلوبِ نفس اور بے نام و نشان ہے۔

چنانچہ دیکھیے کہ یہ وعدہ صادق کتنی عجلت سے پورا ہوا کہ اسی زمانہ میں اُن لوگوں کا کوئی نام لیا نہ رہا۔ اور ایک ہی پشت کے بعد خردان کی اولاد و اترہ اسلام میں داخل ہو کر ان پر لعنت کرنے لگی۔ لیکن بہر حال ان سب باتوں سے بھی آپ کے پائے صبر و ثبات میں لغزش نہیں ہوئی تھی۔

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوسیف لوطا کے یہاں گئے جس کی بیوی آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دودھ پلاتی تھیں۔ اس وقت ابراہیم بالکل جاں بلب تھے ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈھب ڈھب آئے (خدا ان لوگوں کی سخت دل کو دیکھیے) کہ اس حالت میں آپ کو آبدیدہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی! (یعنی آپ بھی بے صبری کا انہار فرماتے ہیں) آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ آنسو رحم اور شفقت کی وجہ سے ہیں۔ (یعنی بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے نہیں ہیں) اور بے شک آنسو سے آنسو بجتے ہیں اور دل رنج کرتا ہے۔ مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو رضائے الہی کے خلاف ہو“ (بخاری ص ۱۷۴)

اسی طرح اس امر بن زید سے مروی ہے کہ ”آپ کی ایک صاحبزادی کے لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا۔ اُمّوں نے آپ کو بلایا۔ آپ نے ان کو سلام کھلایا، اور یہ کہا کہ بے شک جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اس کا تھا اور جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور اس کے نزدیک سب کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تم کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے! انھوں نے پھر آپ کو قسم دلا کر بے تاکید بلوایا، تو آپ اصحابِ بیتِ شریف لے گئے۔ آپ نے بچے کو اٹھایا تو اس کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ آپ کے آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سعد نے آپ کو ٹوکا اور کہا یا رسول اللہ! یہ کیا؟“ آپ نے فرمایا ”یہ رحمت اور وقت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور بے شک اللہ اپنے رحم المراج بندوں پر رحم کرتا ہے“ یعنی اشکِ باری کو اضطراب پر مگر نہ کرنا چاہیے بلکہ یہ تو عین صبر ہے۔ البتہ کسی عزیز کی مفارقت کو غمِ سرس نہ کرنا قنوت اور سخت دل کی دلیل ہے“ (بخاری ص ۱۷۱)

سبحان اللہ! خدا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نیک اور پاک دل عطا فرمایا تھا، اور آپ کو ہر ایک بات میں افزائے قنوت سے کس خوب صورتی سے بچایا تھا۔ یہی صبر اگر بڑھ جائے کہ آدمی کو اپنے عزیزوں سے ہمدردی نہ رہی اور اس کا دل ان کے صدموں کو غمِ سرس نہ کرے تو یہ قنوت بن جائے۔ اور قطعاً قابلِ تعریف نہ ہو! اس کے برخلاف اگر وہی آنسو جو ایک شیر خوار بچے کی جان کنی یا ایک ضعیف بیوہ کی بیکسی پر ٹپکتے ہیں خود اپنی جہانی تکلیف یا اپنے ادائے فرض کی دقتوں پر نکلیں تو وہ جہنم میں ہو جائے اور یقیناً مستحقِ ملامت ٹھہرے۔ یہ اعتدالِ مزاج اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت بیش بہا عطیہ ہے جس کو وہ چاہے عطا کر دے۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

ان دونوں صورتوں کے سوا صبر کی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے کسی قسم کی آسائش کے اسباب مہیا کرنا آدمی کے اختیار میں ہو۔ مگر وہ (دستی یا پستی ہمتی یا بے سرو سامانی کے سبب سے نہیں بلکہ) اپنی فیاضی یا بھرپوری یا ہمدردی کی وجہ سے صبر کرتا ہے اور وہ اسباب دوسروں کو دیتا ہے۔ یہ صبر سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ محمّد ہے

کیونکہ پہلے دونوں صورتوں میں تو چاروں اچار صبر کرنا ہی پڑتا ہے اور تھوڑا بہت رو دھو کر سب ہی صبر کر لیتے ہیں۔ مگر یہ آخر الذکر صورت خود اختیاری ہے اور اس کے لیے بڑے ضبطِ نفس کی ضرورت ہے۔

بلاشبہ نماز میں اشخاص کے لیے یہ نہایت ہی عجیب ہے کہ جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتِ حسنہ میں تغیر حالات نے ذرا بھی فرق پیدا نہیں کیا۔ مگر علم میں آپ جس طرح کفار کی ایذا پر صابر و شاکر رہے۔ مدینہ منورہ میں ویسے ہی آپ خود اپنے نفس پر ضبط اور قیاد رہے صفتِ صبر کی نوعیت کسی قدر بدل گئی۔ یہاں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کا مایاب اور منتہرہ بنا دیا۔ مگر پھر بھی آپ کی جو طرزِ معاشرت تھی وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس سے آپ کے صبرِ ارضی کا اندازہ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک با اختیار نبی اور ایک ہر نوعِ ریز رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کے جانِ نثار اتباع اور سرِ فردوس اصحاب میں کچھ تکیہ بھی شامل ہوں جو اس کے اشارہ اور پروا پر اپنی دولت، اپنا گھر بار اور اپنی جان تک قربان کرنے کو سعادتِ دایرہ جانتے ہوں۔ اس پر دو دودن کے فاقے گذریں مفس اس وجہ سے کہ اس نے جو کچھ آجائیں مسکینوں کی دستگیری اور حق پران کی کارباری میں صرف کر دیا۔ یہ کیا صبرِ محمود کی بہترین مثال نہیں ہے، اور کیا آپ کی زندگی ایسی مثالوں کا ایک مسلسل تذکرہ نہیں ہے؟ یقیناً اس سے متعصب سے متعصب شخص کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

سید بن لہمان کہتے ہیں: ”میں جب تک خبر میں آپ کے ہم رکاب تہا جب آپ خبر کے قریب مقامِ صہبا میں پہنچے تو آپ نے معرکہ نماز پڑھ کر کھانا مانگا وہاں کھانے کے سوا اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہی لایا گیا۔ ہم سب نے اسی کو گوندھ کر کھا لیا اور اس کا پانی پی لیا۔ جنابِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیات اُٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کُلی کی۔ پھر مہم نے نماز پڑھی۔“ (بخاری ص ۸۱۲)

جابر کہتے ہیں کہ غزوہٴ خندق کے موقع پر ہم لوگ کھائی کھو رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک بڑا پتھر آگیا۔ سب آپ کی خدمت میں آئے اور حالِ عرض کیا۔ آپ خود اس میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے حالانکہ اس وقت شدتِ گرمی سے شکرِ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا کیونکہ وہاں ہم کو تین دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ چنانچہ آپ نے گدال لے کر اس پتھر کو توڑنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر میں اجازت لے کر گھرایا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وہ حالت دیکھی ہے کہ صبر کی تاب نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟“ اس نے کہا ”ہمارے یہاں کچھ بھراؤر ایک بکری کا بچہ ہے۔“ میں نے اسے ذبح کر کے پکانے کے لیے دیگھی میں رکھا۔ اُس نے جو پیسے اور آٹا گوندھ کر وہ ٹی پکانے لگی۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ تھوڑا سا کھانے کا قدمِ نذر فرمائیے، اور ایک دو آدمیوں کو اور لیے چلتے۔“ آپ نے پوچھا کہ ”کتنا کھانا ہے؟“ میں نے کیفیتِ عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ ”بہت ہے اور بہت اچھا ہے، تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک دیگھی چولے پر سے اور روٹی کو تنور میں سے نہ نکالے۔“ پھر آپ سب مہاجرین کو لے کر چلے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے آ کر کہا: ”اے کھنت! جنابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہاجرین و انصار کو لے کر آگئے۔“ اس نے کہا کہ کیا آپ نے تم سے

حال پوچھ لیا تھا: ”میں نے کہا: ”ہاں“۔ اتنے میں آپ بھی تشریف لے آئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ”اڈ۔ مگر مجرم مت کرو۔“ پھر آپ نے روٹیاں نکال کر اس پر گوشت رکھا اور اصحاب میں تقسیم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور پھر بھی کھانا باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”کھاؤ اور لوگوں کو دو۔“ کیونکہ وہ بھوکے ہیں۔ (بخاری ص ۵۰۰)

اس ایک واقعہ سے آپ کے کتنے خصال حمیدہ پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ کی سادگی اور بے تکلفی آپ کی محنت اور بخاشی

اور صبر و ثبات، آپ کا استقلال و استقامت، آپ کا انصاف اور مساوات یہ ایک واقعہ آپ کی ان صفات حسنہ کا آئینہ ہے۔ اور وہ اپنی ذمیت میں کچھ انکار و انکار نہیں ہے۔ ایسے موقعے اکثر پیش آتے رہتے تھے۔ چنانچہ انسانی بیان کرتے ہیں کہ ”ایک دن ابوطلحہ نے ام سلمہ سے کہا کہ ”جناب رسول اللہ کی آواز سے ضعف پایا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ کیا تمہارے پاس کچھ ہے۔“ انہوں نے جو کچھ حکیمان نکالیں اور ان کو اپنی اڑھنی میں لپیٹ کر بچھ دیں، اور مجھے خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ میں پہنچا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے اور بہت سے آدمی حاضر تھے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا آپ نے مجھے کھڑا دیکھ کر پوچھا کہ ”کیا تم کو ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟“

میں ”جی ہاں“۔

آپ: ”کھانے کے لیے۔“

میں ”جی ہاں“۔

یہ سن کر آپ نے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور پہلے۔ میں آگے آگے بھاگتا ہوا گھر آیا اور حال کیا۔ ابوطلحہ اور ام سلمہ کو اس سے تردد ہوا۔ کیونکہ کھانا زیادہ نہ تھا۔ مگر ان کو آپ کی ہر بات پر پورا اعتبار تھا۔ ابوطلحہ نے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ اندر تشریف لائے اور ام سلمہ سے کہا ”یا ام سلمہ! تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ۔“ وہ وہی روٹیاں لے آئیں۔ اور ایک کٹپٹا تھا، اس میں سے کچھ نچڑا آپ نے اس سے روٹی نکالی اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلادیا۔ یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا۔“ (بخاری ص ۸۱۹)

یہ واقعات اُس زمانے کے ہیں جب خدا نے اپنی قدرت اور مہربانی سے دولت دنیا کو آپ کے قدموں پر ڈال دیا تھا، مگر اس سے آپ کی طبیعت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ جیسے مصائب آسمانی پر صابر تھے ویسے ہی کفار و قریش کی جبر و جفا پر بھی صابر تھا کہ رہے اور ویسے ہی مدینہ میں دیس قوم ہونے کے بعد بھی صابر و صاب رہے۔ یوں تو کوئی وقت کوئی لمحہ، کوئی شانہ و آبرو ایسا نہ گزرتا کہ نہ تعجب آپ کا دل یا والدی سے غافل ہوتا ہر ملکی آپ اپنے اس تقرب و معرفت کے باوجود بھی محض ذکر قبیل پر قانع نہ تھے اور ان مشاغل و نظاہر پر بھی آپ کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ کثرت قیام و شب بیداری سے آپ کے پاؤں درم کر آتے تھے مگر جب آپ سے کہا گیا کہ ”آپ تو محبوب خدا اور رسول اللہ ہیں۔ آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟“ تو آپ نے فرمایا کہ ”تو کیا میں سداً شکر گزار ہوں؟“ (بخاری ص ۱۵۲) یعنی یہ درست ہے کہ مجھ پر منعم خلقی کے بے شمار احسان و انعام ہیں لیکن یہ خود ہی اس بات کے مستلزم ہیں کہ اس کا اور زیادہ شکر ادا کیا جائے

نیر کہ اس کے لطف و کرم کے پھوسا پر اسے مہلادیں اور اس سے غافل ہر جائیں۔ سبحان اللہ! کتنا معقول اور پاکسینہ جواب ہے۔ اور اگر خدا باریت دے تو آنجناب کی یہ ایک بات ہی ساری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر دلوں بر حال، ماکہ آپ کو اپنا ہادی اور مقلد لہجہ تھے ہیں۔ مگر جو حالت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

سخاوت

فضائلِ انسانی میں دوسروں کی نفع رسانی کے لحاظ سے سخاوت کا درجہ سب سے مقدم ہے۔ کیونکہ ملی العموم عوام کو جتنا عملی فائدہ بظاہر اس سے پہنچتا ہے۔ اتنا اور کسی سے نہیں پہنچتا۔ سخاوت کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ آدمی دولت مند ہی ہو۔ اور ہزاروں لاکھوں روپیہ خیرات کر سکے۔ نہیں، بلکہ سچی سخاوت اور فیاضی یہ ہے کہ آدمی مقدور ہر دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں دریغ نہ کرے۔ اور خزانے اپنے فضل و کرم سے جو نقص اس کو عطا فرمائی ہیں۔ اُن میں مستحقین کو شریک کرے میں بغل اور دست سے کام نہ لے اس کے لیے دولت کی اتنی قدرت نہیں جس قدر نیک دل کی حاجت ہے۔ کیونکہ عیناً وہ غریب آدمی جو اپنا پیٹ کاٹ کر کسی بھوکے کو اپنی روٹی کھائی دے یا کسی روٹی میں سے ایک ٹکڑا دے دیتا ہے اس کو درستی سے بد بھاری زیادہ قابلِ ستائش اور مستحقِ آفرین ہے جو اپنے بچہ حساب دولت میں سے چند لاکھ روپیہ خیراتی کاموں یا قومی چندوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ نہیں اگر یہ شخص اپنی ساری کی ساری دولت بھی خیرات کر دے پھر بھی مشکل اس غریب کے برابر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کی یہ سخاوت نمود و نمائش کے شائبہ سے پاک ہو تب بھی دنیا میں اس کی اس فیاضی اور فراخِ حوصلگی کا غلغلہ اور اس کے اُٹائے قوم کا اس کی داد و تحسین و تشکر و امتنان ہی اس کی جود و عطا کا کافی معاوضہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ غریب آدمی غالباً خود بھی اپنی فیاضی کو کھول جاتا ہے اور اس بھوکے کو بھی اسی کا احسان یاد نہیں رہتا اور دنیا کو تو اس عالی ہمتی اور فراخِ حوصلگی کی خبر تک بھی نہیں ہوتی۔

دولت دنیا کے لحاظ سے جناب سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کا مقابلہ امریکہ اور یورپ کے قارون شوکتِ نیا منوں اور شاہِ دشتِ حمیّہ سے نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جس حقیقی جود و سخا کے واقعات آپ کی روزمرہ زندگی میں ایسی کثرت سے پیش آتے تھے کہ کسی کو ان کا خیال تک نہ رہتا تھا اس کی مثال ملنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت کی فیاضی کا اندازہ صرف اس بات سے ہو سکتا ہے کہ روایتِ جاہلین عبد اللہ رضی اللہ عنہ کبھی زبانِ فیضِ ترجمان سے کبھی سائل کے لیے بھی ”نہیں“ نہیں نکلا۔ (صحیحین از مشکوٰۃ ص ۴۲۲) اور بقولِ انشی آپ نے کبھی کسی چیز کو آئندہ کے لیے نہیں رکھا۔ (مشکوٰۃ ص ۴۲۳) یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے آپ سے بکریاں مانگیں اور وہ اتنی تمیں کر دو پہاڑیوں کا درمیان میدان ان سے بھرا ہوا تھا، تو آپ نے وہ سب اسے دے دیں یہ شخص اپنی قوم میں جا کر کتنے لگا کہ ”اے قوم! اسلام لے آؤ۔ کیونکہ خدا کی قسم! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس قدر دیتا ہے کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔“ (مشکوٰۃ ص ۴۲۳)

جبریل بنِ مطہم کا بیان ہے کہ جب ہم جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاب جنگِ خیبر سے واپس آئے تھے

تو ایک جگہ چند ہوی آپ سے مانگتے مانگتے لپٹ پڑے، یہاں تک کہ آپ کو ایک بول کے درخت تک دھکیلے ہوئے لے گئے۔ اور اس کش کش میں آپ کی چادر اُس کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ آپ نے وہاں ٹک کر ان سے فرمایا کہ میری چادر تو مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس جھگل کے ان درختوں کے برابر بھی آؤٹ ہوتے تو میں سب میں ہانٹ دیتا۔ اور تم مجھے نہ تو بیل پاستے اور نہ جھڑا۔ اور نہ ڈرپوک (کہ خواہ مخواہ کسی چیز کے دینے میں دریغ کروں یا ایسا وعدہ نہ کروں یا فقر وفاقہ سے ڈر کر کچھ اپنے لیے بچا رکھوں) (بخاری ص ۳۹۹)

ابوسعید انخدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انصار میں کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے اُن کو دے دیا۔ اُنہوں نے اور مانگا، آپ نے اُن کو اور دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب نے ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ”میرے پاس جو کچھ مال آتا ہے میں اُسے تم لوگوں سے بکا کر جمع نہیں کر رکھتا اور بلاشبہ جو شخص اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے سوال کی ذلت سے بچائے۔ اللہ اسے اس سے بچا لیتا ہے۔ اور جو استغنا چاہتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے۔ اور کسی شخص کو عطا یا ئے الٰہی میں سے کوئی عطا صبر سے زیادہ اچھا نہیں دیا گیا۔ (بخاری ص ۱۹۸) یعنی صبر خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

ایسے ہی صحیح بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے مجھے دیا۔ پھر میں نے اور مانگا، آپ نے اور دیا۔ پھر آپ نے فرمایا: یا یحییٰ ابے شک یہ مال پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ جو کوئی اسے بلا حرص ضرورت کے لیے لیتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور جو کوئی اسے لالچ سے لیتا ہے۔ تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اس کی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ اور بے شک دست بلند (دینے والا) دست پست (لینے والے) سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بخدا میں آپ کے سوا مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ چنانچہ روایت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے عہدِ خلافت میں حکیم کو کچھ دینا چاہا۔ مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور برابر اپنے قول پر ثابت قدم رہے۔ (بخاری ص ۳۸۴)

آپ کے بُودِ عطا کے ایسے واقعات جتنے چاہیں جمع کیے جاسکتے ہیں کیونکہ آپ کے ابرکرم کی گہر باری کسی موسم اور موقع کی نظر نہیں رہتی تھی بلکہ وہ فیاض ازل کی بخشش کی ایک مثال تھی کہ ہمیشہ ہر حال میں جاری رہتی تھی۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ”اگر میرے پاس کوہِ احد کے برابر سونا ہو تب بھی مجھے خوشی اسی وقت ہوگی کہ میں تین دن گزرنے سے پہلے ہی وہ سب ہانٹ دوں اور میرے پاس سوائے اس کے جو میں ادا نے قرض کے لیے اٹھا رکھوں اور کچھ باقی نہ رہے۔“ (بخاری ص ۳۲۱)

یہ شخص آپ کی تنہا ہی نہ تھی بلکہ خدا نے اسے کتنی بار کر دکھایا وہ جو کچھ آپ کی زبانِ صدق بیان سے نکلا تھا وہ بار بار عطا پورا ہو گیا۔ آپ کے پاس بڑی بڑی رقمیں آئیں مگر جب آپ وہاں سے اُٹے تو خالی ہاتھ اُٹے۔ چنانچہ عاملِ بحرن نے

آپ کی خدمت میں ایک لاکھ دس ہزار درہم بھیجے۔ آپ نے شام ہوتے ہوتے وہ سب دے دیے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس نوے ہزار درہم آئے، آپ نے ان کو چٹائی پر رکھ دیا اور جو سائل آیا اسے دینے لگے یہاں تک کہ وہ سب تقسیم ہو گئے۔ (شفاء، ص ۵۰)

آپ کی بے انتہا سہولتیں اور فیاضی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بعض وقت جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی حاجت مند آجاتا تھا تو آپ کے قرض تک لے کر اس کی حاجت روائی میں تامل نہ ہوتا تھا اور بالعموم آپ پر اسی قسم کے قرض تھے ورنہ آپ اپنی ذاتی ضرورتوں کو قرض لے کر پورا کرنے سے بالکل بے نیاز تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہِ نبوی میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر آؤ تم میری آمداری پر جزیئِ خسرید و جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ "یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہیں دی جو آپ کی استطاعت سے باہر ہیں! آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح دوسروں کے لیے خود قرض کا بار اٹھانا اور پھر قرض خواہوں کی باتیں سننا کیا ضرور ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تو آپ دے ہی دیتے ہیں پھر ایسا کیوں کیا جائے۔ آپ کو ان کی یہ بات کچھ ناپسند ہوئی۔ کیونکہ آپ کی بندہ نوازی کسی کی دل شکنی کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ مگر آپ ساکت رہے کہ وہیں سے انصار میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ! آپ تو دیکھئے اور اللہ سے افلاس کا خوف نہ کیجئے۔" آپ یہ توکل اور کشادہ دل کی بات سن کر مسکرائے لگے اور آپ کی بشارتِ بشرے سے ظاہر ہو گئی۔ (شفاء، ص ۵۰)

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ آپ کا یہ جو دیباچہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اولیٰ قریب العموم تمام مسلمان تھے ہی غریب اور نادار کیونکہ مہاجرین کا تو تمام سامانِ معیشت تک ہی میں رہ گیا تھا اور وہ بمشکل جان بچا کر وہاں سے نکلے تھے۔ رہے انصار تو وہ سبھی کچھ زیادہ تھک رہے تھے، کیونکہ جہاں یہودیوں کی کسی سود خوار تجارت پیشہ قوم ہوگئی وہاں کوئی اور قوم کیا دولت مند ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا اولیٰ قریب کی حیات اور شرافت۔ انس پر آپ کی صحبت روح پرور کی برکت اور سعادت وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا جو بلاوجہ اور بے ضرورت زمرہٴ سالمین میں شامل ہونے کا عار گوارا کرتا۔ یہ بھی تھا کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے کی حالت تو ضمنی تھی ہی نہیں اس لیے آپ کے پاس ضرورت مند ہی آتے تھے اور آپ ان کی بے دریغ اعانت و دستگیری فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ،

رَأَيْتُنَا نَا قَالِيَةً وَخَائِرُنَا وَ اللَّهُ يُعْطِي - بیشک میں تو خیر اچھا بانیٹے والا ہوں اور اللہ ہی

دیتا ہے۔ (بخاری)

آپ تو کبھی اپنے جود و عطا پر تشکر و امتنان کے متوق ہوتے ہی نہ تھے۔ لیکن چونکہ بہر حال سوال تو مکروہ ہے ہی، اور سائل کو خواہ مخواہ اگر نجان چلی ہی پڑتی ہے اور بالخصوص غیور شخص کو تو اس سے بہت ہی شرم آتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات آپ کی طبیعتِ کریم اپنے جود کی کوئی ایسی صورت نکال لیتی تھی جس میں احسان کا بار بظاہر کچھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز خرید فرمائی اور پھر وہی چیز اسے ہدیہٴ دے دی۔ یہ شخص آپ کا حسنِ عطا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس سے فی الواقع احسان میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔

جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں آپ کے ساتھ تھا میرا اونٹ تمک کر بیچ رہ گیا، اتنے میں آپ آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیرں جابر! کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا اونٹ تمک گیا ہے۔ آپ نے میرے اونٹ کے ایک سہارا تو وہ خوب تیز چلنے لگا۔ پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم یہ اونٹ بیچے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھ سے وہ خرید لیا۔ پھر آپ آگے تشریف لے آئے اور میں درادن چڑھے پہنچا۔ میں نے اونٹ مسجد کے دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم اب آئے ہو، میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور مسجد میں آکر دو رکعت نماز پڑھو، جب میں غار سے فارغ ہوا تو آپ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ اونٹ کی قیمت ادا کر دیں، میں قیمت لے کر چلا تو آپ نے مجھے پھر بلایا، میں ڈرا کر میرا اونٹ واپس کر دیا جانے لگا۔ اور وہ مجھے نہایت ناپسند تھا۔ پھر میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت تمہاری ہر ہی چکی اسے بھی رہنے دو۔ (بخاری ص ۲۸۳)

ایسا ہی واقعہ حضرت عریضیؓ کے ساتھ پیش آیا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ہرکاب تھے اور میں حضرت عمرؓ کے ایک نوجوان اونٹ پر سوار تھا۔ وہ مجھ سے رکتا نہیں تھا۔ اور سب کے آگے ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ مجھے ڈانٹتے تھے اور بار بار پیچھے ہٹا دیتے تھے مگر اونٹ کسی طرح ماننا ہی نہ تھا۔ آپ نے دیکھا تو حضرت عمرؓ سے فرمایا یا عمر! تم اسے بیچتے ہو؟ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں تم میرے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت عمرؓ نے اسے بیچ دیا۔ آپ نے وہ وہیں مجھ سے دیا اور فرمایا کہ یا عبد اللہ! یہ اونٹ تمہارا ہے۔ اب جو تمہارا بیچا ہے کرو۔ (بخاری)

سبحان اللہ! بخشش کا کتنا پاکیزہ اسلوب ہے۔ اس حق مطلب کے عطیہ کی قیمت کم ہونے کے بجائے صد پند بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے سچی سخاوت، ورنہ صاف

در تلاشِ نامِ سیم در زلفشانِ جو نیست

آپ کی انتہائی سخاوت کی مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں مبتلا تھے تو آپ کے پاس کچھ دینار آئے، آپ نے سب اسی وقت تقسیم فرما دیے صرف چھ باقی رہ گئے آپ نے بعض اموات المؤمنین کو دے دیے۔ مگر آپ کو نیند نہ آئی۔ یہاں تک کہ آپ نے پوچھا کہ میں نے وہ چھ دینار کیا کیے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں ازواجِ مطہرات کو دے دیے۔ آپ نے فوراً وہ دینار ان کے پاس منگو کر تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپؐ نے بے اطمینان استراحت فرمائی۔ (طبقات ابن سعد جزء ثانی قسم ثانی)

مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ عام طور پر کوئی شخص ایسے توکل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی اسی لیے کلام پاک میں ضربِ طور پر یہ حکم فرما دیا گیا ہے کہ:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِكُلِّ غُلَامٍ مِّنْ آلِكَ

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَمْنُونًا
مَعْمُورًا (بنی اسرائیل ع ۲)
نہ بالکل پھیلا دے کہ پھر حسرت زدہ ہو کر بیٹھے اور
لوگ تجھے بُرا کہیں اور ملامت کریں۔

ایشیاء اور حُسنِ سلوک

ایشیاء بھی سخاوت کی ایک صورت ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ سخاوت کے مفہوم میں عموماً کسی کو کچھ دینا پایا جاتا ہے، اور ایشیاء کے لیے اس کی ضرورت نہیں بلکہ جہاں کہیں آدمی کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے اور اس کے حق کو اپنے نفس پر مقدم سمجھے، وہیں ایشیاء ہوگا۔ اگرچہ عللاً اس نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا ہو۔ مثلاً ایک خواستگار ملازمت پر دیکھ کر اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے کہ ایک اور امیدوار اس سے زیادہ اس خدمت کا اہل اور حاجت مند ہے تو بلاشبہ یہ اس کا ایشیاء ہوگا۔ گویہ فعلِ سخاوت کی ضمن میں نہیں آتا۔ ایشیاء کو سخاوت پر اس وجہ سے ایک گونہ فضیلت حاصل ہے کہ سخاوت میں اس بات کا امکان کہ مصلیٰ کی ذات پر اس کا کچھ اثر نہ پڑے لیکن ایشیاء تب ہی ہو سکتا ہے، جبکہ اپنے جائز حقوق اور بجا خواہشات کو دبا کر ان غیروں کو مستغنیہ کیا جائے۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی زندگی کا اصل اصول ہی ایشیاء تھا۔ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا کام یعنی دعویٰ نبوت تھا ہی اس بات کا مستلزم کہ آپ اپنے تمام اسبابِ آسائش اور سامانِ راحت سے دست بردار ہو کر ہر قسم کی دنیوی مصلحتوں اور ظاہری منفعتوں کو اپنی قوم اور ملک اور نوع کی دائمی اصلاح اور ابدی بہبودی پر نثار کر دیں یہاں تک کہ جب آپ کو عظمٰی نصیب سے باز رکھنے کے لیے اہلِ قریش نے دولت و ثروت کی لالچ دینی چاہی تو آپ نے اس سے قطعاً انکار کر دیا اور اپنی نوع کی بہتری کے لیے اپنی ذات پر دنیا بھر کی کلیفیں گوارا کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ایشیاء ہو سکتا ہے!

لیکن اس ایک عام مثال کے علاوہ بھی آپ کے ایشیاء کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ چنانچہ یہی سب سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے پاس ایک بُنی ہوئی چادر لائی۔ جس کی خوب صورت کو دیکھتی۔ اس نے کہا کہ ”میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بُنا ہے، اور میں اسے خود لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو پہناؤں۔“ آپ کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی اور یوں بھی آپ کبھی حقیر سے حقیر یا بدیہی رد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ چادر لے لی اور آپ اسی کو تہنہ کے طور پر باندھ کر باہر تشریف لائے۔ ایک شخص نے اس کی بہت تعریف کی اور آپ سے وہ چادر مانگی۔ آپ نے فوراً اُس کے حوالے کر دی۔ اور لوگوں نے اس پر اسے بہت طعن کیا اور کہا کہ ”تُو نے بہت بُرا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے اسے زیب تن فرمایا تھا تو نے اسے مانگ لیا حالانکہ تُو جانتا تھا کہ آپ کبھی انکار نہیں فرماتے۔“ اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس لیے لی ہے کہ یہ میرا کفن ہو۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (بخاری ص ۱۰۰)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں بوجا ہوں۔ آپ نے اپنے اہلیت کے ہاں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ کسی پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس شخص کو آج کی رات مہمان رکھے اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو؟ پس کہ انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان بھیجا ہے تو تو کچھ اٹھا کر رکھ اور جو کچھ ہو اس کے لیے لے آ۔ اس نے کہا ”خدا جانتا ہے کہ میرے پاس تو بچوں کے شام کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔“ اس نے کہا ”کچھ مضائقہ نہیں، بچے کھانا مانگیں تو انھیں تھیک تھیک کر سلا دینا۔“ آچل چسرا غلغلہ کر دیں اور آج رات غالی بیٹ ہی سو رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب وہ شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے خوشنودی خداوندی کی خوشخبری سنائی اور اس پر ایت شریف نازل ہوئی (بخاری ص ۷۲۵)

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ دُكُلًا غَلِيظًا يَشْتَرُونَ
خَوَاهُ خُودَانِ بَرِئِي هِيَ كَيْسُ نَهْو-
حَصَا صَۃٌ ط (حشر، ع ۱)

اللہ اکبر! تعجب ہوتا ہے کہ چند روزہ صحبت با برکت نبوی نے باریک بینی اور کس قدر ایشاد اسان کا ذوق شناس بنا دیا تھا کہ ان کو اپنا اور اپنے تحت جگر نور نظر چوں کا ٹھوکار کھنا ایک مہمان کی خاطر شکنی سے بہت زیادہ خوش گوار تھا کیا دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر دکھا سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کم بختی میں سرفیل سڈنی کا قصہ پڑھا تھا جس میں بڑی شدت سے اس کی اس موت اور انسانیت کی تعریف کی گئی ہے کہ اس نے زمین کے میدان میں زخمی ہو کر پانی مانگا جب پانی آیا تو اُسی وقت ایک تشنہ لب سپاہی نے پانی دیکھ کر اُس کی آرزو کی، سرفیل سڈنی نے خود پانی نہیں پیا اور وہ پیالہ اس زخمی کو دے دیا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ ایشاد نہایت قابلِ تعریف اور مستحقِ ستائش ہے۔ لیکن اس کے صفت بد میں جنگ یرموک کا یہ واقعہ بھی داخل ہے۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میرے چچا زاد بھائی زخمی ہو کر گرے تو تھوڑا سا پانی لے کر ان کو تلاش کرنے چلا تاکہ ان کو پلاؤں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پایا اُن کی آخری حالت دیکھی، میں نے اشارے سے دریافت کیا کہ پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا ”ہاں۔“ میں پلانے ہی کو تھا کہ قریب سے آہ کی آواز آئی۔ میرے بھائی نے اشارہ سے کہا کہ ”پہلے انھیں پلاؤ۔“ میں ادھر گیا تو دیکھا کہ ہشام بن العاص مجروح پڑے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان کو پانی پلاؤں۔ اتنے میں ایک اور طرف آہ کی آواز آئی۔ ہشام نے اشارے سے کہا کہ ”پہلے انھیں پلاؤ۔“ میں وہاں گیا تو وہ اب تک جاں بحق ہو چکے تھے، نوٹ کر ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال فرما چکے تھے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس آیا تو ان کی رُح بھی پرواز کر چکی تھی۔ (منقول از تفسیر القرآن ص ۶۳ ماخذ حمایت الاسلام)

دونوں واقعے بالکل ایک ہی قسم کے ایشاد کی مثال ہیں۔ مگر ان میں قابلِ ملاحظہ بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ایک قوم کے

ایک بہترین فرد کا واقعہ ہے جس پر اس کی قوم کو آج تک ناز اور بجا ناز ہے۔ دوسرا واقعہ ایک ہی وقت میں ایک مختصر سی جماعت کے تین شخصوں میں اسی قسم کے کمالی اشار کا ثبوت دیتا ہے۔ اور پھر بھی وہ واقعہ کچھ غیر معمولی طور پر مشہور اور زبان زد نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت میں ایسے واقعات نادر الوقوع اور شاذ نہ تھے بلکہ یہ خصائل اس پوری قوم میں نسبتاً عام تھے۔ ورنہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر صرف وہی لوگ تشنگام ہو کر پانی کے لیے کراہتے جن میں اتنا اعلیٰ درجے کا ایثار موجود تھا۔ نہیں، حقیقت میں بات یہ تھی کہ اس وقت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی مثال نے تمام اہل اسلام کے دلوں میں وہ صفات حسیدہ پیدا کر دی تھیں کہ ایثار اُن کا شمار بن گیا تھا اور اُن میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر رُخِ سُنّی سے کم نہ تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اس وقت ان کے ایسے کارنامے خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر نہیں کیے جاتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس کہیں سے ٹھنی ہوئی سری آئی۔ اُنھوں نے کہا کہ فلاں دوست بہت محتاج ہے اور وہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ سری اس کے پاس بھیج دی۔ اُنھوں نے بھی یہی خیال کیا کہ فلاں دوست زیادہ محتاج ہے اور سری ان کے پاس پہنچ دی۔ تیسرے شخص نے بھی یہی خیال کیا۔ غرض یہ سری سُنّی کی جگہ پہنچ کر پھر اسی پہلے شخص کے پاس آگئی۔ (المقوق والفرافض)

یہ حالات سُن کر تعجب ہوتا ہے۔ مگر جب ہم اس عملی تعلیم کو دیکھیں جس پر یہ مبنی تھے تو یہ تعجب دور ہو جاتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اُسوہ حسنہ نبویؐ کے اتباع کا نتیجہ ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ اور جہاں کہیں یہ نتیجہ پیدا ہو وہاں یقین کر لینا چاہیے کہ اتباعِ سنت کا نقصان نام ہی نام ہے ورنہ فی الواقع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کی جاتی۔ آپ کے تو ایثار و احسان کی یہ حالت تھی کہ نہایت ہی خفیف اور جزئی باتوں میں بھی اس کا خیال رکھتے تھے اور اردوں کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اس حسنِ مراعات کو لاخلف فرمائیے کہ ایک بار آپؐ کہیں جنگل میں تشریف لیے جاتے تھے ایک صاحبِ اوجھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک جگہ کود کر دو موسائیں نکالیں، ایک سیدھی تھی اور ایک ڈڑھی۔ آپ نے ڈڑھی خود لی اور سیدھی اس شخص کو لے دی۔ اس نے عرض بھی کیا کہ سیدھی آپ رہتے دن۔ مگر آپ نے نہیں لی اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی صحبت میں رہتا ہے، ترغواہِ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ حقِ صحبت بجالایا یا نہیں؟ (المقوق والفرافض)

ظاہر ہے کہ جہاں اتنی اتنی باتوں کا لحاظ رکھا جائے وہاں جتنا اعلیٰ درجہ کا ایثار پایا جاسکے کم ہے لیکن قابلِ دید یہ بات ہے کہ اس لحاظ سے ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو اتباعِ سنت کے دعویدار ہیں۔

محبت و شفقت

دنیا میں حسنِ معاشرت کے قیام اور نظامِ تمدن کی بقا کا مدار سب سے زیادہ محبت پر ہے، بعینہً جس طرح تمام اجرام آسمانی کششِ ثقل کے پندے میں بکڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی افرادِ انسانی بھی محبت کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں۔ اور خواہ

مکرکہ ہستی میں باہم کتنا ہی مخالفت اور برسرِ پیکار کیوں نہ بنائے۔ اور اصولِ افتادہ ان کو آپس کے تعلقات میں کیسا
 یں پرست کیوں نہ بنائے۔ اس سے کوئی تنگ خیال سے تنگ خیال فلسفی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کا لطف اور
 ہی سے ہے۔ اور یہ محبت بھی خواہ خود غرضی ہی کی ایک خوشنما صورت کیوں نہ ہو تاہم یہ نہ ہو تو جینا و بال ہو جائے
 دجی میں حیاتِ مستعار کے چند دن کاٹے بھی دو بھر ہو جائیں گے کہ نہ محبت ہی کی چاشنی ہے جو یہاں کی تکلیفوں اور مصیبتوں
 بنا دیتی ہے۔ اور اس پر مزہ یہ ہے کہ اصولِ افتادہ خواہ کچھ بھی کہے۔ لیکن یہ بہر حال مسلم ہے کہ محبت جس قدر شاہد
 اتنی ہی زیادہ قابلِ تعریف ہے کیونکہ وہ جتنی بے غرضانہ ہوگی اسی قدر اُس کا دائرہ اثر بھی زیادہ وسیع ہوگا اور اسی
 ب و اصحاب بھی کثیر المعدا ہوں گے۔ مگر یہ کشادہ دلی اور فراخ جوصلگی کچھ آسان نہیں ہے۔ انسان فی الواقع اپنے
 نفسانی خواہشوں کے جال میں ایسا پابند ہوتا ہے کہ اس کی محبت کو خود غرضی پر محمول کرنا کچھ بیجا اور غلط قیاس
 واقعی ہے کہ اولیٰ تر اہل دنیائے ہی کی محبت جو بالکل فطری اور طبعی سمجھی جاتی ہے وہ بھی غرضوں سے ملوث ہوتی ہے
 اری سے نکل کر تو دنیا میں بہت سی کم ایسے تعلقات پائے جاتے ہیں جو محبت کے پاک نام کے مستحق ہوں اور ان
 وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ان تعلقات کا اثر ہو۔ یوں کہنے کو اپنی قوم کے دوست اور اپنے ملک کے بھی خواہ
 ے ہمدرد بہت سے ہوں گے مگر ان کے ان مخلصانہ دعووں کی بقا جب ہی تک ہے جب تک ان کی محبوب قوم اور
 ان عاشقانِ معشوقِ خو کی نازبرداری کیے جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں اتفاق سے اُن کے اعزاز و احترام میں کچھ فرق پڑے۔
 کے خلاف مزاج ہو تو پھر ان کے تمام قومی ایثار و محبت کے جذبات ہوا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی اس غرضانہ
 ے لیے کوئی اور تشنہ لب ڈھونڈ لیتے ہیں۔

بہم کو کسی سے کیا سرکار، ہم کو صرف یہ دکھانا تھا کہ محبت جس قدر زیادہ عام اور بے غرضانہ ہو اتنی ہی زیادہ
 تہی اسی قدر زیادہ مشکل اور نادر الوجود بھی ہوتی ہے اور ایسی محبت صرف ان ہی نفسوںِ زکیہ میں پائی جاتی ہے
 نے اصلاح و ارشاد خلق کے لیے مامور فرمایا ہے اور ان میں بھی اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ہمارے عقیدے
 ب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں۔ یعنی آپ کی سچی محبت اور خالص شفقت کا دائرہ وسیع اور
 ہی تک محدود نہیں بلکہ تمام دنیا پر حاوی اور محیط ہو گیا۔ لیکن یہ بعض عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی حیاتِ باریک
 اس کا شاہد ہے۔ جو تکلیفیں آپ کو اُبنائے وطن کے ہاتھوں پہنیں، ان کے چند محقر واقعات ہم آپ کے
 ے ضمن میں بیان کر چکے ہیں اور یہاں اُن کو دہرانے کی حاجت نہیں۔ البتہ یہاں ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم
 اور غائب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں، کہ آخر آپ کو اس قدر حوصلہ و فراست و برداشت کے انوار
 کیا تھی! اہلِ مگر آپ سے چاہتے ہی کیا تھے، یہی ناکہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور شرک و بت پرستی
 تو پھر آپ نے ایسا ہی کیوں نہ کیا! مانا کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے کچھ فرماتے تھے اور انھیں کے فائدے کے لیے
 لیکن جب وہ لوگ خود ہی اُسے سننا نہ چاہتے تھے تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ خواہ مخواہ ان کے لیے اپنے آپ کو اس

بلایں ڈالتے اور پریشان ہوتے۔ مخالفت کتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام جدوجہد صرف دولت و ثروت اور شوکت و حکومت حاصل کرنے کے لیے تھی۔ مگر یہ ان کی نادانی یا کورباہی ہے۔ یہ سب چیزیں تو شیریں مگر خود ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور عالم بیکسی ہیں آپ کو یہ کیونکر یقین ہو سکتا تھا کہ خدا آپ کو بعد میں اس سے زیادہ دولت و حکومت عطا کرے گا۔ اگر ان کی تمام تنگ و دو کی غایت غرض یہی ہوتی تو اس وقت کی تنگ دستی و ناداری میں تو اہل مکہ کی پیش کردہ دولت و حکومت ہی آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ تھی اور آپ کو یہ قیمت سمجھنی چاہیے تھی اس سے قطع نظر کیجئے اور یہ دیکھیے کہ آپ نے ان باتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی ان سے ذاتی کیا فائدہ اٹھایا۔ آپ کی سادہ زندگی کے واقعات ہم سن ہی چکے۔ آپ کے ایثار اور سخاوت کے حالات ہم نے دیکھ ہی لیے تو کیا آپ کو دولت دنیا کی ہر س اس لیے تھی کہ آپ بے چھے جو کی روٹی کھائیں۔ اپنی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے بسیں۔ آپ کے اہل بیت نے خود پکیاں پیسیں۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد پر زکوٰۃ اور صدقات کو بھی حرام فرمادیا حالانکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ جس دولت کے حاصل کرنے میں آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں اول تو خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے اور خیر اگر خود کسی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا تھا تو کم از کم اپنی اولاد کو تو اس سے مستفید ہونے دیتے مگر صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور ہم جس پہلو سے چاہیں غور کریں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و احوال، ریا اور آمیزش غرض سے بالکل پاک اور برہنہ ثابت ہوئے ہیں بشرطیکہ انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا جائے حقیقت میں جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے نسبت ایسی بدگمانی ہی غلط اور مصل ہے کیونکہ آپ کی سعی و کوشش کی وجہ ہی تھی کہ تعلیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ یہ آپ کی بالکل سچی اور بے فساد محبت ہی تھی جو آپ کو اتنی مخالفتوں اور ایسی مصیبتوں کے باوجود بھی اصلاح بین الناس سے دست کش نہیں ہونے دیتی تھی اور آپ ان لوگوں کی اس تہذیب اور آزار رسانی پر بھی ان کو صداقت کی طرف بلانے اور حقیقت کا دستہ دکھانے سے باز نہیں رہ سکتے تھے بعینہ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمان بڑاری اور رنگ دہی پر صبر کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے ہیں لیکن ماں باپ کی محبت کی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب مغز پر برداشت سے گزر جاتا ہے تو وہ بھی اس سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ مگر آپ کی محبت و شفقت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ لوگ جس قدر آپ سے کڑھائی کرتے تھے آپ اتنی ہی ان کے ساتھ اور رعایت فرماتے تھے۔ وہ جس قدر آپ کو تکلیف دیتے تھے آپ اتنی ہی ان سے اور مہربانی کرتے تھے۔ غرض جس طرح ان کی عداوت اور دشمنی بے پایاں تھی ویسے ہی آپ کی شفقت اور محبت غیر محدود تھی۔ اور بلاشبہ آپ اس وعدہ صادق کی مجسم تصدیق تھے۔

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّعَالَمِينَ ۝ اور ہم نے تجھے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر

بجھا ہے۔

لیکن اس کے لیے عید ظاہر اور طیب دل کی ضرورت ہے اس کا کچھ اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے خود کبھی اپنی محبت کو بے غرضی اور مخلص بنانے کی کوشش کی ہے ورنہ عام طور پر انسانی طبیعت اس کی مشکلات کا تھوڑی سی نہیں کر سکتی۔

ظاہر ہے کہ جو شخص دشمنوں تک کا دوست ہو گا وہ دوستوں سے کسی کچھ محبت نہ کرتا ہو گا۔ آپ بھی اپنے اصحاب و

اجاب پر بے انتہا شفقت اور مہربان تھے۔ چنانچہ اس کی مثالیں ہم آپ کے حُسنِ سلوک، ایثار، رحم، صبر و غیرہ مختلف اخلاقی حسنہ کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں۔ اور آئندہ اور ابواب میں بھی دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ محبت کا اثر کسی خاص فعل میں محدود نہیں ہوتا بلکہ جہاں محبت ہو وہاں اس کا رنگ ہر ایک بات میں نمایاں ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلقاتِ انسانی میں تمام صفاتِ حسنہ محبت ہی کی پیدا کردہ ہیں البتہ یہ ضروری بات ہے کہ ہر ایک کی محبت کے اظہار کی جدا جدا صورت ہوتی ہے۔ مثلاً دولت مند کی محبت سخاوت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ حاکم کی محبت انصاف اور علم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ طبیب اپنے محبوبِ مریض کو مفید سے مفید اور خوشنڈی اللہ سے خوش ڈانٹ دے دیتا ہے۔ پیر اپنے پیارے مرید کو سب سے جلدی منازلِ سلوک طے کرانا چاہتا ہے۔ غرض ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ لیکن کامل ترین محبت وہی ہے جو ہر تعلق میں ہو یا اور ہر شان میں نمایاں ہو۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت اور فیہر محدودیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنی اُمتِ مرحومہ پر جمادات کا بار بھی حتی الامکان بہت ہی کم ڈالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ خود اسی خیال سے نوافل پر مدامت نہیں فرماتے تھے کہ کہیں لوگ ان جمادات کو اپنے اوپر لازم نہ کر لیں۔ اور یوں تکلیف کا مایطاق میں نہ پڑ جائیں۔

جدا اللہ ابنِ عمرؓ کہتے ہیں کہ ”ایک روز آپ میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ ”میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔“ میں نے کہا ”جی ہاں۔“ آپ نے فرمایا ”جاگو بھی اور سو بھی، روزہ بھی رکھو اور نافہ بھی کرو۔ کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی، تمہارے دستوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے اور گرواؤں کا بھی۔“ (بخاری ص ۱۵۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”ایک روز میرے پاس نبی اسد کی ایک عورت بھیجی تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا کہ ”غلان ہے“ اور یہ رات بھر نماز پڑھتی ہے، سوتی نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ چھوڑ دو تم کو وہی کام کرنے چاہئیں جن کی تم طاقت رکھتی ہو۔ کیونکہ بیشک اللہ نہیں چھٹکتا جب تک تم نہ طولی ہو جاؤ۔“ (بخاری ص ۱۵۲)

ابرمسعودی روایت ہے کہ ایک شخص خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”میں صبح کی نماز باجماعت غلان شخص کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔“ یہ سُن کر آپ اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کبھی آپ کو اتنا خفا نہیں دیکھا اور آپ نے نصیحت کیا کہ اسے لوگو! تم لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو۔ جب تم نماز پڑھاؤ تو اُسے مختصر کرو۔ کیونکہ ان میں بیمار اور بوڑھے اور عاجز بھی ہوتے ہیں۔“ (بخاری ص ۹۰۲) یعنی ان کو تمہاری لمبی نماز سے تکلیف ہوگی اور یوں وہ عبادت سے طولی ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ نیک برباد، گناہ لازم۔

سعد ابن وقاصؓ کہتے ہیں کہ ”میں تگر میں بیمار ہو گیا اور میری حالت نازک ہو گئی مگر میرا اس شہر میں مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جہاں سے میں ہجرت کر چکا تھا۔ آپ میری عبادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں اپنا تمام مال خیرت کرنا چاہتا ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ میں نے کہا ”اچھا آدھا۔“ آپ نے فرمایا: ”نہیں۔“ میں نے کہا ”اچھا تہائی۔“

آپؐ نے فرمایا: تمہاری بھی بہت ہے۔ مگر غیر: بیشک یہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑو بہ نسبت اس کے کہ تم ان کو نادار چھوڑو۔ (بخاری ص ۲۸۳)

لیکن آپؐ کی شفقت مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہ تھی بلکہ اُس سے آپؐ کے منکر بھی مستفید ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ قبیلہ اراش کے ایک شخص نے ابوہریرہؓ کے ہاتھ ایک اونٹ بچا۔ وہ اُس کی قیمت دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ وہ عجیب ارہ پریشان ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور پکار پکار کر کہنے لگا: ”یا معشر قریش! میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابوالحکم ابن ہشام (ابوہریرہؓ) نے میرا حق مار لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا انصاف والا ہے کہ میری داد دے کر اسے اور اُس سے میرا حق دلانے؟“

جناب رسالتؐ مآب بھی وہیں ایک طرف تشریف فرما تھے۔ ان بے درووں نے اس بچا سے کی فریاد کو کچھ خیال نہ کیا۔ البتہ آپؐ کو چیرنے اور آپؐ سے استہزاء کرنے کے لیے اُس سے کہہ دیا کہ تمہارا اس شخص کے پاس جا کر اس سے کہو وہ تمہارا حق دلادے گا۔ اس غریب کو آپؐ کی اور ابوہریرہؓ کی باہمی مخالفت کا کچھ حال معلوم نہ تھا اُس نے ان کے کہنے کے مطابق آپؐ سے اُٹھ کر کہا۔ اس کی غربت اور بکسی پر آپؐ کا بجز شفقت مرجع نہ ہوا۔ آپؐ نے اپنے ضعف اور ابوہریرہؓ کی تہات اور عدالت کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ تو یہی تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ انھوں نے ایک آدمی کو آپؐ کے پیچھے روانہ کیا کہ وہ سب ماجرا ان سے اُٹھ کر کچھ ”چیر“ آپؐ نے جا کر ابوہریرہؓ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اُس نے پوچھا ”کون؟“ آپؐ نے جواب دیا: ”محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔“ وہ نکلا اور آپؐ کو دیکھ کر اس کا رنگ اُڑ گیا۔ آپؐ نے اس سے کہا: ”اس آدمی کا حق ادا کرو۔“ اس نے کہا ”اچھا کچھ اس کا آتا ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر اُس نے اندر جا کر چپ چاپ اُس کا روپیہ لا دیا۔ اور وہ شخص خوش خوش آپؐ کا شکریہ ادا کرتا ہوا اور آپؐ کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب اور لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کو اس خلاف امید کارروائی پر بہت تعجب ہوا۔ ابوہریرہؓ اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ اُس سے اور کچھ بن ہی نہ پڑا۔ (سیرت ابن ہشام ص ۲۱۱)

مسلم اور غیر مسلم پر ہی کیا منحصر ہے۔ آپؐ کی شفقت تو جانوروں تک کو حاوی تھی۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن آپؐ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اسے سیدہ پیاس لگی۔ اتفاق سے اُسے ایک گنواں ملا تو اس نے اس میں اُتر کر پانی پیا، باہر آیا تو وہیں ایک گنا بھی پیاسا پانچا کا پنا آ گیا تھا اور شدت تشنگی سے کچھ چڑھاٹ رہا تھا۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ جیسی تکلیف پیاس سے مجھے تھی ویسی ہی اسے بھی ہوگی۔ یہ خیال کر کے وہ چھ اُتر آیا اور اُس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر اور اسے دانتوں سے پھڑکھڑا کر پرایا، اور گنتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کی رحم دلی اور ہمدردی کے انعام میں اسے بخش دیا۔ آپؐ کی زبان سے یہ تعریف کر لوگوں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے کا بھی اجر ملتا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں۔“ (بخاری ص ۸۸۸) ہر ایک ذی حیات پر شفقت و رحم کا صلہ ہے۔

یہ حالت تھی آپؐ کی شفقت خلق اللہ کی، حالانکہ جن قوم اور ملک میں آپؐ مبعوث ہوئے تھے۔ وہ لوگ ایسے سخت دل تھے کہ وہ اپنی اولاد کو بھیجے، حتیٰ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور ان کو زندہ بھی رحم نہیں آتا تھا۔ حُر
بریں تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

عدل و انصاف

اگر ذرا غور و تعمق سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انصاف سچی محبت کی عینیت اور اعراض نفسانی سے بریت کا نام ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس معاملہ میں فاضلی کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کو فریقیت سے یکساں تعلق اور یکساں محبت ہے تو اس میں اس کے کسی طرح کی زیادتی یا بے انصافی کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے سبب اپنا نئے نوع پر یکساں مہربان ہوگا اور اس میں کسی قسم کی نفسانیت اور خود غرضی نہ ہوگی تو اس کے پورے طور پر عادل اور منصف نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلاشبہ ظلم صرف اس حالت میں کیا جاسکتا ہے جبکہ اس سے یا تو ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو یا جب ہمارا دوا دیوں میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان ہو۔ اور ہم دوسرے کے مقابلہ میں اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ مگر جس طبیعت میں یہ باتیں نہیں اُس میں بے انصافی کا خیال تک آنا محال ہے۔

ہم جناب سرور کائنات دہر مخلوقات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی بے غرضانہ محبت اور مخلصانہ شفقت کا حال دیکھ چکے۔ اگر وہ واقعات پتے ہیں اور ہمارا استدلال درست ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ نہایت اعلیٰ درجہ کے منصف مزاج اور عدل پرورد ہوں۔ اور کبھی کسی پر آپ کے ہاتھ سے کوئی زیادتی نہ ہوئی ہو۔ اگر واقعات سے اس بات کی تصدیق ہو جائے تو اول اس سے ہمارے مذکورہ بالا استدلال کی صحت پائی جائے گی اور دوسرے آپ کی یہ انصاف پسندی آپ کے دعوے لاملین ہونے کی نہایت قوی اور معقول دلیل بن جائے گی۔ آئیے دیکھیں کہ آپ کے حالات حیات اس بارہ میں کیا کہتے ہیں۔

اگرچہ ہم کو آپ کے قبل بشت کے حالات اس تفصیل و تشریح سے نہیں معلوم جیسا کہ ہمارا جاننے کو جی چاہتا ہے تاہم اتنا ضرور معلوم ہے کہ شرمناک ہی ہے آپ کو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے امتیاز خاص حاصل تھا، یہاں تک کہ آپ کا عارضی دولت و ثروت نہ ہونے کے باوجود بھی اکثر اختلافات قریش میں حکم بنائے جاتے تھے۔ اور اسی لیے آپ کا لقب "امین" ہو گیا تھا۔ بشت کے بعد آپ کی صفات حمیدہ کے انبار کے مواقع صدمہ ہو گئے۔ اور آپ کی منصف مزاجی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہودیہ مذہب ہی اپنی ذاتی خصوصیتوں میں آپ ہی سے تصفیہ چاہتے تھے حالانکہ اُن کو آپ کی ثروت سے انکار و تعاتب ہی بالاتفاق آپ ہی کا فیصلہ چاہا جاتا تھا اور کبھی کسی کو آپ کے انصاف پر شبہ نہ ہو گیا تھا۔ پھر یہ بھی نہ تھا کہ فقط غیروں ہی میں آپ کا انصاف مسلم ہو، نہیں آپ کا انصاف اتنا یقینی تھا کہ اگر کسی مسلمان اور غیر مسلم کا ہم جھگڑا ہو جاتا تھا تب بھی موافقت اور مخالفت سب ہی آپ کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک یہودی اور ایک نام کے مسلمان بشر میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا "چلو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلیں۔" بشر نے کہا "نہیں، کعب بن الاشرف سردار یہود کے پاس چلیں۔" کیونکہ وہ لوگ رشوت و غیرہ لیتے تھے۔ مگر اس سے یہودی نے انکار کیا اور آخر دونوں آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق بجانب تھا۔ آپ نے اُسے ہی فیصلہ کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا "فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، چلو حضرت عمرؓ کے پاس چلیں۔" اسے یہ خیال تھا کہ شاید ان کا تعصب مذہبی انصاف پر غالب آجائے۔ یہودی آپ کے

فیصلہ سے قوی دل ہو گیا تھا اس نے مان لیا اور دونوں حضرت عہد کے پاس آئے مگر یہودی نے آتے ہی ان کو یہ سنا دیا کہ معاملہ حضور سرور کائنات کے سامنے پیش ہو چکا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ مگر یہ شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اب یہاں آیا ہے۔ حضرت عہد نے بشر سے اس کی تصدیق کی۔ اس نے بھی کہا کہ ہاں صرت وانہی ہے۔ یہی کہ حضرت عہد نے کہا تھا کہ تم دونوں ذرا تھوڑے میں اہل فیصلہ کیے دینا جو یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور تظار لا کر منافق بشر کی زدوں اڑا دی اور کہا کہ ”جو شخص (مسلمان ہو کر) اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو نہیں ماننا میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔“ اس پر اس کے ساتھ کے اور منافقوں نے بہت غل جھایا۔ مگر اللہ نے وحی سے حضرت عہد کے فعل کی تائید فرمائی اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق ہو گیا۔ (تفسیر خازن - النساء ۹۷)

فتح فتح کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ شرفائے قریش کو یہ عار ناگوار گزارا اور انھوں نے چاہا کہ آپ سے سفارش کر کے اس عورت کو اس سزا سے بچالیں۔ مگر باور کا و رسالت میں عرض کرنے کی جرأت کے بغیر۔ آخر اس مہربان زید کو کہہ کر اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ سے اس کے لیے سفارش کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یا سامر! تم اللہ کی مقرر کردہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو۔ پھر آپ اٹھے اور آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ ”اے لوگو! تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا غافل شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب کوئی کفر و رجز کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ (یعنی ایسی نا انصافیاں ہی ان کی برادری کا سبب ہوئیں) خدا عوام ہرے کو اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چوری کی ہوتی تو یقیناً میں اُس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔“ (بخاری ص ۶۱۶)

انصاف کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ ان کی بات میں خود آپ پر تشدد اور تقاضا کرتے تھے۔ مگر آپ اپنے علم اور انصاف کی وجہ سے ہمیشہ ان کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ایک اونٹ قرض تھا ایک دن وہ تقاضا کرتا ہوا آیا اور سخت سست کھنکھانے لگا۔ اس کی ہرزہ گوئی اصحاب کرام کو بہت ناگوار ہوئی اور انھوں نے اسے روکنا چاہا مگر آپ نے فرمایا کہ ”اسے کچھ دیر کہہ دو کہ قرض خواہ کو تقاضا کرنے کا حق ہے۔“ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک اسی کا سا اونٹ لا کر اُسے دے دیں اتفاق سے ویسا اونٹ موجود تھا، لوگوں نے اگر عرض کیا کہ اس سے بہتر اونٹ موجود ہیں مگر ویسا اونٹ موجود نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ دے دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہتر اونٹ لے کر آئے۔“ (بخاری ص ۳۱)

ایسے واقعات بار بار پیش آئے۔ اور لوگ آپ نے اس کی بابت کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تاہم خود آپ کا دستور العمل ہمیشہ یہی ہوا کہ جس کی سے کچھ فرض پلتے تھے اس کو عموماً میعاد مفرد سے پہلے ادا کرتے تھے اور اس کی وجہ ادا انصاف سے کچھ زیادہ عطا فرماتے تھے۔ یہ آپ کا احسان ہوتا تھا کہ قرض خواہ کو اس پیش کے مانگنے کا کچھ حق نہیں ہوتا تھا (ورنہ وہ تو سود ہوتا تھا) لیکن آپ اسی کو اس لحاظ سے انصاف سمجھتے تھے کہ قرض خواہ کو اپنی چیز کے فائدے سے اتنے دن تک محروم رہنے کی تلافی ہو جائے۔

مسلمان جو اس وقت بد قسمتی سے دنیا میں سب سے زیادہ نادہند اور بد معاملہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی صرف اسی ایک سنت کی پیروی کریں تو ان کے مباحث قومی میں سے مسئلہ سود از خود غائب ہو جائے اور وہ یقیناً ناداری اور عاجت مندی کے قہر ذلت سے مکمل کر دولت و شہرت کے اوج عزت پر پہنچ جائیں کیونکہ دولت کی کئی تجارت ہے اور تجارت کا دار ساکھ اور اعتبار پر ہے جو ہم

میں نہیں ہے اور اس کا فقدان تجربہ ہے اسی سنت نبوی کے ترک کا۔ اگر ہم صرف ایک اس سخت پر چلے ہوتے تو یقیناً ہم دولت اور تجارت کے مالک ہوتے اور غالباً ہم کو آج اپنی ان مٹی ہوئی سلطنتوں کا ماتم بھی نہ کرنا پڑتا، جن کو گردش فلک اور انقلاب میل و نہار نے نہیں بلکہ خود ہماری بد اطواریوں اور بد اعمالیوں نے ہمارے دست قریش سے لے کر اُن باتوں میں دے دیا جن میں ہمارے ہادی صادق اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تتبع نے عنان حکومت کے تھامنے کی طاقت پیدا کر دی ہے افسوس کہ ہم کو کیا تعلیم دی گئی اور ہم نے اس پر کیا عمل کیا۔ افسوس کہ ہم کو کیا برنا چاہیے تھا اور ہم کیا ہو گئے۔

کبھی خاقان تھے کبھی فیصلہ و کسری ہم تھے

اب تو کچھ یاد نہیں یہ بھی کہ کیا کیا ہم تھے

یہاں ابک اور حدیث بھی قابل ذکر ہے۔ اور اگرچہ اس کو بظاہر اس باب سے کچھ تعلق نہیں ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسالت مآب نے ہماری اس موجودہ حالت کا اب سے تیرہ سو برس پہلے کتنا صحیح اندازہ فرمایا تھا اور اُسی وقت ہم کو اس راستے کے خطرات سے کتنی اچھی طرح متنبہ اور آگاہ کر دیا تھا جس کو ہم نے اُن کی ہدایت کے باوجود بھی اپنے حقوق و مصیبت کی وجہ سے نہ چھوڑا۔ اور آخر اس حالِ ناز کو پہنچے۔

روایت ہے کہ جب ابو عبیدہ بن الجراح ہجرت سے جزیرہ وصول کر کے لائے تو ان کے واپس آنے کی خبر سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ تمام انصار صحیح کی نمازیں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نماز کے بعد واپس چلے تو وہ پھر راتے میں آپ کے سامنے آئے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے گئے اور آپ نے فرمایا "شاید تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔" انہوں نے کہا "یا رسول اللہ! ہاں۔" آپ نے فرمایا "خوش ہو جاؤ اور اُن کی تیز کی امید رکھو کہ تم کو مسرور کرے گی۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے تمہاری ہمتی اور عزت سے کچھ انہیب نہیں ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے سامنے بھی دنیا پیش کی جائے، جیسے کہ تم پہلوں کے سامنے کی گئی تھی۔ پھر وہ اس میں محروم نہ ہو گئے جیسا کہ معدود ہے۔ اور پھر یہ حرص و ہوس اور عیش و عشرت تم کو کبھی ہلاک کرے۔ جیسے کہ اس نے اُن کو برباد کر دیا۔"

(بخاری ص ۴۴)

مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کس کا ایک ایک ورقِ آپ کے اس ارشاد کی کسی تصدیق کرتا ہے، جس کا آپ کو احتمال تھا وہی ہر اور بحالات موجودہ وہی ہونا چاہیے تھا اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْفَيْصُ مَا اجْعُوْنَ۔ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی نصف مزاجی کے ضمن میں صلح حدیبیہ کے بعض واقعات بھی قابل ذکر ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے آپ مدینہ میں حج کے مقصد سے تشریف لائے تھے اور یہاں تک کہ وہ خوف ہوا کہ مبادا سچے میں آپ کی تشریف آوری سے مسلمانوں کی جماعت اور طاقت اور زیادہ بڑھ جائے اور خود مکہ کے بہت سے آدمی اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے قائد قریش نے آپ کو راستے ہی میں روکنے کی تیاری کی۔ حدیبیہ پر دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ چونکہ آپ کا قصد لڑائی کا بالکل نہ تھا، نہ آپ اس ارادے سے نکلے تھے، اس لیے اگرچہ آپ کے ہر کاب ایک ہزار مسلمان تھے مگر آپ نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی اور اہل مکہ کو بھی پیام بکلا بھیجا، اگرچہ ساتھ ہی یہ بھی بکلا بھیجا کہ اگر تم نے صلح و دوستی نہ مانا تو پھر مجھ کو اہم بڑے شمشیر تکر معطل میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ جو ارادہ

ہم کر کے نکلے ہیں وہ فتح نہیں ہو سکتا۔ اس پر قریش نے سہیل بن عمرو کو معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا آپ نے قریش کی تمام شرائط کو منظور فرمایا اور معاہدہ نامہ لکھنے کے لیے کاتب کو بلایا اور حکم دیا کہ کہو: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ سہیل نے کہا ”رحمان کو تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے، تم تو جیسے پہلے سے کہا کرتے تھے ویسے ہی کہو بِاسْمِکَ اللّٰہِ۔“ اس پر مسلمانوں نے گڑبڑ کر کہا واہ ہم تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے سوا اور کچھ ہرگز نہیں لکھیں گے۔ مگر آپ نے فرمایا کہ تیرا بِاسْمِکَ اللّٰہِ ہم گھو دو۔ پھر فرمایا آگے لکھو، یہ سچ ہو جاتا ہوا۔ محمد رسول اللہ میں اور سہیل نے پھر ٹوکا اور کہا ”واہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مانتے تو یہ کجبر سے روکتے ہی کیوں، اور لڑائی ہی کیوں ہوتی اس لیے محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبد اللہ لکھو۔“ آپ نے فرمایا ”معاذ اللہ کہ میں بلاشبہ اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن خیر، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو محمد بن عبد اللہ ہی لکھ دو۔“ (بخاری ص ۳۵۹)

غرض یوں وہ معاہدہ لکھا گیا اس کا باقی حصہ میں کسی دوسرے مقام پر عرض کروں گا یہاں مجھے صرف اتنا ہی دکھانا ملحوظ تھا میں نے اس واقعے کو انصاف کے باب میں لیا ہے۔ گویا ہر اس میں عدل کی نسبت رفتی کا پہلو زیادہ نکلتا ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعہ آپ کی منصف مزاجی کا نہایت ہی نمایاں ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مشکل بات یہ اسی ہے کہ آدمی اپنے مخالفت کے نقطہ خیال کو قبول کرے اور دوسری بالخصوص مذہبی معاملات میں، اگر آپ کے دل میں ذرا بھی چرچا ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ آپ اپنے صحابہ اور تبعین کے سامنے اپنے تعجب رسول اللہ کو مذمت کرنے کی اجازت دیتے۔ کیونکہ اسی پر تو سارا دارِ مدار تھا۔ لیکن آپ کو اس کا اشتباہ بھی نہیں ہوا اور آپ کی طبیعت انصاف پسندی اور عدالت گستری نے سہیل کے اعتراض کی معقولیت کو قبول کر لیا اور معقول بات کو تسلیم کر لینے میں کمی آپ کو کچھ تامل براہی نہیں۔ یہ ہے سچی تمیل اس ارشادِ الہی کی،

وَرَأٰی حَکَمَتُکَ فَاَحْکَمَکُمْ یٰلَہٰٓذِہٖ مَآرَئِ
اللّٰہُ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ (مائدہ ۶۷) سے فیصلہ کر۔ بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو

دوست رکھتا ہے۔

تواضع اور انکسار

سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول نہایت ہی سچا ہے :

تواضع زنگون فرازاں نکوست

گراگر تواضع کند غرے اوست

تواضع عالی مرتبہ اور بلند پایہ شخص کے لیے اتنی ہی مشکل ہے جس قدر ادنیٰ مرتبہ اور پست حالت کے آدمی کے واسطے خود اداری اور پابندی و نفع۔ لیکن جس شخص کے دل میں اپنے بے انصافی کے محبت ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں تواضع اور انکسار نہ ہو کیونکہ محبت مساوات کی مستلزم ہے۔ اور مساوات میں کبر و غرور کی گنجائش نہیں۔ یہ کیونکہ ہر کسما ہے کہ ایک آدمی اور سب لوگوں سے محبت بھی کرے۔ ان پر شفیق بھی ہواں کا ہر دوسرا ہے اور پھر اپنے آپ کو ان سے افضل لگتی سمجھے اور ان سے غرور بھی کرے۔

اس سے میرا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت ہے ہی نہیں۔ اصولاً تَضَلُّوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تو قیماً بالکل درست ہے جو کسی کا افضل ہونا ادہات ہے اور اس کا اپنے آپ کو افضل سمجھنا دوسری بات ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ فی الواقع جو لوگ ادوں سے بہتر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے۔ اور جو اپنے آپ کو ادوں سے بہتر سمجھتے ہیں وہ اصل میں ایسے ہوتے نہیں۔ اس سے یہ بھی نہ خیال ہونا چاہیے کہ جو کسب برابر ہیں اس لیے حفظ مراتب کی ضرورت نہیں۔ نہیں بڑے خواہ کیسے ہی متواضع اور منکسر المزاج کیوں نہ ہوں چھوٹوں کو کبھی اپنی حد سے گزرا اور سر پرستہ ادب کو ہاتھ سے دینا نہ چاہیے۔ حقیقت میں تعلقات کی خوبی یہی ہے کہ ایک طرف سے محبت و شفقت ہو اور دوسری طرف سے عقیدت و اطاعت، ایک طرف سے تواضع و انکسار ہو اور دوسری طرف سے ادب اور عزت۔ اسی قسمی مراعات کا بہترین مرتبہ کم کو جناب فیہ الامام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی تعلقات میں نظر آتا ہے۔

یہ تو کم گزشتہ بابوں میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ آپ کیونکر ہم ایک کام میں اپنے صحابہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور کسی طرح اپنے آپ کو ان میں قیادہ نہ ہونے دیتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ یوں بھی آپ بے انتہا متواضع اور منکسر المزاج تھے یہاں تک کہ آپ اپنے متبعین کو اس بات کی بھی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ آپ کو کسی گزشتہ پیغمبر سے افضل سمجھیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کسی یہ بھی نہ کہنا چاہیے کہ میں نبی بنی سے بہتر ہوں اور جس کشتی یہ کہا کہ میں نبی بنی سے بہتر ہوں، اسے غلط کہا (بخاری ص ۶۰) حالانکہ یوں بنی امتی اولیٰ علیہم اور صاحب کتاب پیغمبروں میں سے نہیں تھے۔ اور آپ خاتم النبیین تھے مگر پھر بھی آپ کا انکسار ایسا مقابلہ جائزہ رکھتا تھا۔

ابوسعید الخدري بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی آپ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ ابو القحطام (صلی اللہ علیہ وسلم) ! تیرے رفیقوں میں سے ایک نے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔ آپ نے پوچھا، کس نے؟ اس نے کہا "انصار میں سے ایک نے" اور کچھ ہتھ پتہ بتایا۔ آپ نے اُسے بلایا اور اُس سے پوچھا کیا تو نے اسے مارا ہے؟ اس نے کہا "ہاں" میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا: "قسم اس ذات کی جس نے مومن کو تمام فوٹا بشر میں سب پر فضیلت دی"۔ اس پر مجھے قطعہ آیا اور میں نے کہا: "اُسے ناپاک! کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی"۔ اور میں نے اس کے ایک طمانچہ مارا۔ آپ نے فرمایا: "تم لوگ مجھے پیغمبروں پر برتری مت دو" (بخاری ص ۳۲۵)

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: "تم میری تعریف میں زیادہ جالغمت کرو۔ جیسے سبوں نے علی ابن ابی طالب کو اس سے زیادہ بڑھایا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس لیے مجھے عبد اللہ و رسول کہا کرو۔" (شفا، ص ۵۸)

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو "یا خیر البریۃ" (یعنی اسے بہترین مخلوق) کہہ کر خطاب کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ "یہ لقب ابراہیمؑ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔" (شفا، ص ۵۸)

اگر انسانی طبیعت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عملی العموم خواہ کوئی شخص کتنا ہی متواضع اور منکسر المزاج کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کم سے کم وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی عزت اور اُس کی صفات حسنہ کی تعریف کریں اور خاص کر جس بات میں وہ اور اس سے خاص طور پر ممتاز ہے، اُس میں اُس کی فضیلت مسلم رہے۔ جو جناب رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی

وجہ امتیاز نبوت ہی تھی۔ اور یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ اور انبیاء کو آپ پر فضیلت دینے سے آپ کے تعین کی نظروں میں شاید آپ کی وقعت کچھ کم ہو جائے۔ لیکن آپ کی حقیقی عظمت اور فضیلت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپ کو اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور آپ نے اپنے آپ کو نبوت میں بھی اوروں پر مرجع اور افضل نہیں رکھا یہاں تک کہ آپ کو خود اپنے صحابہ کا اقتدار کرنے میں بھی تامل نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کہیں باہر تشریف لے گئے اور دیر ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور عبد الرحمن بن عوف پہلی رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ کے ساتھ اس واقعہ کے راوی منیر بن شعبہ تھے۔ انہوں نے ان کو اطلاع دینی چاہی تو آپ نے منہ فرمادیا، اور انہی کے پیچے نمازیں شریک ہو گئے۔ (خصائص بخاری السیوطی ص ۲۰۶) اور یوں تو حاجب کلام مجید ہی میں ارشاد ہے کہ :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
الْمَلَكُ الْمَلَأُ الْوَحْيَ (کہن ص ۱)

اسے پیغمبر! تو کہہ دے کہ بیشک میں تمہاری طرح کا
آدمی ہوں مگر مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بیشک تمہارا
پروردگار خدا ہے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا
رَّسُولًا (نبی اربعہ ص ۱)

اسے پیغمبر! تو کہہ دے کہ سبحان اللہ میں تو ایک
انسان پیامبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔

حالی مرحوم نے ارشاد نبوی کا نہایت عمدہ ترجمہ کیا ہے :

ذکر نامری قبر پر سر کو غم غم تم
نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی

کہ بندہ بھی ہوں اُس کا اور ایلی بھی

ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ”کسی شخص کو اس کے اعمالِ خیر میں داخل نہیں کر سکتے“۔ یعنی آدمی سے کچھ ذکر نہ کرنا۔ ہر ہی جگہ میں محض اپنے حسنِ عمل پر کسی کو نازاں نہ ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے مغرور کم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا : یا رسول اللہ! کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا : ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت و مغفرت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ (بخاری ص ۹۵)

لیکن آپ کی تواضع فقط اس پر موقوف نہ تھی بلکہ آپ کا ہر ایک فعل آپ کے انکسار کا عملی ثبوت ہے آپ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی تعلیم کے لیے قیام بھی کریں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک روز آپ باہر تشریف لاتے اور آپ اُس وقت ایک مصافحہ سارا کیے ہوئے تھے تو سب صحابہ تعیناً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا : جیسے تجلی آپس میں ایک دوسرے کی تعلیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا نہ ہونا چاہیے۔ (شفا ص ۵۰)

آپ نے فرمایا : اے ملک میں بھی ایک بندہ ہوں جیسے اور لوگ کہاتے ہیں ویسے ہی میں بھی کہتا ہوں، جیسے اور لوگ بیٹھے ہیں ویسے ہی میں بھی بیٹھا ہوں۔ (شفا ص ۵۰)

جب مکتہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے ابراہیمؑ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بہت شاق گذرتی تھی کہ آپ کو نیچے رہیں اور ہم اوپر۔ چنانچہ میں نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں اور ہم نیچے رہیں گے۔ مگر ان کو یہ کم کو بڑی سی ادنیٰ معلوم ہوتی ہے۔ مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ ”مجھے اور میرے پاس آئے والوں کو نیچے ہی رہنے میں زیادہ آرام ہے۔“ چنانچہ آپ وہیں رہے۔ ایک دن اتفاق سے ہماری پانی کی ٹھیلٹا ٹوٹ گئی تو میں اور ام ایوب دونوں اپنی چادر سے اس پانی کو پونچھتے رہے۔ اگرچہ ہمارے پاس اس کے سوا اور کھنے کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ کیونکہ ہم کو یہ ذکر تھا کہ مبادا پانی آپ پر پونچھے اور آپ کو تکلیف ہو۔ یہ مثال ہے ایک طرفت سے شفقت و انکسار کی اور دوسری طرف سے محبت و احترام کی۔ (سیرت ابن ہشام ص ۶۷، ۶۸)

آپ فطرتاً سے گرسے پر ہی سوار ہوجاتے تھے اور اونٹ وغیرہ اپنے بچے اور لوگوں کو بھی بٹھالیتے تھے۔ مسکینوں اور بیکسوں کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ فقیروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اپنے اصحاب میں باطل سے بچے رہتے تھے، اور مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ لوگوں کے کام میں شریک ہوجاتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھالیتے تھے۔ (شفاء ص ۸۸)

عربین سب سے مروی ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کی دایہ علیہ کا شہر عارث بن عبد العزیٰ آیا۔ آپ نے اس کے لیے چادر کا ایک کونہ پھیلا دیا۔ دربار میں علیہ آئی تو آپ نے دوسرا کونہ پھیلا دیا۔ پھر آپ کا دودھ شریک بنائی عبد اللہ بن عارث آبا تو آپ کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ (شفاء ص ۵۷)

انسان کتنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دہائی سی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے تجھے کچھ کام ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اے ام فلان! یہ لڑائی کی گلیوں میں جہاں جی چاہے جھج جائے، میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ تیرا کام پورا ہوجائے۔“ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھے رہے حتیٰ کہ اس کا جو کچھ کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ (مشکوٰۃ ص ۴۲۲) ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ”ایک دن میں بیٹھ بکھڑا تھا اور میں نے شدتِ گرسنگی سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور میں ماستے پر بیٹھا تھا جدھر سے لوگ آتے جاتے تھے اتنے میں ابو بکرؓ وہاں سے گزرے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور میرا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ مگر وہ چلے گئے۔ پھر عہدِ گزرے ان سے بھی میں نے ایک آیت اسی نیت سے پوچھی مگر وہ بھی چلے گئے۔ پھر ابو القاسم علیؓ اور علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکانے لگے اور آپ نے میرے بستر سے میری حالت سمجھ لی اور کہا: ”ابو ہریرہؓ! میں نے کہا“ لیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ”چلو“ میں بھی آپ کے ہمراہ چلا۔ پھر جب آپ مکان پر پہنچے تو آپ نے میرے لیے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملے کر میں بھی اندر گیا وہاں ایک بہن میں دودھ رکھا تھا آپ نے پوچھا کہ ”دودھ کیسا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟“ معلوم ہوا کہ فلان شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا: ”ابو ہریرہؓ! اہل صفہ کو بلا لاؤ۔“ اور اہل صفہ لوگ تھے جن کا گھر بار نہ تھا۔ جب کوئی چیز نذرانہ یا صدقہ کے طور پر آپ کے پاس آتی تھی تو آپ وہ سب کی سب انہی لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ اور اگر شخص

آئی تھی تو آپ اہل لوگوں کو بلا کر اُس کو ان میں بانٹ دیتے تھے اور خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ مگر اس وقت مجھے ان لوگوں کا بلانا ناگوار گزرا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا اہل سنہ کی نسبت تو میں زیادہ مستحق ہوں کہ اگر اس میں سے تھوڑا سا پلیٹوں تو ذرا جان میں جان آجائے مگر خیر فقر درویش بر جان درویش، میں ان کو بلا لایا، جب وہ آگئے تو آپ نے مجھے ان کو دودھ پلانے کا حکم دیا، مجھے امید نہ رہی کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے گا۔ مگر فرماں برداری اور اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پس میں نے پیالہ لے کر ان میں سے ایک ایک کو دودھ چلانا شروع کیا۔ جب ایک آدمی میر ہور کر پلیٹ لیتا تھا تو وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا تھا، میں دوسرے کو دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اسی طرح میں نے سب کو دودھ چلایا اور میں آپ تک پہنچ گیا۔ آپ نے پیالہ مجھ سے لے کر اسے اپنے ہاتھ پر کر لیا اور میری طرف دیکھ کر کسکرائے اور فرمایا: ”اب میری بات میں اور تم باقی رہ گئے۔“ میں نے عرض کیا ”جی ہاں یا رسول اللہ!“ آپ نے فرمایا: ”بلکہ جاؤ اور پیو۔“ میں بیٹھ گیا اور پیالہ لے کر دودھ پینا شروع کیا۔ پی چکا تو آپ نے پھر فرمایا ”اور پیو۔“ میں نے اور پیا۔ آپ نے پھر فرمایا ”اور پیو۔“ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا ”برخدا سے لایزال آپ تو بالکل گھٹا ہوا نہیں رہی۔“ آپ نے کہا ”اچھا اب مجھے دو۔“ میں نے پیالہ پیش کیا آپ نے اسے لے کر بسم اللہ کی اور خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سب کا پس ماندہ دودھ نوش فرمایا: (بخاری ص ۹۵۶)

سبحان اللہ! کس قدر ہیبت و ایشاء تواضع اور انکسار کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے اور حالت یہ تھی کہ ایسے واقعات ہر روز ہی پیش آتے رہتے تھے۔ یہ ہجرت کے بعد کا ذکر ہے۔ یعنی اس زمانہ کا جب خیال دشمنان آپ کی دہری سلطنت قائم ہو چکی تھی اور اگرچہ آپ ظاہری حیثیت سے بھی بادشاہ ہو گئے تھے لیکن آپ کے حُسنِ ادب کا یہ حال تھا کہ آپ کبھی تکبر ظاہر کرنا نہیں کھاتے تھے۔ (بخاری ص ۸۱۲)

آپ کو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اپنے منکرین و مخالفین تک کے پاس جا کر ان کی سفارش کرنے میں عار نہ ہوتا تھا بار بار ایسا اتفاق ہوا کہ کسی پر کچھ قرض ہوا اور یہودی قرض خواہ نے (کیونکہ کمین دین کا کام یہودی ہی کرتے تھے) تنگ طلبی کی۔ اور وہ شخص آپ کے پاس آیا، اگر آپ کے پاس کچھ ہوا تو خود ادا کر دیا، ورنہ اسی یہودی کے پاس خود مشرف لے گئے اور اس سے کچھ اور مہلت دینے کے لیے کہا مگر وہ لوگ تمناؤں کا بھی کچھ خیال نہ کرتے تھے تو آپ ادھر ادھر سے کوشش کر کے جس طرح ممکن ہوتا تھا ادا سے قرض کا بندوبست کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”جو کون اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ اور قائم الیل اور صائم النہار کے برابر درجہ رکھتا ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۳۵۹)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کے کچھ دینار آپ پر قرض تھے وہ تقاضا کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا: ”اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دوں۔“ یہودی نے کہا ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! جب تک مجھے دے گا نہیں! میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”اچھا تو میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔“ چنانچہ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور وہیں غلہ، مغرب، عشا کی نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ وہ سری صبح ہو گئی۔ آپ کے اصحاب کرام بھی اس یہودی کو دھمکاتے تھے کبھی اس سے وعدہ کرتے تھے کبھی آپ سے عرض کرتے تھے کہ ”یا رسول اللہ! آپ کو ایک یہودی نے

قید کر رکھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: میرے پروردگار نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ میں کسی معابد یا غیر معابد پر زیادتی کروں۔ جب اور دیر ہوئی اور زیادہ دن چڑھا تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تو آپؐ کے علم، انصاف اور تواضع وغیرہ صفاتِ حسنہ کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ (خصائص کبریٰ للسیوطی و مشکوٰۃ ص ۴۴۲)

انتہائے عروج میں آپؐ کی تواضع اور فروتنی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت آپؐ مظفر و منصور اس شہر میں داخل ہوئے، جس نے شروع سے آپؐ کو تکلیف دینے اور آپؐ کی مخالفت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ تو فطراً انگڑا کر آپؐ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ کاٹھی کے سامنے کے حصّے سے لگا جاتا تھا۔ آپؐ اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور تنہا نہ تھے بلکہ آسمانِ آپؐ کے ردیف تھے (نسیم الریاض شرح شفاء و سیرت ابن ہشام ص ۳۲۶) حالانکہ اس وقت فاتحِ دُشَان اس بات کی مقتضی تھی کہ آپؐ گھوڑے پر اپنے صحابہ کے بھرے میں کا بعد فی النجوم شاہانہ تزک و اعتشام سے تشریف لاتے، مگر یرشَن ہی اور ہے جو شہنشاہوں کو کہاں نصیب!

صدق

اگر میں جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتا ہوتا تو آپؐ کے صدق پر قطعاً استشہاد دے دیتا، کیونکہ یہ تو آپؐ کی وہ صفت ہے جس میں آپؐ کو کشت سے برسوں پہلے ہی سے شہرت عام حاصل ہو چکی تھی اور جس سے آپؐ کے اسی زمانہ کے شدید ترین اعدائے بھی انکار نہیں کیا اس کے سوا یوں بھی صدق باقی تمام محاسنِ اخلاق کا سنگِ بنیاد ہے اور جب تک کسی طبیعت میں پوری سچائی نہ ہو تب تک اس میں کوئی اور اعلیٰ خوبی ہونی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس جامع صفاتِ حسنہ روحی و مادیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر اذاعت سے استدلال کرنا، سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ اور یہ انجناب کی شان میں گستاخی ہی نہیں بلکہ خود اپنی جہالت اور نادانی کا بھی اظہار ہے لیکن میں تو چونکہ اپنے اہل وطن کی تقلید اور اتباع کے لیے آپؐ کے اسوۂ حسنہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے میرے لیے آپؐ کے صدق کا بیان بھی ضروری ہے۔

ہم میں سچائی کی اس قدر کمی ہے کہ اگر ترتیبِ ابواب میں اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھا جاتا تو یقیناً اس باب کو فاتحہ الکتاب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر کو کم لوگوں کو ایسے مضامین کی کتابوں کو ختم کرنے سے پہلے ان کے ابتدائی حصّہ کو قبول جاستے پہلے سے شاید اس کا آخر میں ہونا بھی کچھ زیادہ ناموزن نہ ہو۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد کتاب کے جلد ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ حافظے کے کسی کو نے میں باقی رہ جائے۔

سچائی کے متعلق جنابِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کا اندازہ اس ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر حوشِ شنوا اہلِ توحید کی ایک نصیحتِ عمر بھر کی اصلاح کے لیے کفایت کرتی ہے۔ جد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حجت پانے کا عمل کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: صدق۔ کیونکہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو یمنی کرتا ہے۔ اور جب نیک کرتا ہے تو نورِ ایمانی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ایماندار ہوتا ہے تو جنت میں داخل

ہوتا ہے۔ (ترغیب و ترہیب ص ۵۱)

ایک اور موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ خبردار ہمیشہ سچے رہو، خواہ تم کو سچائی میں ہلاکت ہی کیوں نظر نہ آئے۔ کیونکہ بلاشبہ نجات

اسی میں ہے۔ (ترغیب و ترہیب ص ۵۱)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: دیکھو ہمیشہ صدق پرست رہو، کیونکہ صدق کو کاری کی طرف سے جانے اور نکو کاری جنت کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ سچ پر قائم رہتا ہے وہ بارگاہِ الہی میں صدیق کہا جاتا ہے۔ اور خدا را جھوٹ سے بچو کیوں کہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری اگر کئی طرف رہبری کرتی ہے۔ اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ بارگاہِ وکبرائی میں کذاب کہا جاتا ہے۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد و ترمذی از ترغیب و ترہیب ص ۵۱)

آپؐ کی سچائی اور راست بازی اتنی اعلیٰ درجہ کی تھی کہ زبان صدق بیان پر تو کیا کبھی آپؐ کے خیال میں بھی کوئی غلط بات نہیں گزرتی تھی اور گذشتہ کے متعلق آپؐ کو کچھ فرماتے تھے وہ تو درست ہوتا ہی تھا لیکن خیالات کی راست بازی کا اثنا تھا کہ اگر نہ لے بات بھی جو بات آپؐ کی زبانی بارگاہِ حق سے نکلتی تھی خدا اس کو بچ کر دیتا تھا۔ چنانچہ اس کے سیر میں مستند واقعات ہیں کہ آپؐ نے کسی شخص یا کسی واقعہ کی بابت کچھ فرمایا اور بعد میں بعینہ وہی ہو گیا۔ لیکن اس پر آپؐ نے کبھی پیش گوئی یا غیب دانی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس سے نفی انکار فرمایا۔ آپؐ کی یہ صفت اتنی مشہور و معروف تھی کہ آپؐ کے اعدا و مخالفین تک کو اس سے انکار نہ تھا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جنگِ بدر میں انفس ابنِ شریئہ ابو جہل سے ملا تو اس نے اس سے کہا: اے ابو الحکم! میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تو ہماری بات مننے والا نہیں ہے۔ تو مجھے بتا سچ بتا دے کہ آیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچا ہے یا جھوٹا۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ: واللہ! بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچ ہوتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ (شفا، ص ۵۹)

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ: ہم کو تیری راست گفتاری اور صادق البیان پر تو متشبہ نہیں ہے اور ہم تجھے تو نہیں جھٹلاتے۔ البتہ جو کچھ تو لایا ہے اور جو کچھ تو کہتا ہے اس کو ہم جھٹلاتے ہیں اور اسے ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ اسی پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی: (شفا، ص ۵۹)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَكْذُوبُكَ الَّذِي يَقُولُ
فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (انعام ع ۴)

بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں
تجھ کو رنجیدہ کریں گی۔ لیکن یہ ظالم تجھ کو نہیں جھٹلاتے
بلکہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی:

وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ط

اور تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔

تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صغیر چڑھے اور آپؐ نے سب قبائل قریش کو پکارا۔ آپؐ کی آواز سن کر سب اہل قریش جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو شخص خود نہیں آسکتا تھا اس نے اپنا آدمی بفرمایا کہ مجھ کو لے آؤ۔ انہوں نے آپؐ سے پوچھا کہ کیا

ہوا؛ آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ بہار کے پچھے اس وادی میں ایک لشکر پڑا ہوا ہے اور صبح یا شام تم پر حملہ کرے والا ہے تو تم میرے کئے کو پرجہ کھو گے یا نہیں؟ سب نے کہا: ہاں۔ بے شک کیونکہ ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہ سنے نہیں سنا؛ آپ نے فرمایا: تو میں تم کو مغرب آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا: ”بھڑپر ہلاکت ہو کیا تو نے ہم کو اس واسطے بلایا تھا؟“ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ (بخاری ص ۶۰۲)

حالی مرحوم نے اس واقعہ کو اپنے مستند میں نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے: ۷
وہ فجرِ عرب زبِ محراب و منبر تمام اہلِ تہذیب کو ہمراہ لے کر
گیا ایک دن حسبِ فرمانِ داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہِ صفا پر

یہ فرمایا سب سے کہ ”لے آؤ غالب
سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب؟“
کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے ٹھہرنا سنا اور نہ دیکھا
کہنا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا؟

کہ فوجِ گراں پشت کوہِ صفا پر
پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھاتِ پاکر
کہا تیری ہر بات کا یانِ یقیں ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امیں ہے
کہا اگر مری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو غلاف اس میں اصلا نہیں ہے

کہ سب قافلیاں سے ہے جانے والا
درد اس سے جو وقت ہے گئے والا

بیہقی نے: بن جاسٹن سے روایت کی ہے کہ نصیر بن عارض ایک دن آپ کے تعلق اکابر قریش سے کہنے لگا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تم میں نوعمر لڑکا تھا تب وہ تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ و کڈا و راست گفتار اور امانت دار سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب اس کی دائرہ کی بالی پسید ہو گئے اور اس نے تم سے وہ باتیں کہنی شروع کیں جو وہ کہتا ہے تو اب تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کے شعبہ سے دیکھے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، تو واللہ وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کمانت کے تماشے بھی دیکھے ہیں۔ اور تم کہنے ہو کہ وہ دیوانہ ہے، تو واللہ وہ دیوانہ بھی نہیں ہے، ہم دیوانوں کی دیوانگی اور بھڑک کو بھی جانتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے، واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر کے تمام اصناف سے بھی واقف ہیں۔ پس اسے معشر قریش! تم اس معاملے پر غور کرو، واللہ تم پر یہ ایک امرِ عظیم واقع ہوا ہے۔ (سیرت ابن ہشام ص ۱۵۹)

یہ شخص نصیر بن عارض آپ کا نہایت دشمن تھا اور ہمیشہ آپ کے درپے آزار رہتا تھا۔ چنانچہ اس کو شیطان

قریش کہتے ہیں۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مارا گیا۔" (سیرت ابن ہشام، ص ۴۱۲)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار قریش زیادہ تر اپنی ضد اور اپنے غرور و نفوت کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے تھے، اور باوجودیکہ وہ آپ کو صادق القول جانتے تھے پھر بھی آپ کو جھٹلاتے تھے اور آپ سے لڑتے تھے۔ بہر حال اس سے ہم کو بحشت نہیں۔ لیکن یہ یقینی امر ہے کہ آپ کی کامل راستبازی پر آپ کے سخت دشمن کو بھی حرت گیری کا موقع نہیں ملا۔

صدق ہی کا ایک شعبہ ایفاء و مدد بھی ہے۔ اگرچہ یہ معمولی سیائی سے کسی قدر زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ ایفاء و مدد میں بعض وقت مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ لیکن انھیں مشکلات کے سبب سے یہ قابلِ تعریف بھی زیادہ ہے، اس لیے احادیث نبوی میں اس کی تاکید بھی زیادہ کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ روز رکھا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو:

اولی بات کرے تو جھوٹ بولے۔

دوسرے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔

تیسرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔" (صحیحین از مشکوٰۃ ص ۸)

ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ تینوں باتیں جھوٹ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ سچا آدمی نہ جھوٹ بولتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔

آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی لھانے آپ سے کچھ چیز لی۔ مگر قیمت میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ "تم یہیں ٹھہرو" میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بھول گیا۔ تین دن بعد اسے یاد آیا کہ آن کر دیکھا تو آپ وہیں تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ "تم نے مجھے بہت سخت تکلیف دی۔ میں تین دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔" (شفا، ص ۵۶)

صلح حدیبیہ کا کچھ فقرہ انصاف کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس صلح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آجائے تو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آپ اسے واپس کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی۔ چنانچہ انھوں نے کہا کہ "سبحان اللہ! یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہم اسے مشرکوں کو دے دیں۔" یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی اور یہ شرط عہد نامہ میں لکھی بھی نہیں گئی تھی کہ ابو جندل بن سہیل نے نجیر بن کھر کھڑا ہوا آیا۔ وہ مکے کے زیریں حصہ سے نکل بھاگا تھا اور مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ گیا تھا۔ سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا "یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ پہلا شخص ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس کر دو۔" آپ نے فرمایا: ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا۔ مگر سہیل نے کہا "واللہ! اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں ہرگز تم سے کسی شرط پر بھی صلح نہ کروں گا۔" آپ نے ہر چند اسے نرم کرنا اور سمجھانا چاہا مگر اس نے مانا ہی نہیں۔ اس پر ابو جندل نے کہا "یا مشعر المسلمین! میں مسلمان ہوں اور اب مشرکوں کے حوالے کیا جاتا ہوں، کیا تم میرا حال نہیں دیکھتے کہ میں کس بلا میں مبتلا ہوں۔" اور یہ ظاہر تھا کہ

اسے بعض اللہ کے ماننے کے سبب سے بہت سخت سخت تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں۔ اس پر بقول ابن اسحاق آپ نے فرمایا: ”لے ابو جندل! صبر کرو، گھبراؤ مت۔ پس بیشک ہم غدار اور عداوت کی نہیں کرتے۔ اور بلاشبہ اللہ تمہارے لیے کشائش اور راستہ پیدا کر دے گا۔“ اور یہ کہہ کر اسے سیل کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ یہ بات تمام مسلمانوں پر بے انتہا گراں گزری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑے شد و مد سے اس سے اختلاف کیا مگر آپ نے ایسا نہ ہمد میں شائبہ شبہ تک کو گوارا نہ فرمایا اور کسی کے اختلاف کی مطلق پروا نہ کی۔ (بخاری ص ۲۰۹)

اس کے بعد جب آپ دینہ منورہ تشریف لے آئے تو قریش میں سے ایک شخص ابوبصیرؓ کو اسلام لایا چکا تھا گئے سے بھاگ کر وہاں گیا۔ قریش نے حسب وعدہ اسے لینے کے لیے آدمی بھیجے۔ آپ نے بے تامل ابوبصیر کو ان کے حوالے کر دیا۔ مگر جب وہ ذوالعلینہ پہنچے تو وہاں ٹھہر کر انھوں نے کچھ کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ ابوبصیر نے ان میں سے ایک کی تلوار کی تعریف کی اور دیکھنے کے لیے مانگی۔ اس نے خوشامد میں آکر تلوار دے دی۔ ابوبصیر نے تلوار لے کر پہلا وار اُسی پر کیا، وہ تو وہیں ٹھنڈا ہو گیا، دوسرا آدمی بھاگا اور گرتا پڑتا یہ سہا سہجہ بنی میں آیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اُس نے کہا: ”واللہ میرا رقیب مار گیا اور میں بھی اتنا قید ہی بچا ہوں۔“ اس نے میں ابوبصیر بھی آگیا اور اُس نے آتے ہی کہا: ”یا نبی اللہ! واللہ خدا نے آپ کو اپنے ہمد سے سکد و شکر کر دیا کیونکہ آپ تو مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دی۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ شخص کا بھر گلے والا ہے۔“ آپ کے بچے سے سب کو یقین ہو گیا کہ آپ ابوبصیر کو غرور واپس کر دیں گے۔ اس دُرسے ابوبصیر وہاں سے فوراً چل دیا اور سند رکے کر رے پر جا کر پناہ گزیں ہوا۔ اس کے بعد قریش میں سے جو شخص مسلمان ہو کر گئے سے نکل جاتا تھا وہ سیدھا وہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ ابوبصیر کے ساتھ ایک جماعت ہو گئی انھوں نے اپنی شکم پڑی کے لیے یہ دتیر و انتیار کر لیا کہ قریش کا جو قافلہ شام کی طرف جاتا تھا اسی کو ٹوٹ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ قریش نے تنگ آکر آپ کی خدمت میں برس و عجز و الحاح سے کہلا بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں بٹولیں اور آئندہ بھی جو شخص مسلمان ہو کر گئے سے چلا جائے اُسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں تب آپ نے ابوبصیر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دی۔ اور یوں وہ شرطوں پر شروع میں مسلمانوں کو اتنی ناگوار گزری تھی لیکن آئندہ میں خود اہلِ مکہ کے لیے ایسی دُبال جان ہو گئی کہ انھوں نے خود قتل کر کے اس سے اپنی جان بچھڑائی۔ (بخاری ص ۳۰۰)

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز صداقت و امانت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے باوجود کہ اہلِ مکہ آپ کے جانی دشمن اور آپ کے قتل کے درپے تھے پھر بھی آپ کی صداقت و امانت پر ان کو اتنا کلی اعتبار تھا کہ جن کسی کے پاس کچھ بھی ایسا سامان ہوتا تھا جس کے ضائع ہوجانے کا ڈر رہتا تھا تو وہ اسے آپ کے پاس امانت رکھ جاتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے وقت آپ کا حضرت علیؓ کو مہم اللہ جہد کو اپنے بستر پر اور اپنے پیچھے چھوڑ جانے کا اصل سبب یہی یہ تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ تمام ولیتیں ان کے ہاتھوں کو واپس کر دیں (سیرت ابنِ ہشام ص ۲۰۳) ورنہ ایسے وقت میں حضرت علیؓ کو اس بھر دلوں کے چھتے میں تنہا چھوڑ جانا کچھ کم نظر نہ لگتا تھا، کیونکہ ابوطالب کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا۔ اور یہ امر قریب قیاس تھا کہ قریش آپ کو نہ پا کر اپنی ساری ناکامی کا بدلہ حضرت علیؓ ہی سے لیں۔ پھر آپ نے حضرت علیؓ کو اطمینان دلادیا تھا کہ ان کو کچھ خوف نہ کرنا چاہیے اور ہر حال چونکہ انہوں نے واپسی لازمی تھی اس لیے حضرت علیؓ وہیں رہے۔ یہاں تک کہ وہ کل اشیاء اپنے اپنے ٹھکانے پہنچا دی گئیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْلَمُ ہے اس ارشادِ الہی کی کہ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَهْلِ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
وَرَأَىٰ أَحْكَمُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ط (نساء: ۵۸)

بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ماہرین ان کے ماکوں کو
واپس کر دیا کرو اور جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا
فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

حِیَا

قدرت نے انسان کے جذباتِ جہوانی کی نگاہ اور اس کے توانے شہوانی کا انتظام حیا کے باقلمیں رکھا ہے۔ اور فعل ہی نہیں بلکہ اسی کے زور سے اور بہت سی باتوں کی بھی روک تھام کی ہے۔ آج کل کی تہذیب میں حیا کی کچھ زیادہ تاکید نہیں کی جاتی مگر اسے ایک صلیکِ مروت صفتِ ضعیف کے لیے مخصوص اور فرامات کے واسطے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن غابر ہے کہ یہ اس تہذیب کی غلطی ہے اور الْحِیَاءُ مِنَ الْإِیْسَانِ کے اصول کی صحبت میں کچھ تغیر نہیں ہوا۔ چرکہ غالباً ناظرینِ خدا اپنے ذاتی تجربے سے اس کی تصدیق کر سکیں گے اس لیے مجھے اس بحث کی زیادہ ترغیر فیض ضروری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ہر حال خصائلِ انسانی میں سے حیا کو نکال لیجئے اور دیکھیں کہ انسانیت کا کتنا بڑا جز غائب ہو جاتا ہے اور کتنے آدمی میں کتنا فرق رہ جاتا ہے۔ بلاشبہ یہ درست ہے کہ اور حکارمِ اخلاق کی طرح حیا کا بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں بھی افراد و تقریبات ممکن ہے۔ لیکن اس سے اس صفت کی ہائزگی پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور اگر ہم ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی عمدہ فصلت ہے کہ اگر کسی شخص میں حیا کے سوا اور کوئی خوبی نہ ہو تب بھی وہ مروتِ اسی کی وجہ سے ہر قسم کی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ بے حیائی کو از کتاب فواحش کا دروازہ کھٹکا چاہیے۔ جب تک یہ دروازہ نہیں کھلتا، اور آنکھوں میں شرم اور دل میں غیرت باقی رہتی ہے۔ تب تک نا کوئی حرکات کی طرف قدم ہی نہیں بڑھتا اور یوں اگر آدمی نیکی نہ بھی کرے تب بھی بدی سے محفوظ رہتا ہے۔

حیا کے کئی درجے ہیں سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو فحشوں کے سامنے کوئی ناشائستہ بات کرتے ہوئے شرم آئے۔ اور اگرچہ یہ درجہ بہت ابتدائی اور معمولی ہے مگر پھر بھی بہت سی ظاہری بُرائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اس سے ترقی ہوتی ہے تو آدمی اپنے عزیزوں اور محرمِ اولیٰ سے بھی شرم کرنے لگتا ہے اور اس سے بہت سی ایسی باتیں دور ہو جاتی ہیں جو بیرونِ دنیا کی نظروں سے چھپ کر گھر کی چھار دیواری کے پرے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ سے بھی شرم آنے لگے یا بہ الفاظِ دیگر وہ خدا سے شرم کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بدکاریوں سے ہی نہیں بلکہ بدگمانیوں سے بچائے گا اور حتیٰ المقدور اپنے دل میں کسی قسم کا نا پاک اور شرم ناک خیال تک نہ گزرنے دے گا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی خلوت کھسے میں بھی تنہا نہ پائے گا اور اسے دل کے مخفی پردوں اور دماغ کے تاریک گوشوں میں بھی گناہ کی تصویر کو نہ دینے کی جرات نہ ہوگی اسی لیے ارشادِ نبوی ہے کہ : (مشکوٰۃ ص ۳۶۸)

خُلِقَ الْإِسْلَامُ الْحِیَاءُ
اسلام کی خاص فصلت حیا ہے۔

جناب سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ذاتِ باریکات یوں تو تمام صفاتِ جمیلہ کی بہترین مثال ہے۔ اس لیے آپ میں جیسا کہ ہماری دہر اکیال پایا جانا کچھ عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب تو یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ آپ نے کس زمانے میں کس قسم کے لوگوں کے سامنے حیا اور غیرت کا کیسا اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کیا۔ کتنے کو تو عرب اپنے آپ کو بڑا ناک والا سمجھتے تھے مگر حالت یہ تھی کہ بہت سنگی ان کے لیے کچھ باعثِ شرم نہ تھی بلکہ جج میں تو شگے ہی ہر کر طوات کرتے تھے۔ پھر بعد ازاں ستر غلط محکم چھانے کی پردہ بردہاں شرم وغیرت کی ہول! اخذ کی شان ہے کہ انہی لوگوں میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ کی حیا کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی بڑبڑ نہیں دیکھا۔ (شمائل ترمذی ص ۲۸)

ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ ”آنجناب شریف پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ اور جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تھی تو ہم لوگ فوراً آپ کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے۔ اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہ معلوم ہوتی تو اُسے اشارے سے آگاہ فرمادیتے تھے تاکہ وہ خفیہ نہ ہو۔“ (بخاری ص ۹۰۱ و شفاء ص ۵۲)

لیکن یہ رعایت فقط انہی باتوں میں تھی جو آپ کو ذاتی طور پر ناپسند ہوتی تھیں ورنہ احکامِ الہی میں پہلو تہی کرنے والے کو آپ کبھی یوں طرح نہیں دیتے تھے اور اعلیٰ کلامِ الہی میں آپ کی آواز کسی وجہ سے پست نہیں ہوتی تھی۔ اور حقیقت میں اگر ایسا ہوتا تو وہ حیا کا غلط استعمال ہوتا۔ اس میں صداقت اور محض خیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں بھی مداخلتِ اقل سے تجاوز کیونکر ہو سکتا تھا وہاں تو غلطی کا امکان ہی نہ تھا۔

چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خدمتِ باریکات میں حاضر ہوا جس پر زعفران یا کسی ایسی ہی چیز کی زردی کا نشان تھا۔ اگرچہ آپ اپنی امت میں اس قسم کے زنا زین کے بناؤ سنگار پسند نہ فرماتے تھے۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب ”چلا گیا تو اور حاضرینِ مجلس سے فرمایا کہ ”اگر تم اس سے اس کے دھو ڈالنے کے لیے کہتے تو اچھا ہوتا۔“ (ابوداؤد ص ۵۶، د شامی ترمذی ص ۲۴)

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حیا اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ کسی کو نام و شرمسار ہوتے ہوئے دیکھنے سے بھی شرم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ”جب آپ کو کسی کی کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوتی تو آپ اس کا نام لے کر باقیہ کچھ نہیں فرماتے تھے بلکہ یوں کہہ دیتے تھے کہ ”وہ کیسے آدمی ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔“ (شفاء ص ۵۲) یوں اس کی اشارۃً متنبہ بھی ہو جاتی تھی اور وہ اور لوگوں کے سامنے غل اور خفیہ بھی نہیں ہوتا تھا اور بہت سے آدمیوں کو اس حرکت کی قناعت بھی معلوم ہو جاتی تھی۔

یہ آپ کی شدتِ غیرت اور فروغِ حیا ہی کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کلامِ جمید میں آپ کی طرف سے لوگوں کو یہ آدابِ ملاقات سکھانے کی ضرورت پڑی کہ جب کوئی کسی کے ہاں ملے جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہاں بیٹھ کر اور لوگوں سے اُدھر اُدھر کی غیب لگانے لگے۔ اور یوں صاحبِ خانہ کی تکلیف اور کلفت کا باعث ہو۔ آپ کے اصحاب حاضرِ خدمت ہوتے تو وہاں آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ اور جناب رسالت مآب اپنی تخلیق کو ان کی دل نشینی پر ترجیح دیتے مگر ان سے کچھ نہ فرماتے تھے۔ اس پر ارشادِ باری ہوا کہ:

لَا تَذْكُرْكَ كَإِنْ يُؤْذِي السَّمْعَ يَكْسِتُ خُجًى
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجُ مِنَ الْحَقِّ ط
(احزاب - ع ۷)

بیشک تمہاری اس بات سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے
اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سچ بات کہنے
میں کسی کا کچھ لحاظ نہیں ہے۔

مگر یہ امر یہاں بھی قابلِ لحاظ ہے کہ آپ صرف اپنی ذاتی تکلیف و کمزوریات کو ہی اس غرضی سے گوارا فرماتے تھے اور اس
کے انہار میں شرم کرتے تھے۔ لیکن کسی صداقت مذہبی کے اعلان اور فرمانِ خداوندی کی تعمیل میں ہرگز ذاتیات آپ کے لیے مانع نہیں
ہوتی تھیں۔ اور یہی حیا کا سچا اور صحیح استعمال ہے۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے۔

وقار و ممانت

مفتضائے قیاس یہ ہے کہ جو شخص اس قدر عظیم اور شفیق، اتنا زین القلوب اور مکرر المزاج لوگوں کے دلوں سے اس کا
عظمت و وقار کم ہو جائے اور اس کا عجب و داب قیام نہ رہے۔ مگر خدا نے اپنی قدرت سے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات
کو کچھ ایسا مزاج عطا فرمایا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو عجب کا اثر ان پر تھا وہ شاہانِ عالی وقار کو بھی نصیب نہ ہو گا حالانکہ
آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہر ایک سے بدلہ انتہائی نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون
ہمانے کو سعادتِ وادین سمجھتے تھے۔ مگر خدا نے آپ کی سادہ اور بے تصنع وضع کو اپنے جمال و جلال کا مظہر بنایا تھا۔

خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی باوقار تھے اور مجلس میں کبھی آپ سے کوئی
بیجا حرکت سرزد نہیں ہوتی تھی۔ (شفا ص ۹۱)

آپ بیشتر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کوئی نازیبا بات کرتا تھا تو
اس سے اعراض فرماتے تھے۔ آپ کا کلام صاف اور واضح ہوتا تھا نہ اتنا طویل کہ اس میں کوئی بات فضل اور زائد از ضرورت ہو
نہ اتنا مختصر کہ کوئی کام کی بات رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ عقہ مار کر اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ دندان مبارک کھل جائیں۔
بلکہ ہنسم فرماتے تھے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی توقیر و تعلیم اور صفاتِ نبویہ کی تہنیک و جبر سے زور سے نہیں ہنستے تھے۔ آپ کی
جلس میں علم اور امانت اور حیا اور نیکی کی گنت گم ہوتی تھی۔ لوگ آپ کے سامنے ملذذ آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور وہاں
کسی قسم کی نازیبا اور ناپسندیدہ گفتگو نہیں کی جاتی تھی۔ جب آپ کلام فرماتے تھے تو سب اہل مجلس ادب سے سر جھکا لیتے تھے اور
بالکل سکوت برپا رہتا تھا۔ آپ نہایت صمت اور وضاحت سے گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس قدر
صاف و عظم فرماتے تھے کہ اگر کوئی گھٹنے والا گھٹنا چاہتا تو ایک ایک حرف الگ الگ گن لیتا۔ (مشکوٰۃ ص ۴۴۲)

اسی طرح آپ کی چال نہایت معتدل اور متوسط قسم کی تھی۔ نہ تو آپ بہت تیز چلتے تھے کہ ساتھ والوں پر گر جائیں نہ نہ اقل
آہستہ چلتے تھے کہ اس سے تنگن اور سستی مترشح ہو۔ غرض اعتدال اور میانہ روی آپ کی ہر ایک بات سے ہر ذرا تھی۔ ابوسمہ
سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کچھ عرض کرنا چاہا مگر عجب نبوی سے اس کے بدن میں لرزہ پڑ گیا

آپ نے فرمایا: گھبراؤ مت، اطمینان سے بات کرو، میں کوئی حادثہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو مٹو کا گوشت کھاکر تھی۔ (شفا، ص ۵۹)

صلح حدیبیہ کی شرائط کے طے ہونے سے پہلے قریش کا ایک سردار عروہ ابن مسعود اہل مکہ کا سفیر بن کر جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اثنائے گفتگو میں اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا لیا (جیسے کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے)۔ مغرور اور شہرہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب عروہ کا ہاتھ ریش مبارک کی طرف بڑھا تھا وہ لوہار کی کوئی سی اسے ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے: جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ بہر حال جب وہ وہاں سے اپنے لشکر میں واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: اسے قوم! اللہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور میں قیصر اور کسریٰ اور نجاشی سے پاس سفیر بن کر گیا ہوں۔ مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب ان کی عزت اور ادب کرتے ہیں۔ اللہ اگر وہ تمہارے جی میں تو زمین پر گرے نہیں پاتا۔ اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر منہ اور جگر پر مل لیتے ہیں۔ اور جب وہ دھڑکتے ہیں تو ان کے دھڑکے گرسے ہوئے پانی کے لیے بھان دیتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ تعیل ارشاد کے لیے دوڑتے ہیں۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے سب پاس بیٹھے والوں کی آوازیں جی بھی بھرتی ہیں اور فروغِ عظیم و مکرم سے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور کہی ان سے آنکھ نہیں ملاستے۔ انھوں نے تم کو امن کا پیام بھیجا ہے تو تم کو چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ (بخاری ص ۳۷۸ و ۳۷۹)

سُبْحَانَ اللہ! یہ شانِ نبوتِ محمدی شانِ حکومتِ زمینی۔ یہ بات کسی کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرزِ عمل کی تقلید میں وہ طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارے ملنے جلنے والوں میں ہماری عزت اور کمال باقی رہے کیونکہ اس سے بھی آدلی اکثر برائیوں سے بچ جاتا ہے۔

زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی

انسانی طبیعت میں طبیعت و طوائف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ اس کی بھی بڑی خوبی یہی ہے کہ انداز سے ہو ورنہ اگر نمک کی طرح زیادہ ہوگی تو مسافتِ مسجید کی اور بہت سی اخلاقی خرابیوں کو مثلاً کہ آدھی کو تھکا اور بیچارہ کر دے گی۔ اور اگر کم ہوگی تو زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی نہ ہوگی۔ اور زندگی بالکل پیکل اور بے لطف رہے گی۔ دنیا میں لڑائیوں کی توکی نہیں ہے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مسافت اور مسجید کی بھی ہوا اور شگفتہ مزاجی بھی ہو۔ اور بالخصوص بزرگانِ قلت و مقتربانِ مذہب تو اپنی شان کو خوش طبعی اور مذاق سے بہت ادا نہ سمجھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک مذہب ان کا ایسا گھنہ بجا بھی ہے۔ کیونکہ جو دل و دماغ موت و ذلیلت کے مسائل اور دنیا و عقبی کے مباحث پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کو فحشی و دل لگی کا بہت کم موقع ملتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کی طبیعت خود ہی ان باتوں سے اُچاٹ ہو جاتی ہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:۔

خبر زندہ دلی نیست اہل مدرسہ را
کہ دل بساں محض در کتاب می میرد
ہاں اگر مزاج میں کامل اعتدال ہو تو البتہ یہ ممکن ہے کہ طبیعت میں تفکر و تدبیر بھی ہو اور گفتگو بھی باقی رہے لیکن ایسے مزاج انسان کا معدودہ ہیں۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کو اللہ نے ایسا ہی مزاج عطا فرمایا تھا۔ آپ میں اس قدر مسامت اور سنجیدگی اور بزرگی کے ساتھ زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی بھی اعلیٰ درجہ کی تھی اور بادِ حیکمہ آپ کا عرفان الہی میں ڈوبا ہوا قلبِ مطہر کسی وقت دم بھر کے لیے بھی صنایعِ ازل کے آثارِ قدرت پر غور و غوض سے غافل نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی آپ محض زامہ خشک ہرگز نہ تھے۔ چہرہ مبارک ہر وقت لبانش رہتا تھا اور آپ ہر شخص سے نہایت خندہ روئی سے ملتے تھے۔ چنانچہ جری بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا آپ نے مجھے اپنے ہاں آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اور آپ جب مجھے دیکھتے تھے مسکانے لگتے تھے۔ (شمائل ترمذی ص ۱۷)

بسا اوقات چہرے چوٹے بچے آپ کے پاس آجاتے تھے اور آپ ان سے کھیلنا کرتے تھے اور ان کو کھلایا کرتے تھے، کبھی آپ ان سے غرضِ طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ چنانچہ بعض مرتبہ آپ محبت اور مزاج سے انس کو ”ذوالاذنین“ (دو کانوں والا) کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ (شمائل ترمذی ص ۱۸)

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کسی بات پر کچھ شک و شبہ نہی ہوگئی، حضرت علیؓ مسجد میں جا کر سو رہے۔ اتفاق سے آپ ان کے ہاں تشریف لائے اور یہ قصہ سُن کر مسجد میں گئے اور وہاں آپ نے حضرت علیؓ کو اٹھایا، چونکہ وہ اس وقت فرشی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور کچھ مٹی بھی جسم سے لگ گئی تھی اس لیے آپ نے ان کو ”ابو تراب“ کا نام دے دیا۔ اس دے سے یہ کنیت ایسی مقبول ہوئی کہ گویا اس کے سرا حضرت علیؓ کی اور کوئی کنیت ہی نہیں رہی۔ (بخاری ص ۹۲۹)

ایک مرتبہ آپ نے کسی کو ایک اونٹ دینے کا وعدہ کیا، جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ”میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔“ اس پر وہ گڑا اور اس نے کہا ”میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟“ آپ نے فرمایا ”اونٹ اونٹنی کے بچے نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟“ وہ شخص آپ کا مطلب غلط سمجھا تھا آپ نے یونہی ٹہری سے اونٹ کٹنے کے بجائے اونٹنی کا بچہ کھ دیا تھا۔ اُس نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ نے چھوٹے کمرے کے لیے حکم دیا ہے۔ (شمائل ترمذی ص ۱۸)

اسی طرح ایک دفعہ ایک بُورٹھی عورت اُمّ زبیرہ ص ۱۸ میں آئیں اور آپ سے کہا کہ ”یا رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے۔“ آپ نے فرمایا ”اے اُمّ زبیرہ! بُورٹھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔“ یہ بول سن کر وہ سنا کر وہ بے چاری بہت یائوس ہوئیں اور انہوں نے پوچھا کہ ”کیوں بُورٹھی عورتوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی؟“ آپ نے فرمایا ”اُمّ نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت والہوں کو نوجوان اور دوشینو پیدا کرے گا تو پھر بُورٹھیاں وہاں کیسے جاسکتی ہیں۔“ آپ کا مطلب یہ تھا کہ ان کا بڑھا ہوا باقی نہ رہے گا، اس لیے ان کو اس حالت کے لحاظ سے بُورٹھی کہنا درست نہیں ہے۔ آپ نے بطور غرضِ طبعی اُمّ زبیرہ سے اس طرح فرمایا کہ ان کو آپ کا مطلب سمجھنے میں متغافل نہ ہوا حالانکہ آپ نے

جو کچھ فرمایا تمہارے بالکل درست تھا۔ (شمائل ترمذی ص ۱۸)

مگران واقعات سے آپ کی شگفتہ مزاجی کے علاوہ آپ کی راست گفتاری کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ نبی سے بھی غلط بیانی نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آپ سے کہا: ”یا رسول اللہ! آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔“ یہ بات ان لوگوں کو آپ سے عجیب معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے اس جواب میں فرمایا: ”ہاں مگر میں کبھی حق اور صدق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ (شمائل ترمذی ص ۱۸) آپ نے متبعین کو سچ کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ مزاح میں بھی محوٹ بولنے کو منع کیا۔

آپ لوگوں کو کھینچنے کو نہ اور خوشی منانے سے بھی منع نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ کو اللہ نے باطل ٹھیک طور پر بتا دیا تھا کہ فی الحقیقت انسان کے لیے کون سی بات مضر ہے اور کون سی نہیں۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ نیک اور بارسائی، زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی کے بھی منافی نہیں ہے۔ اور انسا طور کے لیے کسی قدر تعزیر بھی ضروری ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے کبھی بھی آپ خود بھی اس میں شریک نہ جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت ابوبکر آگئے۔ وہ عید کا دن تھا اور دو لڑکیاں دی گیت گارہی تھیں جو انھار نے جب تک بغاٹ کے دن جوڑا تھا (یہ لڑائی ہجرت سے تیس سال قبل اوس اور خزرج میں ہوئی تھی) ابوبکر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ”یہ شیطان کے باجے ہیں۔“ مگر آپ نے کچھ خیال نہ فرمایا، تو انھوں نے دوبارہ یہی کہا۔ اُس پر آپ نے فرمایا: ”اے ابوبکر! ان کو گلے نہ دے، کچھ مت کہو، ہر قوم کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے عید ہے۔“ (بخاری ص ۵۵۹)

ایسے ہی بریدہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی پر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس آگئے تو ایک حبشی لونڈی آئی، اس نے کہا ”یا رسول اللہ! میں نے نذرمانی تھی کہ جب آپ بحیرت واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے گلاؤں گا اور دف (دھول) بجاؤں گی۔“ آپ نے فرمایا: ”اگر تو نے یہ نذرمانی تھی تو اچھا گا اور بجا، ورنہ نہیں۔“ اس نے گانا بجا نا شروع کیا۔ اس آئنا میں حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے، مگر وہ گاتی بجاتی رہی۔ مگر جب حضرت عمر آئے تو وہ ڈر کے مارے جھٹ چپ ہو گئی اور دف پہ بیٹھ گئی۔ (مشکوٰۃ ص ۴۷۹)

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ”ایک دن جناب رسالت مآب تشریف فرما تھے کہ ہم نے باہر سے بچوں کی آواز سنی، آپ نے اُٹھ کر دیکھا کہ ایک حبش ناپچ گارہی تھی اور بچے آس پاس کھڑے تھے۔ آپ نے مجھ سے بھی کہا ”عائشہ! آتما مشہ دیکھ۔“ چنانچہ میں آئی اور آپ کے دوش مبارک پر ٹھڈی رکھ کر کھڑی ہو گئی اور آپ کی آڑ میں سے دیکھتی رہی، آپ نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ ”اچھی طرح دیکھ کر دیکھ لیا یا نہیں؟“ میں نے کہا ”نہیں۔“ بات یہ تھی کہ میں تماشا سے زیادہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے دل میں میرا خیال اور محبت کس قدر ہے؟ اتنے میں حضرت عمر آگئے تو سب لوگ منظر ہو گئے۔ (ترمذی ص ۵۲۱)

آپ اعدا کی آزارسانی اور تکلیف دہی کو بھی اسی شگفتہ مزاجی سے برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ”دیکھو اللہ نے مجھے قریش کی گالیوں اور کوسنے سے کیسا بچایا ہے، وہ لوگ مجھے مَذَّهَم (یعنی بُرا، قابلِ مذمت) کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں مَحْسَن (اچھا اور قابلِ تعریف) ہوں۔“ (مشکوٰۃ) یعنی جب وہ ذمہ کو کھینچیں

تو جو مذہم ہو گا اسی کو وہ کوسنا لگتا ہو گا اور وہی اُن کی گالیوں کا بڑا مانتا ہو گا۔ ہم مذہم ہی نہیں ہم تو محمد ہیں۔ یوں اللہ ہم کو ان کی بددعا یوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر وہ ہم کو مسخہ سمجھ لیں تو پھر بُرا ہی کیوں کہیں۔

ان مثالوں سے جہاں آپ کی مختلف مزاجی معلوم ہوتی ہے وہیں اس میں آپ کے اعتدال اور میانہ روی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم کو آپس میں کیسے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ اور اگر ایک دوسرے سے مذاق کریں تو کس حد تک۔ اگر ہر وقت مُز پھلائے رکھنا اچھا نہیں تو یقیناً ہر وقت کی دل لگی بھی مناسب نہیں۔ آدمی کو نہ ایسا ہونا چاہیے کہ افسوسہ دل افسوسہ کھنڈا کھنڈا را کا مضائقہ ہو اور نہ ایسا کہ لوگ اس کی ہر وقت کی چھیڑ خانی اور ہنسی مذاق سے تنگ آجائیں۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ خبردار! بہت ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے دل مرجاتا ہے اور پھر سے کا فور جاتا رہتا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۵۳)

ایک اور حدیث ہے کہ "افسوس اس شخص پر جو لوگوں کو ہنسائے کے لیے مجبوری باتیں بناتا ہے۔" (مشکوٰۃ ص ۳۵۲)

اتباعِ سنت اور ہم

مسلمانوں کو شروع سے اس بات پر ناز ہوا ہے کہ جس نئی محبت اور دلی عقیدت سے انھوں نے اپنے معجز صادق جناب پروردگار ﷺ علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے حالات و روایات کو محفوظ رکھا ہے اور جس استقامت و التزام سے وہ آپؐ کی احادیث و سنن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی نظیر دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ بلاشبہ ان کا یہ ناز بجا اور یہ فخر زیبا ہے۔ اب اس گئے گزے زمانے میں بھی باوجودیکہ اتحاد و اتحاد کا اس قدر زور ہے تاہم غالباً دنیا کے پردے پر کوئی ایسا مسلمان نہ ہو گا جس کے دل و دماغ کے کسی نہ کسی کرنے میں اُن جنابؐ کی محبت اور محفلت کا کچھ مٹا یا نشان باقی نہ رہا ہو اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہو تو اس کے تمام ادعاے اللہ کے باوجود بھی اسے قطعاً مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد جوئی الجملہ اور اقوام عالم میں بھی کسی نہ کسی صورت میں پایا ہی جاتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ ناز و نشان اتنی سیار حضرت محمدؐ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یقیناً کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے سامنے مذہب کا نام لینا ہی فضول ہے۔ ہر کیفیت بھی محبت اتباعِ سنت کی سب سے بڑی عکاس ہے، اور اتباعِ سنت ہی اس محبت کی سب سے بہتر علامت ہے کیونکہ اگر محبوب کی ہر ایک ادا محبوب نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا اور خطا ہے۔ مجنوں اپنی لیلیٰ کی مشابہت کی وجہ سے آجوان صرا پر قربان ہوتا ہے اور اُس کی ادنیٰ غلاہت کے سبب سے سلگ لیلیٰ کو چرتا ہے اور بھی اُس کے مجنوں محبت اور مغربی الفت ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے اگر اتباعِ سنت کی غایت و غرض صرف اثبات محبت ہی ہے تو بھی حضور پروردگار ﷺ علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ہر ایک بات واجب عقیدہ ہے لیکن ہم کو تو اس کی بدولت اس سے بھی زیادہ حاصل افزا امیدیں ہیں ہم کو تو یقین و اُثق ہے کہ اگر ہم کو اللہ اس کی توفیق دے تو ہم محبِ رسول ہو کر محبوبِ خدا بن جائیں، کیونکہ وعدہ صادق ہے کہ،

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔

اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے
محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتباع سنت کے کیا معنی ہیں۔ مگر معانی کچھ قطع کلام ہوتا ہے مجھے یہیں پر جملہ مقررہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ میرا رُفے سخن عرف انہی اصحاب کی طرف ہے جن کے دل میں کچھ مذہبی حیرت اور اسلام کی محبت باقی ہے۔ اور یہاں میرا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جو سرے سے مذہب کو ضعیف الاعتقادی اور ہر پرستی کا مرادف اور اخلاق اور نیکی کا نقصان اور نفع ذات کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جہاں فرائض کی فرضیت سے ہی انکار ہو وہاں اتباع سنسن کب متعجب ہو سکتا ہے، اس لیے میں ان سے قطع نظر کرتا ہوں۔

اب تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اتباع سنت کے کیا معنی ہیں، میرے خیال میں اس کے معنی تو صاف ہیں اور ان کے کچھ میں تو کچھ دقت نہیں ہوتی۔ البتہ چونکہ اس پر عمل کرنا ذرا آسان نہ تھا۔ اس لیے اس میں تساہل و تمناقل سے کام لیا گیا۔ بلاشبہ بالعموم مسلمان بہت سی باتوں میں سنت نبوی پر چلتے ہیں یا کم سے کم چلتے تھے، جب تک کہ انہوں نے ایمان کو نفاق کے عوض اور اخلاص کو ریا کے بدلے نہیں دیا تھا لیکن کیا سنت نبوی کی پیروی قطعاً یہی ہے کہ جو وقتہ نماز کے ساتھ دو چار رکعتیں اور پڑھ لی جائیں۔ کیونکہ جناب رسالت، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہرمل رہا ہے یا یہ کہ نہیں ترشالی جائیں یا پانچوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے یا دو پہر کو قیلولہ کیا جائے، کیونکہ یہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وضع تھی بلاشبہ یہ باتیں بھی اچھی ہیں کیونکہ آئینہ کی تقلید جس قدر چھوٹی ہے چھوٹی اور جزوی سے جزی باتیں بھی ہر کے میں سادات ہے۔ مگر دنیا میں ہمیشہ پھول پتوں سے پہلے جڑ اور تنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عادت سے پہلے اس کے نقش و نگار کا وجود ممکن نہیں ہوتا۔ قرع اور اصل کا جو تعلق ان باتوں میں ہے وہی مذہب میں بھی ہے۔ اور اتباع سنسن بھی اس سے متشبی نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ غرض ظاہری وضع و صورت میں آئینہ کی تقلید کرنا اور اخلاقی حسنہ اور خصلتیں جمیل میں آپ کا اتباع نہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جڑ کے بغیر پھول یا مکان کے بغیر نقش و نگار کا خیال کیا جائے۔

انسان کے قطع خیال سے اشیائے عالم کے منید ہونے کی وہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ اشیاء خود ہی مقصود بالذات ہوں جیسے غلو کہ آدمی کو ہر حال میں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ یا یہ کہ وہ اگرچہ بذات خود کچھ مفید اور کار آمد نہ ہوں۔ لیکن اشیاء مرغوبہ کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ بن سکتی ہوں، جیسے روپیہ کہ وہ بذات خود غرضی یا کار پر تیز ہے مگر چونکہ اس سے ضروری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں اس لیے وہ بھی ضروری سمجھا جانے لگا۔ انسان کی ساری کوششیں بہر حال انہیں دونوں قسموں کے حصول پر مہم وقت رہتی ہیں۔ اور اس کی تمام محنت و ذرا انہی کے دائرے میں محدود ہوتی ہے۔ بعینہ یہی حال نیکی کا بھی ہے۔ بعض نیکیاں تو مقصود بالذات ہیں جیسے سچائی، انصاف، شجاعت، اطاعت وغیرہ اور بعض ان کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ جیسے قیام و قنود روزہ میں ترک آب و دانہ وغیرہ غرض ہم تعظیم کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی خوبیاں مقصود بالذات ہیں اور مذہبی عبادتیں ان کے حاصل کرنے کا طریقہ اور واسطہ۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان عبادات ظاہری کی ضرورت اور فرضیت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ غالباً اس سے کسی کو انکار نہ ہو کہ اگر فی نفسہ روپیہ بالکل نیک چیز ہے کیونکہ آدمی خدا سے نہ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے نہ کسی کو درد کی دوا ہے نہ کسی مریض کا علاج۔ لیکن کیا اس سے اس کی قیمت یا حاجت کچھ کم بھی ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں عبادتوں کی معقولیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی نمایاں اور عملی فائدہ ہو۔ اور خواہ اور مذہب نے ان کی اس حقیقت کو سمجھا ہوا یا نہیں۔ اسلام نے تو بالکل صاف طور پر اس کا اعلان

کر دیا ہے۔ چنانچہ نماز کا جہاں حکم دیا ہے وہیں اس کی غایت اور غرض بھی بتادی ہے کہ:

۱. اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰ عَنْ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (عنکبوت ع ۵)

بلے شک نماز نا پسندیدہ اور مکروہ باتوں سے
دوکتی ہے اور البتہ اللہ کا یاد کرنا زیادہ بڑی
بات ہے۔

احادیثِ نبوی سے اس فرمان کی اور بھی زیادہ وضاحت اور صراحت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں یہ ارشاد خاص طور پر

قابلِ غور ہیں :

مَنْ لَمْ يَنْتَهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَ
الْمُنْكَرِ لَمْ يَرْدُ مِنْ اللّٰهِ اِلَّا بَعْدًا۔
(ایضاً - العلوم ص ۱۴۲ جزو اول)

جس شخص کو اس کی نماز نے نا پسندیدہ اور مکروہ باتوں
سے نہ روکا اس نے اُسے اللہ سے اور بھی زیادہ
دور کر دیا۔

صَلَّيْمْ قَدْ قَامَ حَقُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ
الشَّعْبُ وَالنَّصَبُ۔ (ایضاً - العلوم ص ۱۴۲)

بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ ان کی نماز سے
ان کو بجز گرفت اور تکلیف کے اور کچھ حاصل نہیں۔
(جزو اول)

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ اِلَّا مَا عَمَلَ مِنْهَا۔
(ایضاً - العلوم ص ۱۴۲ جزو اول)

بندے کے بے اس کی نماز میں سے وہی ہے جو
اس نے کچھ کر کیا (یعنی اگر سہ سچے کچھ ادا کر
تو اس سے کچھ نتیجہ نہیں)

اِنَّمَا الصَّلٰوةُ تَمْسُكُكَ وَتَرَاغُضُكَ وَتَضَرِّعُكَ
وَتَأْوِئُكَ وَتَسَادِدُكَ۔ (ایضاً - العلوم ص ۱۴۲)

بلے شک نماز کا عسکری اور تواضع اور گریہ و زاری
اور شرمساری ہے۔
(جزو اول)

اسی طرح جہاں روزہ کی فرضیت کا ارشاد ہوا ہے وہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ:

وَلْيُحْكَمُوا الْوَعْدَةَ وَلْيُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔ (بقرہ ع ۲۳)

تاکہ تم گمنمی کو پورا کرو اور اللہ نے جو سیدھا راستہ
تم کو دکھایا ہے اس پر اس کی بزرگی بیان کرو اور
شاید تم اُس کے احسان پر شکر ادا کرو۔

اور جنابِ رسالتؐ نے یہ فرما کر اُس حکم کو اور زیادہ صاف کر دیا ہے کہ:

مَنْ لَمْ يَدِيعْ قَوْلَ التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ
بِلّٰهِ حَاجَةً اِنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔

جو شخص توبہ کا قول نہ دے اور عمل نہ کرے چھوڑنا اللہ کو اُس کے
کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو غماز، روزِ مقصود بالذات ہیں وہ محض ارکانِ ظاہری میں محدود ہیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ ان تمام محاسنِ باطنی پر بھی حاوی ہیں جن پر تمام صفاتِ حمیدہ و اخلاقِ پسندیدہ کا انحصار ہے۔

یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے مقصود بالذات ہونے کی نسبت ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ نسبتی ہے۔ یعنی گو غلہ اگرچہ دیر کے مقابلہ میں مقصود بالذات ہے مگر حقیقت میں وہ بھی صرف غلہ ہونے کی وجہ سے مطلوب نہیں۔ بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ وہ مدامت سے اور صحت بنانے حیات ہے۔ اور قیامِ حیات ہماری ساری جسمانی اور مادی کوششیں اور کشمکش کا غایت الامال ہے۔ اس طرح اگرچہ اعمال و عبادات ظاہری کے مقابلہ میں اخلاقی نیکیاں مقصود بالذات ہیں مگر خود ان کی ضرورت تو کثیر نفس و صغیر باطن کے لیے ہے، اور دل کی پاکیزگی اور نفس کی معافی معرفتِ الہی اور تقربِ ربانی کی طرف رہبر ہے اور یہی ہماری تمام روحانی ترقی اور باطنی اصلاح کا محرکِ کمال ہے اور یہی وہ سببِ انعام ہے جس کا اتباع سنت کے صلہ میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُسَوِّرْ لَهُ يَهُودًا مِمَّنْ أَهْلًا
پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو مند ہے
اُسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے اللہ کی
عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھهرائے۔ (کہف ع ۱۲)

مگر غور کیجئے کیا یہ انعام ہم کو کسی بھی عبادت سے مل سکتا ہے، کیا اس صلے کے ہم کسی جسمانی ریاضت کے مستحق ہو سکتے ہیں، کیا اس اعلیٰ عین تک ہم محض ظاہری اتباعِ سنت سے پہنچ سکتے ہیں۔ کیا یہ روحانی کمال سرسری نمائشِ اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ حاشا و تلا یہ کسی طرح ممکن نہیں، اس کے لیے اطمینانِ قلب کی ضرورت ہے۔ جو کمال اخلاقی اعتدال کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کامل اعتدال کی بہترین مثال وہ ہے جس کا کچھ سرسری سانچہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش کیا ہے۔ پس ہمارا نصب العین یہی ہے۔ اگر ہم بچے دل سے مذہب کو مانتے ہیں، اگر ہم خلوص نیت سے سنتِ نبویؐ پر چلنا چاہتے ہیں، معنی یہ افلاذِ دیگر اگر ہم سچ اپنے خدا سے ملنے کے آرزو مند ہیں تو ہم کو اپنے آپ میں اخلاقی غریباں پیدا کرنی چاہئیں جو آپس کی ہر ایک بات میں مضرتیں اور جھجھونے آپ کو بہترین مخلوق بنادیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس درجے تک کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ہم ماننے ہیں کہ ذرہ آفتاب نہیں بن سکتا۔ پھر بھی جو ذرہ آفتاب کی ضو میں آتا ہے وہ آفتاب نہیں تو مارے کی طرح چمکنے ہی لگتا ہے۔ لیکن جو ذرہ آفتاب کی طرف رُخ ہی نہیں کرتا اس کو اتنی سیارہ روئی اور دائمی تیرہ بجتی کے سوا اور کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ غالب مرحوم نے خوب کہا ہے: اے

گفتش ذرہ بہ خورشید رسد، گفت محال

گفتش کوشش من در طلبش، گفت رواست

بہر حال اس خلعتِ پسندِ ذرہ کے سیارہ روئی تو اسی کے افعال کا نتیجہ ہے۔ مگر ظلم تو یہ ہے کہ وہ اپنی تیرہ بجتی سے نور آفتابِ عالم کو بدنام کرتا ہے۔ جس کا اس کو کچھ حق نہیں کیونکہ وہ خود اس سے دوگردان ہے۔ خیال کیجئے کہ کیا ہم جنابِ سرورِ کائنات صلی علیہ وسلم پر اس سے بڑا کوئی الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم چند آسان اور سرسری ہی باتیں لے کر تمام غلتِ نبویؐ میں ممد و مجھےیں اور صرف انہی کے اتباع کا التزام کر کے غلامِ دنیا کیوہ دکھائیں کہ گویا جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا خلاصہ یہی ہیں۔

میرے خیال میں آپ کی شان میں اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے اعمال ظاہری کا استغناء تہ نظر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ تو یہی بات ہے کہ مذہبی حیثیت سے یہ اعمال جہاں اور افعال ظاہری مقصود بالذات نہیں ہیں اور اگر ان کی اصلی غایت و غرض سے قطع نظر کر لی جائے تو یقیناً وہ بے معنی اور مہمل ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے:۔

دل آگاہ می باید دگر نہ

گد ایک لحظہ بے نام نہ نیست

مولوی معنوی علیہ الرحمۃ نے اسی اصول کو اس چرچہ پر پرانہ میں بیان کیا ہے:۔

دل بدست آد کہچ اکبر است از ہزاران کہچ یک دل بہتر است

کہچ بنگا و خلیل آزر است دل گزر گاہ و جلیل اکبر است

کہچہ کوران ز آب و گل بود کہچہ روشن ضمیران دل بود

الفاظ شرط ہے کیا اتباع سنت ہی ہے کہ ہم خوان پر کھانا کھانے سے تو پرہیز کریں، کیونکہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس بات کا کبھی مجھ سے بھی خیال نہ کریں کہ آپ کی غذا بالعموم کیا تھی اور کچھ کتنی وہ کس وجہ سے تنہی پچھے کے استعمال سے تو اتنا احتراز کرنا لہذا ہے لذیذ و پُر تکلف سے پُر تکلف حلق تک ٹھونس لینا اور اپنے غریب بھائیوں اور فاقہ زدہ ہسیاؤں سے ایسی لا پرواہی اور بے اعتنائی برتنا، گویا وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔ کیا یہ سنت نبوی کا منہ پرانا نہیں ہے ہاں اس طرح اگر پائے گئے سے ذرا نیچے ہو جائیں تو ان پر اتنا اعتراض ہو لیکن اس کے سوا اگر لباس کبر و نخوت کا سبب یا ریا و غاشٹ کا ذریعہ بن جائے تو کچھ نہیں۔ میرے خیال میں یہ صحیح طور پر سنت کی پیروی نہیں ہے۔ بلاشبہ آپ کا طرز عمل ہی تھا لیکن یقیناً یہ باتیں مقصود بالذات نہیں تھیں اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ ایسا کرتے کیوں تھے۔ اگر آپ اب تک نہیں سمجھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جناب سرور کا کلمات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محاسن اخلاق کا علم نہیں ہے۔ اور آپ نے اس کتاب کے گزشتہ باب نہیں پڑھے ہیں۔ اس لیے مجھ سے ورق گردانی کیجئے اور دیکھیے کہ ان باتوں سے آپ کا مدعا کیا تھا، یہ کہ آپ کی طرح آپ کے متبعین میں بھی صبر و مشکر، سخاوت و مروت، ایثار و ہمدردی، جفاکشی و وفا شعار کی صفات نمود پیدا ہو جائیں اور غرور و تکبر، حسد و ہوس، خود غائی اور خود پسندی، شکم پروری اور تن آسانی وغیرہ خصال مذمومہ کا انسداد ہو سکے۔ اب اگر ہم میں وہ باتیں ہیں اور یہ نہیں ہیں تو ہمارا جس طرح جی چاہے کھانا کھائیں اور کپڑا پہنیں۔ اصلی مقصود حاصل ہو گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو خوان اور چمپے کے ساتھ اگر ہاتھوں کا استعمال بھی ترک کر دیں یا پانچوں گوشوں سے کیا گھٹنوں سے بھی اوپر پڑھالیں تب بھی نتیجہ سچ۔ اور اتباع سنت معلوم ہاں البتہ اگر یہ اخلاقی خوبیاں حاصل کرنے کے بعد پھر بہ مزید ادب و احتیاط بہ فرط محبت و عقیدت آپ کی اس وضع ظاہری کی بھی تقلید کی جائے، تو کیا کست، نور علی نور۔ تب یہ سچ سچ کا اتباع سنت ہو نہ خدا اس کی توفیق سب کو دے۔

یہی کیفیت نماز روزے کی بھی ہے۔ شاید مجھے یہ نہ کہنا چاہیے کہ نماز روزہ باوجود ایں شدت تاکید مقصود بالذات نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دینی روزہ نماز اصل میں روزہ نماز ہے ہی نہیں صوم و صلوٰۃ کی جو تعریف خدا اور رسولؐ نے فرمائی ہے

وہ اس پر منتقل ہی نہیں ہوتی۔ وہ تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کا بہترین راستہ ہیں۔ اور اس میں قیام و قعود ترک آب و دان کے سوا اور کچھ بھی خوبی نہیں اس لیے وہ بلاشبہ تصور بالذات ہیں۔ لیکن ان کے برخلاف ان کی یہ حالت ہے کہ بتولی غالب مرحوم ۱۷

تین پروری خلق فزوں شد زیر ریاضت

ہرگز گرمی افکار نہ دارد رمضان بیج

کیا یہ مناسب ہے کہ ہم نماز پڑھیں مگر برائتوں سے باز نہ آئیں۔ روزے رکھیں مگر اس سے صبر و علم کے بجائے حرص و ہوس اور فقر اور بد مزاجی پیدا ہو جائے جالاکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک غیبت سے روزہ اور نماز اور وضو سب کچھ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اسلام کی نظر کردہ عبادتیں انسان کو اس کے مقصد و حیات تک پہنچانے کے لیے بہترین اور قریب ترین راستہ بتاتی ہیں۔ اس لیے ان سے اعراض کرنا نہایت ہی سخت غلطی اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن بظاہر اس صراطِ مستقیم پر چلنا، گہری الوائے بدستوں کی طرح وہیں پاؤں پٹک پٹک کر ڈھکنا اور اپنے مقصد و اصل کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھانا اس سے بھی بڑا قصور اور اس سے بھی بدتر جرم ہے۔ لسان العصر اکبر نے خوب کہا ہے: ۱۸

وہ بھی گمراہ ہے جو خضر کا طالب نہ ہو

وہ بھی نادان ہے جو خضر کو منزل سمجھا

ہمارے ہاں خدا کے فضل سے ایسے بزرگ تو اب بھی بہت مل جاتیں گے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں اور جن کی نماز کبھی قصا نہیں ہوتی اور جو اور طرح طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں لیکن ان میں ایسے اصحاب بہت کم ہوں گے جن کو اپنے گھر میں کوئی خلاف طبع واقعہ پیش آجائے پورغہ نہ آتا ہو، جو اپنے خادم پر خندانہ ہوتے ہوں، جو کسی محبوب امر میں اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوں۔ اور جو اپنی نیکو کاری پر مغرور ہو کر کسی دوسرے کو تحقیر سمجھتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں۔ خدا کے بندے ایک سے ایک بہتر برتر ہیں۔ مگر ہاں ان کی کمی بہت ہے۔ اور جو کم کم خود ایسے نہیں ہیں اس لیے غالباً ہم کو وہ کہیں نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن اتباع سنت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا اور اس سے بھی اچھا ہو جائے۔

مگر زیادہ قابل افسوس حالت تو طبقہ جدید کی ہے۔ مصلحانِ قوم نے محاسنِ باطنی پیدا کرنے کے لیے دینی عبادتوں اور ظاہری قیودوں کی اہمیت کو گھٹایا تھا۔ ہماری بدقسمتی سے یہ قومٹ گئیں مگر وہ پیدا نہ ہوئیں۔ ازیں سورا ندہ و ازان سودرماندہ ان بزرگوں پر تو یہ اعتراض ہے کہ ان میں ظاہر داری زیادہ اور حقیقی نیکیاں کم تھیں مگر اب ہم سے تو وہ حقیقی نیکیاں بھی کوسوں دور ہیں اور اسلام کی ظاہری شان کا بھی پتا نہیں۔ آج کل تو حالت یہ ہے کہ: ۱۹

وضع میں طرزیں اخلاق میں سیرت میں کہیں

نظر آتے نہیں کچھ حرمتِ دی کے آثار

البتہ اس سارے غل شر کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوانانِ وطن نے مذہب کو کھوکھو کر قوم اور ملک کا نام سیکھا ہے۔ مگر وہ اتنا نہیں سوچے مگر تو کم کا وجود ہی مذہب سے ہوا ہے اور ملک مسلمانوں کا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ جن خوش نصیبوں کو خدا نے یہ بے بہا

نفوس دی ہیں وہ چاہیں تو اپنے مذہب کو ان پر قربان کر دیں یا اپنی حق تدبیر سے اسے بھی سنبھال لیں اور ان کو بھی۔ مگر مسلمانوں کے پاس تو نئے دے کر اسلام کا نام ہی رہ گیا ہے۔ اور اگر یہ بھی گیا تو پھر ایسے سبیل حوادث میں کا وہ ان رفتہ کے اس مٹے مٹائے نقش قدم کا باقی رہنا معلوم۔

اسے نفس! خوابِ غفلت سے بیدار ہو۔ نشہِ نخوت سے ہوش میں آ۔ آخر یہ بخودی کب تک۔ یہ حق ناشناسی تاکے۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب تجھے ہارگا، احکم الحاکمین میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں اپنی زندگی بھر کے ایک ایک کام، ایک ایک خیال، ایک ایک نیت کا ذرا ذرا صاحب و بنا پڑے گا، جہاں تیرے اعضاء و جوارح تیرے خلاف شہادت دیں گے۔ جہاں تیرے غنی امادے اور پوشیدہ مدعا ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہاں او تصنع کا پردہ اٹھ جائے گا۔ جہاں اعمال و افعال اپنی اصل حالت میں نظر آئیں گے اور ان کی ٹھیک قیمت لگائی جائے گی۔

وَرَأَى كَانٍ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَدْعُوْا اِلٰى اَخِيْهِمْ اَبُوْا سَعْدٍ اَنْ يَّجِيْهُمۡ ۚ وَكَفٰى بِسَاحِابٍ مِّنْ دُحٰنٍ اَعْيٰنًا ۚ (انبیاء ۴)

اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم سے
لے آئیں گے اور ہم نہایت عمدہ حساب کرنے والے ہیں۔

تو خود ہی پہلے دل سے انصاف کر اور دیکھ۔ کیا تو اس دن کی جواب دی کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس عدالت کی باز پرس سے بخوف ہے؟ تو اس کا جواب آج میں دے۔ کیونکہ وہاں ہی تیرا نام اعمال تیرے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا اور تجھے ہی انصاف چاہا جائے گا۔

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ ۖ كَفٰى بِمُغْنٰكَ الْيَوْمَ مَرْحَلٰتَكَ ۚ

تو اپنا نام اعمال پڑھ لے۔ آج تو ہی خود اپنے لیے
حسینا! (بنی اسرائیل ۴۲)

تو اپنے مال و جمال پر مغرور ہے۔ اپنی دولت و ثروت پر فخر ہے۔ اپنی طاقت اور حکومت پر دلدادہ ہے۔ اپنے علم و علل پر نازان ہے یہ سب حیاتِ دنیوی کی دل آویزیوں اور نظرفریماں ہیں۔ تجھے اپنے تقویٰ اور پارسائی پر غرور ہے اپنی گلوکاری اور پرہیزگاری کا گمزنہ ہے اپنے حسن اعمال اور کثرتِ عبادت پر بھروسہ ہے اپنی شب بیداری اور اخلاعتِ بخاری پر اعتماد ہے۔ یہ اچھے کام ہیں خدا قبول کرے۔ مگر کیا تجھ کو یقین ہے کہ یہ سب عمل انصافِ انسانی کی آویزش سے پاک اور نمودہ نمائش کی آلائش سے برتر ہیں اور ان میں شہرتِ ظہری اور جاہِ پرستی کا مطلق شائبہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو اطمینان ہے کہ پارسندی صوم و صلوات نے تجھ میں خود پسندی اور خود ستائی پیدا نہیں کی۔ اور تو نے اپنے زہد و اخلاعت کے زعم میں کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ اور یقین کر لے کہ اگر ان میں سے کوئی برائی بھی تجھ میں موجود ہے تو تیرے عمل ناقص اور تیری عبادتیں ناقص قابلِ قبول ہیں۔ ہارگا وہ رب العزت میں ان چیزوں کی کچھ قدر نہیں وہاں فقط ایک بات دیکھی جاتی ہے اور وہ غلوں سے ہے اگر تو نے جو کچھ کیا ہے غلوں اور نیک نیتی سے کیا تو تیرا اُٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا غرض ہر ایک کام عبادت میں داخل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تجھ میں غلوں غلوں نہیں ہے تو تیرے تمام اعمال بیکار ہیں نہ تو نے کوئی فرض ادا کیا نہ کسی سنت کی پیروی کی۔ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اسی لیے تو ارشاد ہوا ہے کہ:

وَرَأَى سَرَبَكَ لَدُوْ مَغْفِرٍ ۚ فَلَمَّا سَ عَلٰی
اور دیکھ تیرا پروردگار اپنے بندوں کی زیادتیوں
ظلمہم ۚ اِنَّ سَرَبَكَ لَشَدِيْدٌ

کے باوجود بھی ان کو بہت بخشنے والا ہے اور دیکھ

الْعُقَابُ ط (رعد ع ۲)

تیرے پروردگار کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔

وہاں غلطیوں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ آدمیوں سے غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں وہاں لغزشوں پر گرفت نہ کی جائے گی۔ لغزش سے تو انسان کا خیر ہی ہوا ہے اگر ان پر سزا دی گئی تو کہیں ٹھکانا ہی نہیں۔ مگر وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہاں اس کی سزا نہیں کہ جان بوجھ کر پھیلے اور سنسنیلے کی کوشش نہ کریں دیدہ و دانستہ غلطیاں کریں اور ان سے باز نہ آئیں۔ ابتداء سنت کے دعوے تو بڑے بے چوڑے ہوں۔ مگر اطلاق بنوی کے اختیار کرنے کا کبھی ارادہ تک نہ کیا جائے ارکان مذہبی کی ظاہری پابندی تو بڑے شد و مد سے کی جائے لیکن دل میں صداقت اور خلوص کا نشان ہمک نہ ہو۔ لیکن صحت کیجے میں کیا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں مجھے شرم آتی چاہیے کہ میں صداقت اور خلوص کا نام لیتا ہوں جب کہ خود مجھ میں ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ جو نگاہ میں نے دوسروں کی نگاہ میں کیے اٹھائی تھی اتفاق سے وہ خود میرے ہی افعال پر جا پڑی اور میں نے حسرت و افسوس سے دیکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ صداقت اور خلوص پر مبنی ہے۔ لیکن حیث کہ صداقت اور خلوص سے معرآ ہے۔ اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس میں بھی میری کیا کیا ذاتی غرضیں کون کون سی نفسانی خواہشیں مضمر اور مستتر ہیں۔ یہ ہے کہ کتنا بہت آسان ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے۔ مگر اس سے زیادہ دوروئی کو میری طبیعت بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے اس دعا پر شرم کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التیمات کی سچی سنت پر پہلے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس کی برکت سے محروم نہ کرے۔ آمین

مَرْبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي ۖ
لِلْإِيمَانِ أَنْ أَهْبُوا زَيْتَكُمْ فَاهْبُوا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتُوفِّئْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ مَرْبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ مَرْسَلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

(آل عمران ۲۰ ع)

اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک منادی کرنے والے
کو سنا کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب
پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پس اے
پروردگار! ہمارے قصور و معاصی کو فرما اور ہم سے ہمارے
گناہ دور کر اور نیک بندوں کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ
بخیر کیجیو۔ اور اے پروردگار! جو کچھ تو نے اپنے
پیغمبروں سے وعدے کیے ہیں ہم کو نصیب کر اور قیامت
کے دن ہم کو ذلیل اور رسوا نہ کیجیو۔ بے شک تو کبھی
وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

جوہر خلقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)

شیخ الاسلام عبدالحکیم محمود

ترجمہ : ڈاکٹر سید منظور حسین

اس مقالہ کو پیش کرنے کا اصل مقصد پیغمبرِ علیاتِ سلام کے مہاسنِ اخلاق کا بیان یا اظہار ہے جس سے آپ کو مزید کیا گیا تھا اور جو تمام اخلاقی حسنہ اور اعلیٰ کردار کی بنیاد اور ذریعہ ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اُم المؤمنین کی اس تشریف سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔
بادرِ اس بات کے کہ ہر وصف اُم المؤمنین نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے ہم اسے جامع اور مانع طریقے سے بیان کریں گے جو حتمی ہوگی اور شک و شبہ سے بالا ہوگی۔

قرآن کریم نے اخلاق کی کم سے کم حدود متعین کی ہیں لیکن تفصیلات کو زیادہ سے زیادہ تصویر کشی کی ہے۔ صرف اسی پرکتفا نہیں کیا بلکہ تمام اخلاق کی بلند ترین پرتی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ قرآن کریم مقررین الہی کے درجات کے منابع نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ میانہ روش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سابقین بالغیرات کی بات بھی کرتا ہے۔ و اصحاب الیمین کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور مقتربین کے بارے میں بھی گفتگو کرتا ہے۔ اور اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ مقتربین کی تعداد اصحاب الیمین کی نسبت بہت کم ہے چنانچہ مقررین کی تعداد اولین میں زیادہ ہے اور آخرین میں کم۔ اصحاب الیمین اولین اور متاخرین دونوں میں بہت سے ہیں۔ اصحاب الیمین اور مقتربین کے بارے میں سورہ واقعہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

ہم ایک مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت کریں گے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دنیا عدل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (۴۲: ۴۰) ”لیکن قرآن کریم اس کو عدل کہنے کے باوجود اخلاقی کرناہ کا ایک اور درجہ بیان کرتا ہے اور وہ درجہ ”کظم الغیظ“ ہے۔ اور وہ شخص جو برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ کو قابو کرتا ہے وہ اخلاقی کرناہ کی میزان میں اُس شخص سے بلند درجہ کا حامل ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔

قرآن کریم اسی پرکتفا نہیں کرتا بلکہ اخلاقی مایہ کا تیسرا درجہ بھی بیان کرتا ہے اور یہ درجہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے اور غصہ کو قابو کرنے سے تجاوز کر کے عفو و بخشش کا ہے اور عفو کی قدرت رکھنے کی وجہ سے برائی کا بدلہ برائی سے دینے اور غصہ کو قابو جانے سے نہیں بلند ہے۔ قرآن کریم اس سے آگے بلند ترین درجہ کا ذکر کرتا ہے۔ جو احسان کا درجہ ہے جس کے حامل مقررین الہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

”وَإِذْ كَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(۳: ۱۳۴)
”جو لوگ غم نہ کھائے دوسرے ہیں۔ اور لوگوں
پر احسان کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ محسنین سے
پیارا کرتا ہے۔“

یہ سب اخلاقی کریمانہ کے درجات ہیں اور یہ سبھی کریم ہیں البتہ ان کے درمیان تفاوت ہے جیسا کہ کریم اور اکرم کا تفاوت ہے اور شریف اور مشرف کے مابین فرق ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم سوال کریں۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بول فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے تو کیا ان کی مراد قرآن کے بیان کردہ اخلاق کے دنیٰ درجہ سے تھی یا ان کی مراد اخلاق قرآنی کے واسطہ درجہ سے تھی یا اخلاق قرآنی کے بلند ترین درجہ کو بیان کرنے سے تھی۔ اس مسئلہ کو بھی قرآن کریم نے خود ہی حل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے سامنے خلق قرآنی کے اس درجہ کو ایک عام اور معمول صورت میں بیان کرتا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاپہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ ”وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ“ بے شک آپ خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں۔

”فَاضْمِنِي عِيَاظَ صَاحِبِ اسْتِغْفَارٍ“ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی تعریف ان عطیات کی وجہ سے کی ہے جو خود ان کو عطا کئے تھے اور جن کی طرف آپ کی ہدایت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد و شرف کے بیان کے لئے تاکید کے دو حروف (ا) تے۔ لے بیان کئے۔ کہا گیا ہے کہ خلق عظیم سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد آپ کی طبع کریم ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی استطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

علامہ دہسٹری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفت بیان کی اور آپ کے اخلاق کو یہاں تک کو قبولیت کی سند عطا فرمائی۔ اور آپ کے خلق کو آپ کے اس پر فضیلت دی کہ کوئی نہ کہ یہ اخلاق کریم آپ کو حتمی طور پر عطا ہوئے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین سے بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں گفتگو کا بہتر پتہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام سے بڑھ کر کوئی دین محبوب نہیں اور اسلام سے بڑھ کر وہ کسی دین سے راضی نہیں ہے۔

حضرت قتادہ کے قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کا امتثال امر فرمانے والے اور جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا تھا رک جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس خلق عظیم پر بزرگ اترنے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں دیا ہے۔ ان کے ساتھ اس آیت کریمہ کے بارے میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس سے آپ کی تجہد و ثنا کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس ایمان کے باوجود کہ یہ آیت کریمہ ان تمام غلطوں پر مشتمل ہے جواب تک بیان کئے جاتے رہے ہیں۔ اور وہ تمام مطالب شریفہ جو بیان کئے جاتے رہے ہیں اور بیان کئے جاتے رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر و تشریح بیان کے باوجود ہی درجہ کی محتاج رہے گی۔

اس خلق عظیم کے بارے میں کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اور کرم و محترم نہی یا کوئی برگزیدہ رسول یا کوئی

نہایت مقرب فرشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے؟

کیا ربینا ابراہیم علیہ السلام خلقِ عظیم کے اس بلند مرتبہ پر فائز نہیں تھے جبکہ وہ عظیم و عظیم الطبع تھے؟

کیا تینا انیس علیہ السلام اس خلقِ عظیم کے حامل نہیں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی تھے؟

کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس خلقِ عظیم پر فائز نہیں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام برکتیں اُن پر تھیں جہاں کہیں وہ تھے؟

اور ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی عدم تعمیل نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس پر کہ انہیں مامور کیا گیا ہے۔ حالانکہ اُن کے درمیان حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام اور جلالین عرش شامل ہیں کیا وہ بھی خلقِ عظیم کے حامل نہیں ہیں؟

کیا اُن میں سے کوئی سکرام اخلاق کے اس بندہ و بچہ پر بیجا جن پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے؟

وہ کوئی مقام تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلند ترین اخلاق کے ساتھ استادہ تھے؟

اس سوال کو قرآن شریف اس وجہ تک حل کرتا ہے کہ شرف و صدا و رصاف ولی کے ساتھ ہم رسول اللہ کی جذباتی

جمعت کے متعلق جوتے ہیں۔ بے شک قرآنی حکیم اس مسئلہ کو اس صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز پردہ راز میں نہیں

رہتی اور وہ آیات جن میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے اسی ضمن میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ الْعَلِيِّمِ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَا لَفِ

اموت وَاَنْتَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۶۲ - ۱۶۳)

”کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میری حیات و موت ربِ العلیم کے لئے ہے جس کا کوئی

شریک نہیں اور اسی کے لئے مجھے مامور کیا گیا ہے اور میں اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہوں۔“

قرآن کریم کی یہ آیت حضور علیہ السلام کے اعلیٰ ترین درجہ اخلاق کے بارے میں بیان کرتی ہے بے شک یہ عطا اخلاق کا

بلند ترین مقام ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لازوال کوششوں، اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال اور اپنے پیغمبرانہ اعمال سے اخلاقِ عالیہ

کی تکمیل کے لئے مامور کیا گیا تھا۔ آپ کو اخلاقِ مرتبہ کی تشہیر کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ بلکہ آپ کو اُن اخلاقِ عالیہ اور اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کیلئے

ناڈر کیا گیا تھا جو آپ کی مشیت سے نکل مقرر تھے۔

مختصر یہ کہ آپ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تھے اور آپ کی شکل کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ سکرام اخلاق اسی طرح ناقص رہتے اگر اللہ

تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ آپ انھیں مکمل نہ کرتے۔

کائنات میں کسی پیغمبر کسی نبی، کسی برگزیدہ رسول اور نہ ہی کسی مقرب فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا کی بلند ترین جوئی

اور سکرام اخلاق کے بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کی۔ اور اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ جو نبی اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا ہے۔

یقیناً تمام کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات خواہ اُن کا تعلق اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سے ہو، خواہ اُن کی نسبت ملائکہ سے ہو، خواہ

نئی نوع انسان سے، خواہ یہ اولیت قدیم ہو یا جدید، خواہ اس اولیت کی نسبت ابدیت تک کی جائے، بلاشبہ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

کا ظہور وجود کائنات میں ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ کائنات ابھی تک ناتمام تھی، ناقص تھی۔

کائناتِ اوی اور معنوی ہر لحاظ سے ناقص تھی۔ وہ اس لئے ناقص تھی کہ ابھی سرزمین کو اس جی کی وجہ سے معطر ہونا تھا جو اجاڑ ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور اس کی فضاؤں کو اسے منزہ کرنا تھا جو ارجح ہیں سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ ہے پیناچہ لازم تھا کہ ایک ایسا وجود کائنات میں آئے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کمں کرے اور وہ (اللہ تعالیٰ) اپنی ممتوں کا اس کے ذریعے اتمام کرے اور اس کی رسالت اور پیغام سے اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہو کہ اس کو ساری انسانیت کے لئے ابدی دین بنادے اور یہی وہ دہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ختم کرنے سے مراد دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بایں طرز نازل کیا کہ اسلام وجہِ شہد کا مقصد پورا ہو اسلام وجہِ شہد کے مقاصد کی تحدید کی۔ اسلام وجہِ شہد کے طریقوں اور اسباب کی تحدید کی اور اسلام وجہِ شہد کے اعراض و مقاصد کی تحدید کی۔ بایں سبب اسلام ہی وجہِ شہد ہے۔ وہ تسلیم ہے اور وہی استسلام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھتا ہے اور اس سے راضی ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی رحمت رکھے یا مقبول نہیں ہوگا۔ اور یہ قابلِ قبول ہو بھی گئے مکتا ہے۔ کہ وہ اسلام وجہِ شہد کے منافی ہے یقیناً اسلام وجہِ شہد ہی جو ہر دین ہے۔ وہی دینِ تم ہے اور وہی دینِ وحید ہے۔

اور یہی نفسِ وحید ہے۔ الہی نفس جو ساری کائنات میں منفرد ہے جو اسلام وجہِ شہد کی کیفیت کو واضح کرتی ہے۔ وہ قرآنِ مکیم ہے۔ اور جو بے انسان اسلام وجہِ شہد کے مقام تک جا پہنچتا ہے تو گویا معراجِ انسانیت تک جا پہنچتا ہے۔ اور عکاسِ اخلاق کی چوٹی تک جا پہنچتا ہے

لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے وجہِ شہد کی صفت میں امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ ایک لاہوی امر ہے کہ اُن میں سے ایک انسانِ اول حیثیت کا حامل ہو۔ قرآنِ کریم کی مذکورہ آیت کے مطابق رسول اللہ بالاطلاقِ اول ہیں۔

قرآنِ کریم نے اولِ المسلمین کی صفت سے حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور کو متصف نہیں کیا۔ اگر ایسا اولِ المسلمین مکارمِ اخلاق کو بعدِ اتمام تک پہنچانے والا۔ وہ جن کی صلوٰۃ اور نسک اور جن کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لئے ہوتی ہے وجود میں نہ آتا تو یہ کائنات تا ابد اس کی منتظر رہتی تاکہ وہ اس کے وجود سے کمال حاصل کر سکے اور کائناتِ اوی اور روحانی اعتبار سے ناقص نہ رہ جاتی۔

جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اللہ کی حکمت آپ کے وجود اور آپ کی رسالت سے انتہا تک جا پہنچی اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ لپٹنے اس قول میں بیان فرمایا ہے۔

”ایوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً“

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تمام نعمت کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا“

صلوٰۃ اللہ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ -

رسول اکرم ﷺ کی سیرۃ طیبہ نامی نمونہ عمل ہے

اعجاز الحق قدوسی

ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور ساداتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں خدا کی سب سے بڑی رحمت کا ظہور ہوا۔ اسی مہینے میں نسل انسانی کو نعمت غیر متجزیہ سے سرفراز فرمایا گیا۔ اسی مہینے میں خلافت اور گمراہی کی تاریکیاں حق کے نور سے جھلکا اٹھیں۔ اسی مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جس کی ولایت کی روشنی تمام عالموں کو منور کرنے والی تھی۔ اسی مہینے میں خدا کے اس برگزیدہ رسول کی پیدائش ہوئی جو سارے انبیاء علیہم السلام کے سر تاج ہیں۔

میں اس منقرضے منعمین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کی ایک خصوصیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تمام عالم کے لیے قیامت تک رسول ہیں۔

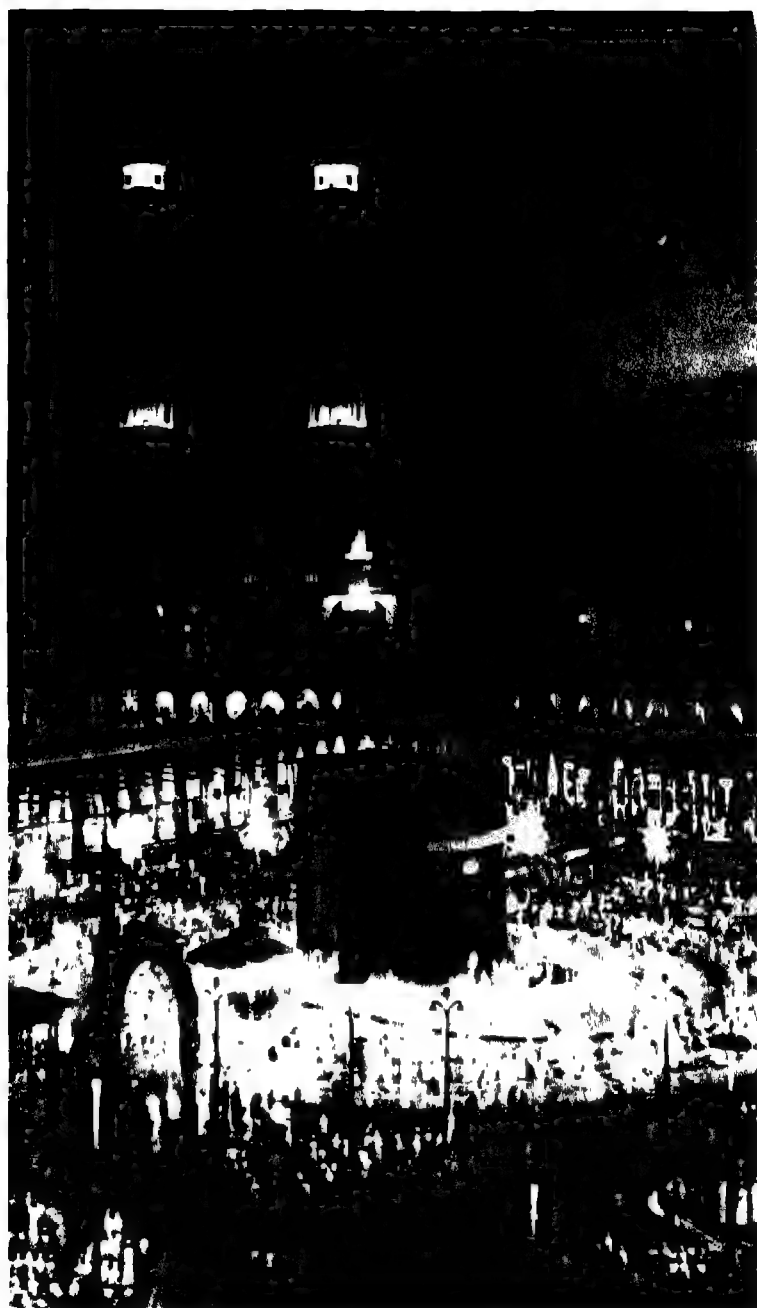
دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ جس کی حیات طیبہ تمام انسانوں کی رہبری کرے وہی سارے عالم کے لیے رسول ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے اور تمام عالموں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ ساری کائنات کے لیے رؤف و رحیم ٹھہرائے گئے۔ آپ کا طرہ امتیاز غلطِ عظیم ہے۔ چونکہ آپ سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اس لیے آپ کی حیات طیبہ کی خاص جماعت، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص زمانے کے لیے خاص نہ تھی بلکہ آپ سارے عالموں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اس لیے آپ کی زندگی کو بھی تمام عالم کے لیے اُسوۂ حسنہ ٹھہرایا گیا۔

انسان جب کسی شعبہ حیات میں قدم رکھتا ہے تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کے جس شعبے کو اختیار کیا ہے، اس کے سامنے اس میں کوئی اچھا نمونہ ہو تاکہ وہ اسے دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔

سردورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اس لیے کہ ادب و اخلاق کا کوئی سبق ایسا نہیں جو ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں نہ ملتا ہو۔

اب میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بے شمار پہلوؤں میں سے چند پہلو اجمالی طور پر پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جامعیت اور عمل کے جو درس ہم کو ملے ہیں دنیا کی تاریخ ان کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔

خلا تجارت ہی کو لیے ایک تاجر اور بار بار انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ حسن معاملہ کار ہوگا اور ایسا نہ ہوگا یا بند ہو۔ اگر کسی تاجر کی زندگی میں یہ دو وصف مفقود ہوں تو وہ کبھی اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔

2000

عبداللہ ابن ابی العساکر صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا، اسی وہ معاملہ پورے طور پر طے نہیں ہوا تھا کہ میں کسی ضرورت سے یہ وعدہ کر کے چلا آیا کہ میں ابھی آتا ہوں اتفاقاً تین دن تک مجھے اپنا یہ وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے روز جب مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آپ کو اپنا قنطر بنایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ میرا اسی طرح انتظار فرما رہے تھے۔ میری اس چٹان شکنی اور نقصان عمدہ پر بغیر کسی ناراضی کے ارشاد فرمایا تم نے مجھے زحمت دی میں اس مقام پر تین دن سے تمہارا منتظر ہوں۔

حسن معاملہ اور ایقانے عہد کی یہ وہ مثال ہے جو سارے تابعوں اور اہل معاملہ کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ایک حاکم اور عہدے دار کی زندگی میں سب سے بڑا جوہر انصاف ہے جو اس کے اور اس کے ماتحتوں کے تعلقات کو نگہداشت بنا سکتا ہے۔ انصاف فی نفسہ ایک مشکل امر ہے۔ خصوصاً اپنے مصلحتوں، دولت مندوں اور خود اپنے مقابلے میں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ان نازک ترین مرحلوں سے گزر کر تمام دنیا کے حاکموں، عہدہ داروں کے لیے بہترین شاہرہ لو قائل فرمائی۔

کہ فتح ہونے کے بعد عرب میں صرف طائف باقی رہ گیا تھا جو فتح نہیں ہوا۔ مسلمان جہن روز یک طائف کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے رہے، مگر طائف فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو محاصرہ اٹالینا پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس کو معلوم ہوا تو اس نے طائف کا محاصرہ کیا اور طائف والوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ صحفر نے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ جب طائف اسلام کے ماتحت آگیا تو منیر بن شعبہ جو طائف کے رہنے والے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ صحفر نے میری چھوٹی پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، میری چھوٹی صحفر سے واپس دلائی جائے۔ اس کے بعد بنو نضیم آئے اور انھوں نے کہا کہ صحفر نے ہمارے چشموں پر قبضہ کر رکھا ہے ہمارے چشموں کو واپس دلایا جائے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ صحفر نے ہر پر احسان کیا ہے لیکن اسانی کے مقابلے میں انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ اسی وقت آپ نے صحفر کو حکم دیا کہ منیو کی چھوٹی کو ان کے گھر پہنچا دو اور بنو نضیم کے پانی کے چشمے واپس کر دو۔

یہ وہ عدل و انصاف تھا جو آپ نے اپنے مصلحتوں کے مقابلے میں چھوڑا۔ غاذان مفزوم کی ایک دولت مند خاتون نے ایک مرتبہ چوری کی، چور کی سزا اسلام میں تاح کاٹ ڈالنا ہے، ان خاتون کی خاندانی وجاہت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ خاتون سزا سے بچ جائیں۔ لوگوں نے حضرت اسامہؓ کو، جن سے آنحضرت کو بے حد محبت تھی، اس پر مجبور کیا کہ وہ ان کی سفارش حضورؐ سے کریں۔ حضرت اسامہؓ نے آپؐ سے معافی کے لیے عرض کیا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: اسامہ! کیا تم حدودِ اللہ کی سفارش کرتے ہو، سنو! اگر عیاذاً باللہ فاطمہ بنت محمدؐ بھی چوری کریں تو میں ان کو بھی سزا دیتا، بنی اسرائیل صرف اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ وہ غریبوں پر مدد جاری کرتے تھے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔

یہ ہے وہ انصاف جو آپؐ نے دولت مندوں اور صاحبانِ وجاہت کے مقابلے میں چھوڑا۔ انصاف کا نازک ترین مرحلہ یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں بھی عدل و انصاف کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ انصاف کا وہ نازک ترین

مرط ہے جہاں بڑوں بڑوں کے قدم ڈنگنا جاتے ہیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اس ناگہ ترین مرحلے سے گزر کر بھی تمام دنیا کے حاکموں کے لیے قابل تقلید نمونہ چھوڑا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، لوگوں کی بہت جھڑپ تھی ایک آدمی اگر منہ کے بل آپ پر لگ گیا، آپ کے ہاتھ میں ایک کھڑکی تھی، آپ نے اس سے اسے ٹھوکا دیا، جس کی وجہ سے اتفاقاً اس کے خراش اُگ گئی، آپ نے اس سے فرمایا کہ میاں! تم مجھ سے بدلے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے معاف کر دیا۔

دوستی و تعلقات کی دنیا پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دوستی اور محبت کی بنیادیں خلوص، باہمی ارتباط اور ایک دوسرے کی ہمدردی سے مشکم ہوتی ہیں۔ دیکھیے کہ آپ بحیثیت ایک دوست اور ساتھی ہونے کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔

ایک سفر میں صحابہ کرامؓ نے کھانا پکانے کا انتظام کیا اور ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنگل سے کڑیاں لاؤں گا۔ صحابہؓ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ قربان آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب کام خود انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا، یہ صبح ہے، لیکن خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہو۔

دشمنوں کے مقابلے میں آپؐ نے اخلاق کو درکار کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اگر آج بھی اس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن دوست ہو سکتا ہے، بشرطیکہ اس کا ضمیر بالکل "ناریک" نہ ہو گیا ہو۔

آپؐ نے مجھے کئے ان ہزاروں دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپؐ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ آپؐ نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، آپؐ نے ہنوکہ کو معاف کر دیا جس نے آپؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، آپؐ نے عبید بن ہب کو معاف کر دیا جو اپنی تلوار زہر میں بچھا کر آپؐ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ آپؐ نے اس یہودیہ کو معاف کر دیا جس نے خیر میں آپؐ کو زہر دیا تھا۔

مالدار ہونے کی حیثیت سے اگر دنیا کسی صالح نظام تمدن کو برسرِ عمل لانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں آپؐ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، تمام عمر آپؐ نے کسی کا سوال رد نہیں کیا۔

ایک روز حضرت ابوذرؓ سے ارشاد فرمایا ابوذرؓ! اگر یہ اُحد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی اس کو گوارا نہیں کروں گا کہ تین روز گزر جائیں اور ایک دینار بھی میرے پاس رکھا رہ جائے۔ مگر وہ کہ جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ چھوڑوں۔ آج دنیا کے ہر حقیقی میں مدد و اور سرمایہ دار کی جنگ جاری ہے۔ یہ عالمگیر جنگ صرف اس لیے برپا ہے کہ سرمایہ داروں نے دنیا کے معاشی وسائل پر اس طرح قبضہ کر رکھا ہے کہ ساری انسانیت اُن کے مقابلے میں مجبور و لاچار ہو کر رہ گئی ہے، لیکن

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں جو اصول پیش کیے ہیں اگر اُن پر عمل کیا جاتا تو دنیا آج جس محرومی و بد نصیبی سے دوچار ہے آپ دنیا کے ہر فرد کو اپنی حیثیت کے مطابق خوش حال و خوش نصیب پاتے۔

سرمایہ داری کی بنیاد روپے کے جمع کرنے اور اس نظر سے پر قیام ہے کہ انسان وسائل ثروت پر جب کبھی قبضہ پائے تو وہ ان کو روکے رکھے، یہاں تک کہ اُن سے اپنی ذات کے لیے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس خود غرضانہ نظریے نے نظام معیشت کو اس طرح تباہ کیا کہ ہر ملک میں دولت صرف چند سرمایہ داروں کے قبضے میں جمع ہو کر رہ گئی۔ اس غیر منصفانہ نظام معیشت نے تب ہی مچا کر رکھ دی، اسی نظام معیشت کی کوکھ سے ہزاروں فاقہ کش، مزدور، قرضدار پیدا ہوئے جو ایک ایک دانے کو تڑپ سکتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انسانی ضمیر پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ دولت جمع کرنے سے نہیں بلکہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ آپ ہی نے دنیا کو یہ بتایا کہ جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں وہ اُن کے لیے جائز نہیں ہو سکتی جیت کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ آپ نے سود کو حرام قرار دیا اور سود کے روکنے کی انتہائی کوشش کی۔ آپ ہی نے حصول معیشت کے ذرائع میں سے بعض کو جائز اور بعض کو ناجائز قرار دیا۔ آپ ہی نے مزدوروں کی مشکلات حل کرتے ہوئے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی کمزوری ادا کی جائے۔ آپ ہی نے سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ اخلاق اور سرمایہ دارانہ نظام کا قلع قمع کر کے دنیا پر خوش حالی، امن اور بلند اخلاقی کے دروازے دیکھے۔

خود غرض اور نفس پرست سرمایہ داروں نے جن مصیبتوں کو انسانوں پر مسلط کیا ہے وہ بلیک مارکنگ اور چور بازاری ہے جو غریبوں کے لیے عذاب الہم سے کم نہیں۔

آپ نے ان لوگوں پر جو غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو محض نفع اندوزی کی خاطر روک کر رکھے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ بازار میں مصنوعی طور پر ان کی مقدار گھٹ جائے اور قیمت بڑھ جائے، تو وہ بڑے گنہگار ہیں۔ آپ نے تجارت میں بھی خوش اخلاقی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: اللہ اس آدمی پر رحم کرتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔

خرید و فروخت کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خرید و فروخت کرتے وقت جموں قسمیں نہ کھاؤ۔ اپنے مال کا حبيب اور خوبی دونوں باتیں خریدار کے سامنے بیان کرو، اور مال بیچنے کے لیے چکنی پیڑھی، پھسلانے والی باتیں نہ کرو، مال کو تجھ سے نہیں بلکہ پوری طرح ناپ تول کر بیچو اپنے فرمایا کہ جو اپنے مال کے حبيب کو چھپاتا ہے اور خریدار پر ظاہر نہیں کرتا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ تلفیق و برتری کا وہ خیال جو ہزار ہا سال سے انسان کی فطرت میں جاگزیں تھا، آپ نے اس کو مذاک و دنیا کو احترام انسانیت کے درس اور مساوات کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ ہی نے دنیا پر اس حقیقت کو واضح کیا کہ غلام و آزاد، شاہ و گدا، شہور و برہمن خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اسلام میں میاں و شرافت تو تقویٰ اور صرف تقویٰ ہے۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے شمار میں نہیں آسکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر سے کئی مرتبہ یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔

خطبہ حجہ الوداع میں نبی نوح انسان کو مسادات کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ عربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عجبی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
انسان کی سب سے بڑی خوبی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے، جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔

رحمۃ للعالمین کی شانِ رحمت کی عمویت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپؐ نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

اس مختصر سی تجربہ میں آپؐ کی سیرتِ طیبہ کے یہ چند پہلو ہیں نے آپؐ کے سامنے پیش کیے۔ مجھ یقین ہے کہ اگر تمام عمر کھنے والے بکھتے رہیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں تب بھی حضورؐ کا اہل وصف بیان نہیں ہو سکتا۔

دفتر تمام گشت و بر پایاں رسید عمر
ماہمناں در اولی وصف تو ماندہ ایم

تاجدارِ مدینہ کی گھرلو زندگی

ڈاکٹر حافظ محمد سالم توحیدی

حضرت علیؑ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوۂ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ ساری دنیا والوں کے لیے مثلِ ہدایت اور معزز راہ بن کر تشریف لائے تھے۔ دینی و دنیوی نقطہ نگاہ سے حضورؐ کے تمام پہلو مکمل تھے۔ آپ نہ صرف پیغمبر تھے کہ صرف تبلیغ پر اکتفا کرتے، نہ صرف عابد شب زندہ دار تھے کہ جنگل یا پہاڑ کے کسی کھوہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے، نہ دنیا دار تھے کہ زندگی کے طمّاع اور ہوا و جلال کا مظاہرہ فرماتے۔ آپ کو ہر مکتبہٴ نیال کے لوگوں کو علمی تعلیم دینا تھی تاکہ شاہ و گدا، امیر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ ہر حیثیت کے لوگ آپ سے فیض اندوز ہو سکیں۔

انسان کی زندگی اپنے گھر ہی کی چار دیواری کے اندر اپنے اصلی اور حقیقی رنگ میں نظر آتی ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی عظیم المرتبت انسان کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا، تو پھر وہ بنے بھٹکتے ہو جاتا ہے اور عام و خاص کا فرق جاتا رہتا ہے۔ نقص کا رنگ اڑ جاتا ہے، آئیے دنیا کے سب سے بڑے بلند تر انسان کی نمانگی کی گاتھی اور گھرلو زندگی کا سنوان کیا تھا۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں تلاش کریں۔ حضورؐ کے کاشانہٴ اقدس میں بیک وقت مختلف المزاج، حیثیت اور عمر کی چند بیویاں تھیں۔ ان میں دوسائے عرب کی چشم و چراغ بھی تھیں، غریب و نادار لڑکیاں بھی، صاحبِ جمال بھی تھیں اور صاحبِ کمال بھی۔ سب رسیدہ بھی تھیں اور چودہ پندرہ برس کی عمر والی بھی تیز مزاج بھی تھیں اور عمر و مردی بھی۔ گویا کاشانہٴ نبوت میں مختلف انسانی عناصر کا اجتماع تھا۔

پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ تھیں جب ان کی عمر چالیس سال اور حضورؐ کی عمر شریف ۲۵ برس کی تھی، نوشادی ہوئی نہایت شریف النفس، صاحبِ جمال اور مالدار بیوی تھیں حضورؐ کے سودا گم زمانہ میں جان و مال سے ساتھ دہیں۔ ہر طرح کی اذیتیں برداشت کیں۔ دونوں میں انتہائی محبت تھی۔ غارِ حرا میں حضورؐ کو آپ ہی کھانا پہنچاتی تھیں۔ علم و صبر کا پیکر تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا ان کے رہتے ہوئے حضورؐ نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ اولاد آپ ہی کے بطن سے ہوئی۔ چار لڑکیاں اور دو لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہؓ، زینبؓ، رقیہؓ اور اُمّ کلثومؓ جو ان ہو کر بیا ہی گئیں۔ حضورؐ کے وصال کے وقت صرف حضرت فاطمہؓ حیات تھیں، چوبیس کے بعد وہ بھی اپنے باپ سے جا ملیں۔

حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد حضرت سودےؓ شادی کی، جن کی عمر تقریباً ۵۵ برس تھی۔ بہت قیام و غیر غاتوں تھیں۔ ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئیں اور عہدِ فاروقی میں وصال ہوا۔

تیسری حضرت عائشہؓ حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی نو سال کی عمر میں بیا ہی گئیں، علم و فضل میں یکساں زمانہ تھیں۔ حدیث و فقہ، شعر و شاعری میں ثانی درجہ تھیں۔ ۱۹ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ ۲۱۰ عیسوی میں (مسند ابن جنبل) ترمذی شریف

میں ہے کہ پیچیدہ مسائل صحابہ کرامؓ آپ ہی سے حل کراتے تھے۔ ۶۶ سال کی عمر میں وصال ہوا۔
 - چوتھی بیوی حضرت عمر فاروقِ اعظمؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ تھیں۔ بڑی طلاق کی خاتون تھیں۔ عہدِ امیرِ معاویہ میں وصال ہوا۔
 پانچویں بیوی حضرت ام سلمہؓ بہت غیور و سرکش تھیں، غزیا، پروری ان کا خاص شہرہ تھا۔ اس لیے ام المومنین سے پکاری جاتی تھیں۔ بہت اطاعت گزار خاتون تھیں۔ ازواجِ مطہرات میں سب کے چچے سلمہؓ میں بصرہ ۸ سال انتقال ہوا۔
 چھٹی بیوی حضرت جویریہؓ اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ حنین وغیرہ صورت خاتون تھیں۔ بہترین کھانا پکاتی تھیں۔ ۶۵ سال کی عمر میں وصال ہوا۔

ساتویں بیوی حضرت ام حبیبہؓ حضرت ابوسنیانؓ دس اعظم قریش کی لختِ جگر تھیں، ان کا نکاح حبشہ کے شاہ نے پڑھایا تھا اور حتیٰ کہ ہمیں انہوں نے ہی ادا کرنا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے باپ ابوسنیانؓ جو ہنوز مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹی سے ملنے آئے اور رسول اللہؐ کے بستر مبارک پر بیٹھا چاہا تو انہوں نے حضورؐ کے بستر کو الٹ دیا اور کہا کہ آپ میں کفر کی لپاکی ہے تو ان کے باپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ۲۴ میں انتقال ہوا۔

آٹھویں بیوی حضرت صفیہؓ قبیلہ بنو نضیر کے سردار کی بیٹی تھیں، جنگِ خیبر میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ حسن میں، ہمہ گیر میں بہت ممتاز تھیں۔

نویں بیوی حضرت یحییٰؓ تھیں۔ مقامِ سرف میں شادی ہوئی۔ نیک شمار کریم النفس خاتون تھیں۔
 دسویں بیوی حضرت زینبؓ تھیں۔ جو دشمن، احسن و جمال میں یکناسے دو درگاہ تھیں۔ اپنے دست و بازو سے کمائی تھیں اور افرادِ مومنین میں تقسیم کرتی تھیں۔ نہایت سرکش خاتون تھیں۔ ۴۵ سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ ۵۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔
 گیارہویں بیوی حضرت رقیہؓ بیٹی تھیں، جو حسن و جمال میں بے نظیر تھیں۔
 یہ بیویاں مختلف الزام کی ضرورت تھیں، مکمل پاک سیرت شریف النفس تھیں۔ کچھ کاشانہِ نبوت میں مکمل فاقہ کا دورہ دورہ تھا۔ دُردِ ماہ چلے نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ نیک بیویاں صبر و تحمل سے کام لیتی تھیں۔ لبِ شکایت کبھی نہ کھولتی تھیں۔ اور محبت میں سرگرم فرقی نہیں آتا تھا۔

حضرت صل اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک اور برتاؤ کرتے تھے۔ مگر میلانِ طبع حضرت عائشہؓ کی طرف یکساں سلوک زیادہ تھا۔ کیونکہ وہ بہت بڑی صاحبِ فضل و کمال خاتون تھیں۔ حدیث و فقہ میں آپ کو وہ یدِ طولیٰ حاصل تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرامؓ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے اور مسائل کی پیچیدگیاں ان کی خدمت میں جا کر سمجھاتے تھے اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ بہت کم عرضیں یا غبر صورت تھیں بلکہ حسن و جمال میں حضرت صفیہؓ، حضرت زینبؓ آپ اپنی مثال تھیں، صرف علم و فضل کی وجہ سے حضرت عائشہؓ کی طرف میلانِ خاطر کچھ زیادہ تھا۔ بشعائے بشریت بعض بیویوں کو اس خصوصیت پر رشک آیا اور حضورؐ کی خدمت میں تمام بیویوں کی طرف سے حضرت زینبؓ فانیہ بن کر گئیں اور کہا کہ جو مرتبہ عائشہؓ کو حکم کیا گیا ہے، وہ اس کی مستقی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہؓ چپ بیٹھی سنتی رہیں اور وہ اشارہ پا کر جواب دینے کو کھڑی ہوتیں تو وہ دلائلِ تقریر کی کہ حضرت زینبؓ لاجواب ہو گئیں۔

اور حضورؐ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو عایشہؓ حضرت ابوبکرؓ کی نو بیٹی ہیں۔

ایک بار اتفاق سے حضرت عایشہؓ کسی بات پر حضورؐ کے سامنے ٹرمش رو ہو کر کچھ زور سے بول رہی تھیں کہ ان کے آبا جنان حضرت ابوبکرؓ تشریف لے آئے اور غصہ میں آکر حضرت عایشہؓ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ جھٹ حضورؐ کی آڑ میں آکر کھڑی ہو گئیں۔ کہنے لگی: اری بیوقوف! رسول اللہؐ کا ادب نہیں کرتی۔ اور باہر چلے گئے۔ حضورؐ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ”عایشہؓ! میں نے تم کو بچا لیا۔“ حضرت عایشہؓ نے شرم سے گراں نہی کر لی۔

مسوز روزانہ تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواجِ مطہرات کے گھروں میں جاتے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے آتے اور جن کے ہاں شب بانش ہونے کی باری ہوتی، وہیں ٹھہر جاتے۔ عصر کی نواز پڑھ کر حضرت ام سلمہؓ کے حجرے سے شروع کرتے، جس کے ہاں حضورؐ شب بانش ہونے کے لیے ٹھہرتے، مکمل پیریاں وہیں جمع ہو جاتیں۔ سب منہنی بولتی باتیں کرتیں اور بڑی پر خلقت صحبت ہوتی۔ اور چہل اس کے بعد سونے کے وقت واپس چلی آتیں۔

حضرت سعیدؓ بہت اچھا کھانا پکانا جانتی تھیں۔ ایک روز انھوں نے کوئی اچھی چیز پکائی اور حضورؐ کے لیے بھیج دی۔ آپؐ اس وقت حضرت عایشہؓ کے یہاں تھے حضرت عایشہؓ کو ناگوار معلوم ہوا اور پیالہ زمین پر پھینک ڈالا۔ حضورؐ خود دستِ مبارک سے پیالہ کے ٹکڑوں کو پختہ تھے اور سکرانے ہوئے فرماتے تھے: ”عایشہؓ! تاوان دینا ہو گا!“

اس طرح کے واقعات اکثر ہوتے رہتے تھے مگر آپؐ اپنے خلقِ عظیم کے باعث نہیں کڑمال دیتے۔ آپؐ کا ازواجِ مطہرات سے خاص محبت تھی۔ تعلقات بھی نہایت نہ شکرا کرتے۔ لیکن دنیوی طریق پر آپؐ نے کبھی بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت عایشہؓ نہ کتنی محبوب بیوی تھیں۔ لیکن حضورؐ کے رہتے ہوئے آپؐ کو اچھا کھانا نصیب ہوا، نہ اچھی غذا، نہ زلیوہ بھی نصیب نہ ہوا۔ عایشہؓ کو ایک مرتبہ طالی لگیں حضورؐ نے اپنے جوئے بچھا، تو فرمایا، اگر تمیں جنت کی آرزو ہے، تو پر خلقت لباس اور زیورات سے پرہیز کرو۔ مگر مندی لگانے کی تاکید فرماتے تھے۔ چوڑیوں کے بارے میں فرماتے کہ اس کی آواز سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور عورتوں کا سہاگ ہے۔

ابتداء میں جو کچھ مل جاتا، ازواجِ مطہرات کھا پکالیتی تھیں مگر فرخِ خیر کے بعد ہر بیوی کے لیے اتنی دستی کچھ اور بیس دستی جو کا سالانہ انتظام تھا۔ حضورؐ کے کثرتِ اشتغال کے باعث حضرت بلالؓ کے ذمہ اس کا انتظام تھا۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ چھوٹا مونا جو کچھ مل جاتا، خدا کا شکر بجا لیتے اور کھا لیتے۔ جہاں بگل مل جاتی بیٹھ جاتے۔ روٹی کا آٹا چھانا نہیں جاتا۔ کڑتے میں گردن کے پاس کا پٹن لٹکا رہتا۔ بستر کبھی کبھل کا ہوتا، کبھی چڑے کا، جس میں کچھ روٹی چھالیں بھری رہتیں۔

۹؎ میں یہ کہ ارضِ عرب سے یمن تک تمام ملک زیرِ یلگین اسلام تھا اور حضورؐ اس کے واسطہ فرمانروا تھے۔
کاشانہ اقدس اس وقت بھی کاشانہ اقدس میں صرف ایک چارپائی اور پانی کے لیے ایک سوکا سنگیزہ تھا۔ یہ تھا شہنشاہِ دہلی کے کاشانہ عالیہ کا نقشہ، جس کو زمین و آسمان پر تعریف حاصل تھا۔ مسجد نبویؐ کے متصل ازواجِ مطہرات کے خام حجرے تھے جو طول میں کٹس ہاتھ اور عرض میں چھ سات ہاتھ سے زیادہ نہ تھے۔ پردہ کے خیال سے دروازہ میں کبیل لٹکے ہوئے تھے۔

ایک بار (برآمدہ ایلا)، حضرت عمرؓ حضورؐ سے ملے گئے، تو دیکھا کہ سردارِ دہو جہاں نے ایک تہ بند ہاتھ ہوا ہے، ایک

کھردری چٹائی ہے، جس پر بیٹھنے سے جسم مبارک پر اسی کے نشانات پڑے ہیں۔ ایک طرف گوشت میں محض تھوڑا سا بوجھ رکھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ کئی کتابیں کھوٹی میں لٹک رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمرؓ بے اختیار رو پڑے۔ آپ نے فرمایا، اگر او نہیں میرے لیے مقرر ہے۔
مگر یاد رکھیے کہ یہ رہبانیت نہیں تھی، فقر پسندی کا جوش تھا۔ رہبانیت ہوتی تو معاملات دنیا سے حضورؐ کا رشتہ کش ہو سکتا ہے۔
گھر میں ایک نہیں تو نو ہیریاں تھیں، اولادیں تھیں، خوش و آمار تھے، ملنے جلنے والے تھے۔ صاف بات یہ تھی کہ حضورؐ تصنیع کو بالکل پسند نہ فرماتے تھے۔ حضورؐ کی توقیر قوم کی اصلاح و ترقی کی طرف تھی۔

صاف شفاف کپڑے پہنتے تھے اور اپنے جان نثاروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ ہدایت تھی کہ کپڑوں میں بہتر پیوند کیوں نہ ہوں مگر صاف ستھرے ہوں۔ غریبوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ ویسے آپؐ نے قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی استعمال کیا ہے اور اچھے سے اچھے کھانے بھی تناول فرمائے ہیں۔ مگر اس طرح کی عادت شریف نہ تھی۔

سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپؐ بہ خلعت معمولی سے معمولی کام کر بیا کرتے تھے۔ بازار سے سودا سلف خود لے گئے، عکلت و محنت کپڑوں میں پروردگار لگا لیتے، پٹے جوتے گانٹ لیتے، گھروں میں بجاؤ دے لیتے، غلاموں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر بلا خلعت کھانا کھا لیتے اور صدقہ دے کہ دوسروں کا بھی معمولی کام کر دینے میں کچھ تامل نہیں کرتے تھے۔

بعض صحابہ کرامؓ جو گھر پر نہ ہوتے، تو ان کی کیا جان گھر کا کردہ دیا کرتے۔ مسجد قبا، مسجد نبویؐ اور غزوہ خندق میں حضورؐ نے مزدورانہ حیثیت سے کام کیے ہیں۔ ادنیٰ ہوا اعلیٰ سب سے حضورؐ غزوہ یشانی سے بات کرتے، ضعیف و کمزور کو حقیر نہ جانتے تھے اور یہ سب کچھ تعلیم تھا کہ کوئی کسی کو پیشہ یا کام کی وجہ سے ذیل نہ سمجھے اور جائز طور پر جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے، وہ اچھا ہے کیونکہ پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی بعض معمولی پیشہ کے باعث اس کے کرنے والوں کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حضورؐ نے کر کے دکھایا کہ کوئی پیشہ ہو، اگر جائز ہے تو وہ ذلیل نہیں۔

نبی کریم بحیثیت معلم اخلاق

پیر محمد کرم شاہ

یہ جہاں رنگ و بوجھ گاہ حیات ہے۔ زندگی کی بظلموں رنگینوں کے باعث یہ جہاں آباد ہے۔ گونا گویا اور جیلانی زندگی میں بھی رنگینوں کے بڑے گوش اور دلربا مینا بازار سے ہوئے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی میں ہر دنیاوی اور مذلت افزائیاں ہیں، یہاں تعلیمی قوتوں کے بوجھ میں جو وزن ہیں وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتے۔ یہ انسانی ہی ہے جس کو ملت وجود بخشنے کے بعد اس کے خالق نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس قدرت و طاقت والے نے عرش و فرش، کائنات کی لامتناہی پسائیوں کو لفظ کُن سے پیدا کیا لیکن آدم خاکی کی آفرینش کا ذکر کیا تو فرمایا خَلَقْتَهُ مِنْ عِطْرٍ مِثْلِ عِلٍّ، نَمْرُودِ خَلْقٍ، تَبْرِیرِ اَدْرِ عَمْرِیْ کہ بے پناہ صلاحیتیں اس پیکر خاکی میں ودیعت فرمائیں۔ ان کا تذکرہ ”نہخت نیلہ من روضی“ کے معنی خیز الفاظ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت، علم اور قدرت کا یہ شاہکار سب سے الگ تھا کہ انفرادی زندگی بسر کرے، اخلاق عالم کو رہا کرانہ ہوا۔ اگر وہ سولات اختیار کرتا تو وہ بے پایاں صلاحیتیں بے مصرت ہو جاتیں۔ اس چشمہ حیا سے کوئی تشنہ لب اگر میرا لب نہ ہوتا تو اس کی حیات بخش اشیر کا علم ہوتا، ان صفات کے ودیعت فرمانے والے کے حضور فروغ و عقیقت سے چین نیاز کون بھگتا۔ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان، اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرے اپنے بنی نوع انسانی سے استفادہ بھی کرے اور انھیں فائدہ بھی پہنچائے۔ دوسروں کے علوم و فنون سے رہنمائی بھی حاصل کرے اور اپنے فکر و نظر کے چراغ روشنی کر کے شہستان وجود کو متور بھی کرے۔ وہ ماں باپ کا بیٹا بھی ہر اوپر اپنے بیٹے بیٹیوں کا باپ بھی۔ اس کے خاندان کے افراد اس کے لئے تقرب کا باعث ہوں ضرورت کے وقت وہ ان کا سہارا بنے حتیٰ کہ اس کے تعلقات کا حلقہ سارے ملک اور مادی قوم کو اپنے احاطہ میں لے لے۔

ان معاشرتی تعلقات کے باعث حقوق و فرائض کا معروضہ وجود میں آتا، اگر یہ سے معاشرے کا ہر فرد جب تک اپنے فرائض پورا نہ کر دے اسے ادا نہیں کرے گا نیز جب تک اسے اپنے حقوق کی بازیابی کا یقین نہ ہوگا اس وقت تک صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا۔ اس لیے حقوق و فرائض میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو قانون کی حالت سے اس توازن کو برقرار رکھا جائے اور جو شخص بھی اس توازن کو بگاڑنے کا ترک ہو اس کی سرکوبی کر دی جائے اور یا اس کی اخلاقی قوت کو بیدار کیا جائے اور ایسے خطوط پر ان کی نشوونما کر دی جائے کہ ہر قسم کے حالات میں وہ راہ اعتدال پر ثابت قدمی سے چلتا رہے۔ توازن کی عمل داری انسانی زندگی کے صرف چند گوشوں تک ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جہاں قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ نیز ہر کام اگر توازن کے زور سے کر لیا جائے تو غلوں و یا ثار اور محبت و پیار کے غنے کھل کر پھیل نہیں سکیں گے۔ اسلام نے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنے، پھیلنے، برقرار رکھنے کے لئے اور معاشرہ کو ہر قسم کی بے راہی سے بچانے کے لئے اخلاقی تربیت پر اسی لئے بہت

زیادہ توجہ دی ہے۔

اس سے قبل کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بحیثیت معلم کے عنوان پر اظہارِ خیال کروں، مناسب سمجھا ہوں کہ لفظ خلق کی تشریح کر دوں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔

علامہ ابن منظور غفرلہ کی مشہور کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں:

الْخَلْقُ وَالْخُلُقُ: السَّجِيَّةُ وَهُوَ الْإِدِينُ مَخْلُوقٌ أَوْ مَخْلُوقٌ كَامِنٌ نَفَرَتْ أَوْ طَبِيعَتٌ هِيَ - الْإِنْسَانُ
وَالطَّبْعُ وَالسَّجِيَّةُ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ لَصُورَةٌ كَلِمَةٌ صَوَّرَتْ كَوْنَهُ هِيَ الْأَصْفَاتُ وَفِي مَعْنَى
الْأَلْسَانِ الْبَاطِنَةُ وَهِيَ نَفْسُهُ وَأَوْصَافُهَا كَلِمَةٌ قِيَتْ هِيَ - جِسْمٌ طَرَحَ اسْمُ كَلِمَةٍ هِيَ شَكْلٌ وَصُورَةٌ
وَمَعَانِيهَا الْمُخْتَصِمَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخَلْقِ الصَّوَرَةِ كَوْنُ خَلْقٍ كَمَا جَاءَ تَابَعُ -
الظَّاهِرَةُ وَأَوْصَافُهَا وَمَعَانِيهَا -

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر انشائانی اور انشائیں برہانی دونوں سے مالا مال ہیں جو حکمت و فلسفہ کے علاوہ نفسیاتِ انسانی کے بھی ماہر ہیں خلق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فَالْخَلْقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي الْإِنْفُسِ رَاسِخَةٌ عَنْهَا تَصَدَّرُ الْأَصْغَالُ بِسَهُولَةٍ وَيَسْرَمِنْ غَيْرِ
حَاجَةٍ إِلَى تَكَوُّرٍ رَوِيَّةٍ (احیاء العلوم)

ترجمہ: یعنی خلق، نفس کی اسی راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں ان کے کرنے کے لئے سوچ بچار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ وہ اعمال جو کسی سے اتفاقاً صادر ہوتے ہیں یا کسی وقتی جذباتی اور عارضی جوش سے ان کا ظہور ہوتا ہے وہ خواہ کتنے اعلیٰ اور عمدہ ہوں انھیں خلق نہیں کہا جائے گا۔

خلق کا اطلاق انہی خصائص و عادات پر ہوگا جو پختہ ہوں، جن کی جڑیں قلب و روح میں بہت گہری ہوں۔ انہی غیر متزلزل اور پختہ صفات پر کامیاب زندگی کا محل تعمیر کیا جاسکتا ہے انہی پر اعتماد کرتے ہوئے قومی ترقی اور اصلاح کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاسکتا ہے کسی تزلزل میں اگر کوئی شخص غریب اور محتاجوں کی اعلا کے لئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے تو ہم اسے سخی نہیں کہیں گے۔ جو شخص کسی وقتی جوش کے ماتحت اپنے دھن پر عمل کر کے اسے مار گرائے اسے ہم بیجا نہیں کہیں گے۔ اس سے یہ توقع غٹ ہے کہ جب بھی اسے میدانِ جہاد میں سرکھٹانے کی دعوت دی جائے گی تو وہ اسے قبول کرے گا۔

اس لئے ایک اور عمدہ اتصال کو پیدا کرنا پھر ان کو اس طرح پختہ اور استوار کرنا کہ وہ ان سے مطلوبہ اعمال کا ظہور اس طرح بے تکلفی سے جو ہر طرح جتن سے بانی بنتا ہے، یا آنکھ اپنے گرد و پیش کو دیکھتی ہے، یا کان آواز سننے میں۔ یہ کیفیت افراد و اقوام کی صحت مند ترقی کے لئے جسم تدریج اور مردی ہے اسی تدریج اور مشکل اور دشمن بھی ہے۔ اسی کشش اور خطرناک ہم کو سر کرنے کے لئے حکما و فلاسفہ نے بڑی کوششیں کیں لیکن ان کے ایسی اختلاعات اور اہل کی نظریاتی کشمکش نے ان کی محنت کو بے ثمر کر دیا۔ وہ یہ سب

نہ کر سکے کہ خیر و شر کا معیار کیا ہے؟ ایسی فورا اس کے ساتھی لذت و اہم کو خیر و شر کا معیار ثابت کرنے میں بائیکاٹ دینی تا قیاس کھاتے رہے۔ ان کے متعقدات کے مبدعین ملوث لذت کے صہم کی پرستش بڑی دھوم دھام سے ہوتی رہی۔ زینوجوا یک متعلق مکتبہ فکر ائمہ سے رواقیہ کا ٹوکس تھا۔ اس نے اس کے برعکس نفس کشی اور لذات سے کلی اجتناب کو خیر کا سرچشمہ قرار دیا۔ اخلاطوں اتنا ہے اور اسطو شاگرد، تعلیم دانش و حکمت کے دونوں تاجور ہیں، دونوں کی عبقریت شک و شبہ سے بالاتر ہے، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے لیکن یہ دو بھی متفقہ طور پر فیصلہ نہ کر سکے کہ خیر و شر کا معیار کیا ہے؟ استاد مثل علیا اور غیر محسوس جہاں کے طواف میں سرگرداں ہے اور اس کا شاگرد اسطو، عالم محسوسات سے باہر قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔

یہ ذہنی خلفاء صرف اسی زمانہ کی خصوصیت نہیں جبکہ حکمت و فلسفہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھے بلکہ آج بھی جبکہ انسانی کی لغات سے غلامیں کرام برپا ہے بے یقینی کی وہی کیفیت ہے۔ ہر ریٹ پسند، جالی لوک اور سبگل وغیرہ جن نفسیوں نے علم اخلاق کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی تنجاک تحریریں پڑھ کر آپ کا سر چکرانے لگے گا۔ انہوں نے دلوں کو اضطراب دلوں کو بے یقینی اور عقلوں کو بے یقینی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کسی راہ کی نشاندہی نہیں کی جو سادہ کو منزل تک پہنچا دے۔ البتہ انہوں نے آبدار پانیوں کے راستہ میں تشابک کے کانٹے بڑی کثرت سے بکھیرے ہیں۔ یقین کی ٹھٹھاتی ہوئی شمع جس کی مدھم لوہج اتناں دیزراں وہ سوائے منزل رواں تھے وہ بھی بجھ گئی۔ ترجمان حقیقت حضرت قتالؓ نے کیا خوب فرمایا ہے :

ہیگل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا طعم سب خیالی

انجام خود ہے بے حضوری ہے غمگین زندگی سے دوری

انکار کے غمگین ہائے بصوت ہیں ذوقِ عمل کے واسطے موت

ان کو اپنا ماہر بنانے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے لعلوں کو اس کے صحیح روپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ فضائل، وہ خصال حمیدہ، وہ اخلاق عالیہ، جن کی تعریف میں اس نے صد اوراق سیاہ تھے ان کی عملی زندگی میں تو ان کا نام و نشان تک نہیں، بلکہ وہ تو رذائل کی دلدل میں گمراہ و گمراہ ہے۔

ان کے علاوہ دوسرا گروہ جس نے اپنی قوم کے اخلاق کو درست کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں وہ انبیاء کرام کا گروہ تھا۔ ان کی باقیں سادہ اور واضح تھیں۔ ان کی تعلیمات میں الجھاؤ اور الجاس نہیں تھا۔ ان کے باوجود علمی اصطلاحات کا بھار نہیں تھی۔ بلکہ ان کے ارشادات عام فہم اور دلوں میں گھر کر جانے والے تھے۔ انہوں نے خیر و شر کا معیار لذت و اہم نفس پرستی یا نفس کشی کو قرار نہیں دیا۔ انہوں نے اخلاقی حسنہ کی غرض و غایت بیان کرنے کے لیے سعادت، مسرت، وقت، تسلیہ کے مبہم الفاظ استعمال نہیں کئے۔ تاکہ ان کا شارح حسبِ منشا ان کو معانی کا لباس پہنا تا رہے بلکہ اس کد کاوش اور جدوجہد کی غرض و غایت رضائے الہی کو قرار دے کر ان تمام نگرانیوں کو ختم کر دیا۔

اس سے بھی زیادہ سچ چیز ہے گروہ انبیاء کی تعلیمات کو قبول عام بخشنا اور ان کے لیے دلوں کے در پہ کھول دیئے، وہ ان نفوسِ قدسیہ کے قول و عمل کی ہم آہنگی اور یکسانیت تھی۔ وہ دوسروں کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتے پہلے خود اس کا کار بند ہوتے۔ مزید یہ کہ ان کے یہ

اعمال کسی ذاتی غرض اور منفعت سے وابستہ نہ تھے۔ ان کے اقوال کی دل نشینی، ان کے اعمال کا پائین اور ان کے خلوص کی تہک نے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی جن کو ان کی صحبت کا فیضان نصیب ہوا۔

لیکن انبیاء سابقین کا دائرہ کار محدود تھا۔ ان کی نصیحت کا مقصد کسی ایک قوم کی یا کسی ایک ملک کے باشندوں کی اصلاح تھا اور وہ بھی محدود وقت تک کے لیے۔ بارگاہ الہی سے یہ شرف اور یہ اعزاز فقط عبد مکرم، رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارزانی ہوا کہ آپ کی رسالت ہزار اسود و احمر، عربی و عجمی، مشرقی و مغربی کے لیے تھی۔ ارشاد الہی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ ہم نے آپ کو تمام اولاد آدم کی طرف بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کا آفتاب نبوت تا قیامت نور افشانی کے لیے طلوع ہوا ہے۔

اصلاح اخلاق کا فریضہ جو ہر نبی نے اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق انجام دیا اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضور طیبہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آپ کو وقف فرمایا۔ ارشاد ہے:

بعثت لکم مکارم الاخلاق

مجھے اس نے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پائیکمیل تک پہنچا دوں تکمیل اخلاق کا یہ فریضہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس حسنی و خوبی سے انجام دیا اس کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۔ اخلاقی تعلیم کی جامعیت

۲۔ انداز تعلیم

۳۔ معلم کی شخصیت

سابق انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں ان سے صرف زندگی کے چند گوشوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ ہیں صاحبِ اُمم میں جسود استقامت کی ایک پٹلی نظر آتے ہیں۔ حضرت یعقوبؓ اپنے بیٹے کے فراق میں آنسوؤں کی لڑیاں پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰؓ کی شریعت میں شدت اور سختی کا عنصر غالب ہے اور حضرت عیسیٰؓ کو یہ زیتون پرکھڑے اپنے سامعین کو غمخوار و رگزر، رحمت و شفقت کی نقیصہ کرتے سنائی دیتے ہیں۔ زندگی کے ایسے گوشے بھی ہیں جہاں ان نفوسِ مدسہ نے قدم نہیں رکھا اور ایسے نقوش نہیں چھوڑے جن سے آنے والی نسلیں اپنی منزل کا مبلغ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مجبور و متردک گوشوں کو نورِ ہدایت سے منور کرنے کے لیے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتِ عالمین کی صفتِ زیبا عطا فرما کر اپنی مخلوق کی چادرِ گری کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضورؐ کی سیرت طیبہ ہر اگر سرسری نظر ڈالی جائے، ہمیں وہاں زندگی کی بولہ بندیوں کا ایک حسین و جمیل مرقع نظر آتا ہے۔ وہاں جنگ کا شہد سامایا بھی ہیں اور صلح کی رافت و رحمت بھی، دشمنی و نفرت کے انکار سے بھی برسلتے ہیں اور عقیدتِ مذہبی کی محبت و مودت کے رنگین پھول بھی بکھارے کرچے ہوئے ہیں۔ ہم نے محبوبِ خدا کو حلقہٴ بالال میں بھی دیکھا ہے اور جملہ آدمیوں کے زخموں میں بھی۔ ہم نے ان کی کاروباری مصروفیتوں کا بھی مطالعہ کیا ہے اور غبارِ کثرتوں میں ان کے سوز و گداز کا مآثر بھی دیکھا ہے۔ ہم نے انہیں اپنے وطن سے نگاہِ انتہائی بے بسی اور بے کسی میں بکرت کرتے بھی دیکھا ہے اور پھر چند سال بعد اسی خیر میں ہاتھ انداز میں داخل ہونے کا منظر بھی ملاحظہ کیا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے ہزار

کا بکار دیکھی ہمارے سامنے ہے اور اپنے جہاں شمار اور دفاتر راقیوں سے حتیٰ لوگ کی تفصیلات بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ انفرقہ زندگی کے وسیع و عریض میدان کا کوئی گنا ایسا نہیں جہاں حبیب کبریا نے اپنے اسوۂ حسنہ کے حسین جمیل نفوس نہ چھوڑے ہوں۔ یہ جامعیت، یہ کبریا سرائی اسوۂ محمدی کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی اسی آبِ زلال سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اس دارِ شغافہ انسانیت کے ظاہری و باطنی، سیاسی و سماجی، اور اخلاقی ہر قسم کے ناقابلِ علاج روگوں کے لیے اکبرِ موجود ہے خاتم الانبیاء کو بارگاہِ الہی سے جو کتابِ مینرِ محنت ہوئی اس کے مندرجہ ذیل مقامات کا ہی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو حضورؐ کا لایا ہوا نظامِ اخلاق اپنی تمام تر رعایتوں اور جملہ زیریائوں کے ساتھ جلوہ گسے گا۔ سورۃ لقہو کی آیات ۱۶، ۱۷ اور ۱۸، سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیات، سورۃ الفرقان کی آیات ۶۳ تا ۷۷۔

انذارِ تعلیم

مذکورہ بالا آیات میں اخلاقِ حسنہ کی اہمیت اور افادیت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے کوئی سلیم الطبع متاثر نہیں رہ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن میں اخلاقِ حسنہ کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ بھی بڑے دلنشین اور دلچسپ پرور ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ سرورِ کائنات علیہ التحیات والتسلیات نماز میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے:

اللھم اھدنی لاحسن الاخلاق لایھدی لاحسنھا الذانت واصرف عن

سیناتھا لا یصرف عنی سیناتھا الذانت (مسلم شریف)

ترجمہ: اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف میری راہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی راہنمائی نہیں کر سکتا اور بُرے اخلاق کو مجھ سے دُور کر دے کیوں کہ تو ہی جسے اخلاق کو مجھ سے دُور کر سکتا ہے۔

یہ اس پاک ہستی کی دعا ہے جس کے اخلاقِ حسنہ کی گواہی عالمِ الغیب و الشہادہ نے یوں دی ہے۔ وانزل لعل خلق عظیم۔ یہ اس پیچھے مضامینِ حمیدہ کی دعا ہے جس کا دامن ہر قسم کی نازیبا حرکات کے داغ سے پاک ہے۔ ایسی مٹی جب جو دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا لٹھا کر تی ہوئی تو خود سوچے صحابہ کرامؓ کے دلوں پر اخلاقِ حسنہ کی اہمیت کے نفوس کس طرح ثبت ہوتے ہوں گے۔ اہل ایمان کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جب یہ ارشاد فرمایا: ہوگا تو اخلاقِ کریمہ کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ ارشادِ نبویؐ ہے:

اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقاً

ترجمہ: جس شخص کا خلقِ بہترین ہوگا تمام مومنین میں سے اس کا ایمان اعلیٰ اور اکمل ہوگا۔

ہر نیک دل انسان عبادتِ الہی میں لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ یا اللہ! کی شکرِ فردزاں رہے اور وہ بصد جان اس پر قربان ہوتا رہے۔ ہر سکتہ تھا کہ کوئی شخص کثرتِ عبادت پر ناز کرنے لگے اور اخلاقِ حسنہ کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ اس افتاد سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تنبیہ فرمادی:

ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار (ابوداؤد)

انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو جاتا ہے جو رات بھر ذکر الہی میں گھڑے رہنے والے اور صبح بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ کون بندہ ہے جس کے دل میں اپنے پروردگار کی رضا اور محبت کی تمنا چمکیاں نہ رہی ہو۔ اس کا طریقہ بتا دیا۔ احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم اخلاقاً (طبرانی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں۔ اس طرح ہر مومن کی خواہش ہوگی کہ اس کے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرکھا ہلکے و گہرے ہر اور قیامت کے روز اسے اپنے آقا کے قرب میں جگہ ملے چنانچہ اپنے مشفقانہ جمال کو یہ فرما کر شہادت دی۔ ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرة محاسنکم اخلاقاً و ان البغضکم الی و البعد کم منی فی الآخرة مساویکم اخلاقاً۔

ترجمہ: تم میں سے مجھے سب سے پیارا اور اقرب میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو خوش خلق ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور قیامت مجھ سے دور وہ شخص ہوگا جو بد خلق ہے۔

بے شمار ارشادات نبویؐ میں سے یہ چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ اخلاق حسنہ کو اپنانے کی تڑپ پیدا کرنے کے لئے اس سے زیادہ مؤثر اور دلنشین اسلوب کوئی کہاں سے لائے گا۔

جن خیروں کو اخلاق حسنہ کہا گیا ہے وہ کیا ہیں

انسانی معاشرہ کا فرد ہوتے ہوئے معاشرہ کے دوسرے افراد کے جو حقوق انسان پر واجب ہیں ان کو حسن و خوبی سے انجام دینا ہی حسن خلق کہلاتا ہے۔ مال، باپ، بیوی، بچے، پڑوسی، یتیم، یرم، سائل، بیمار، مسافر، مجاہد، مسکین، ساتھ مرد و احسان کرنے کی ناکیارشادات نبوت میں موجود ہے۔ یہ تعلیم اتنی جامع اور ہمہ گیر ہے کہ انسان تو انسان حیوانات و نباتات بھی اس میں داخل ہیں۔ شیردار جانوروں کو تعسف کرنے، بچل دار دھتور کو کاٹنے، ہلکاتے ہوئے کھیتوں کو دیران کرنے، بٹے ہوئے گھروں کو اجاڑنے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسلوب تقاطب اثر شریعی ہے کہ اس کی محاسن اور غددیت روح کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک نادر عورت کا تذکرہ ہے۔ جس کے علم بھر گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے معاف فرمایا کہ اس نے پیاس سے تڑپتے ہوئے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ یہ عورتوں، مسکین لوگوں کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے:

الساعي على الاصلة والمساکين کا لمجاهد فی سبیل اللہ والاذی یصور النہار

و یقوم الیل

ترجمہ: یہ عورت اور غریب کے لئے دوڑ دوڑ کر دانا لانا کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور اس کا عاید کی مانند ہے

جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔

یتیم کی حفاظت اور کفالت کے شوق کو یوں ہمیز لگائی ہے:

”انا دلائل الیستبحر فی الجنة ہکذا“

”کہ میں بادیریم کی کائنات کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح اللہ کی یہ دونائیں؟“

یہ شک معلوم اخلاق کی تعلیمات ہمگسہ اور عالمگیر ہیں اور اس کا اسلوب بیان بھی دلنشین اور لذیذ ہے۔ سب سے معلوم کریم کی شخصیت میں جو دلربائیاں اور رعنائیاں ہیں وہ قلب و نظر کو مسحور کر رہی ہیں۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر دل یدلانہ اور دُش سرشار ہو جاتی ہے۔ ان کی ذات والا صفات میں جو پاکیزگی اور نکھار ہے اس نے ان کی دعوت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔

کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس پر خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ لوگوں کو سچ بسرے اور امانت میں دیانت کو محفوظ رکھنے کی تاکید کی تو خود راست گفتاری اور امانت داری کا وہ بلند معیار پیش کیا کہ خوں کے پیاسے بھی صادق اور ایمین بننے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی تو خود اسیر یوں کا بند بوندے کہ قسم بھی عیش کر گئے سب کو معلوم ہے حبِ تیہر و دم نے ابوسفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تاکہ حضور کے اخلاق و کردار کے بارے میں دریافت کرے، ابوسفیان اس وقت اسلام اور رسول اسلام کا بدترین دشمن تھا لیکن اس کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، وہ قل کے کچے اور بات کے پتے ہیں۔ عرب کے بدو اور اجداد کو حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر حضور کے گرویدہ ہو گئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آتا ہے۔ صحابہ کرام غمناکی کی بنیادیں کھود رہے ہیں۔ پتھر اور گادا اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جیسا بھی ان کے ساتھ کام میں برابر کا شریک ہے۔ غزوہ اُحزاب کے موقع پر جو عرب کے سارے مشرک قبائل نے دینہ طیبہ پر دھاوا بول دیا، اسلام کے اس مرکز کے دفاع کے لئے خندق کھودنے کا منصوبہ طے ہوا، صحابہ کرام غم کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ میں کدال لئے خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ گیسوئے غم پر پرمی گڑ رہی ہے، روئے زیبا پر گرد پڑ رہی ہے، اس طرح بدرد منظر کو دیکھ کر مجاہدین اسلام پر کیف و مستی کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور وہ بے خودی کی حالت میں بی شعر پڑھتے ہیں:

نحن الذین بایعنا عہدا علی الجہاد ما بقینا ایداً

ترجمہ: ہم وہ جاں فروش ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے دست مبارک پر تادم واپس جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔

سرو عالم ہادی برحق ان کے جوش ایمانی کو دیکھ کر جوا بفرماتے ہیں:

اللهم لا عیش الا عیش الاخرة فاغفر للانصار والمہاجر

اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اے میرے انصار اور مجاہدین کو بخش دے۔

لشکر اسلام میلین مدد کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ تین تین سپاہیوں کے لیے ایک سواری کا انتظام ہو رہا ہے۔ حضور مرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری میں سیدنا علیؑ اور خدیج بن ابی مرثد کو شریک کر لیا ہے۔ دینہ طیبہ سے جب تعداد میں لاکھ لشکر نکلتا ہے تو حضورؐ اور دشمنی پر سوار ہیں، مقدرہ مسافت طے کرنے کے بعد حضورؐ اتر جاتے ہیں، اسد اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اچھی سی ایک سواری پر چڑھ کر تھکے ہیں کہ ان کی ہادی میں بھی حضورؐ ہی سواری ہے اس سے انھیں روحانی مسرت ہوگی۔ حضورؐ جانتے ہیں کہ یہ پیش کش صدق دل سے کی جا رہی ہے لیکن حضورؐ کو اچھا علم ہے کہ حضورؐ کا مقام اُتھار دینے کے علم اور اسد کا ہے، حضورؐ ان کی

اس مضمون پیش کش کو قبول نہیں فرماتے بلکہ انہیں یوں جواب دیتے ہیں -

• ما انتما بيا قسوى منى ولا اتنا اغنى عنكما من الاجر -

کہ تم مجھ سے طاقتور ہو اور مذہب بات ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ جو بیخ پر نے بھی یہ منظر کا ہے کہ دیکھا ہو گا کہ لشکر کا سپہ سالار، اُمت کا سردار اور مجاہدین کا محبوب قائد کی کیل بات میں سے پیدل چل رہا ہے اور ایک سیاسی دانش پر سوار ہے۔

یہی وہ اسوۂ حسنہ ہے جس نے سب کے دلوں کو موہ لیا، یہی وہ اخلاق کریمانہ تھے جنہوں نے سب کو حضور کی محبت کا امیر بنالیا۔ یہی وہ سیرت کا بلند معیار تھا جس نے عرب جیسی وحشی و زہرہ صفت اور درشت قوم کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا۔ اس

معلم اخلاق کی تربیت سے وہ اُمت تیار ہوئی جس کے بارے میں خالق دو جہاں نے فرمایا:

کنتم خیر امۃ اخرجت للناس

شم الحبيب

مترجم: مولانا اشرف علی تھانوی

مصنف: مفتی الہی بخش کاندھلوی

میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، طراز امین، سچی خبریں دینے والے سچی خبریں دے گئے قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر جو کہ آپ کے محبوب خاص اور رازدار با اختصاص تھے۔ رحمت نازل فرمادے اور بعد حمد و صلوة کے معایر ہے کہ علماء دہمیشہ سے) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمالی کو بھیج کرتے رہے۔

اور اس باب میں نو بیو مسلک اور امتدال طریق پر چلتے رہے۔ لیکن بعض نے اس قدر تطویل کی جس سے دل آگتا ہوا ہے اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فہم مطلب نہی میں خلل پڑا ہوا ہے اور لوگ مختلف ہوتے ہیں بعضے (تطویل یا ایجاد سے) بھاگتے ہیں اور بعضے اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں۔ (دستور طویل و اختصار سے نفع عام نہیں ہوتا بخلاف مقدار وسط مناسب کے کہ وہ ہر شخص کے مذاق کے موافق ہوتا ہے) اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے محاسن و اوصاف و مکارم اخلاقی اور شمائل اور شمائل میں سے ایک مختصر حصہ مگر کافی شمائی قلمبند کر دوں کیونکہ عاشق گزشتہ و مجرب محروم وصال ہوتا ہے تو منزل محبوب یا خط وصال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے اور مجرب کے جمال اور اوصاف کا بیان و تذکرہ کر کے اپنا جی بہلاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس میں حصول ثواب اور نجات من العذاب اور شفاعت محبوب رب الارباب اور دعائے طالبین و احباب کی بھی امید رکھتا ہوں اور یہ امید کیے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں اور عمر تمام معاصی اور لغزشوں میں صرف ہوئی اس لیے میں نے آپ کے شمائل و مناقب و فضائل کے تذکرہ کا دامن پکڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرمائے اور متقی جمیع محامد کا وہی رب العالمین ہے اور چونکہ کتاب الشمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ کی اور کتاب الشفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ کی اس باب میں جامع تر اور ضابطہ تر ہیں اس لیے میں نے انہی دو کتابوں سے ایسے مضامین منتخب کیے جو طالب راجع کو (دوسری کتابوں سے) بے نیاز کر دیں اور جن سے مجرب و شائق دل کو تسلی ہو سکے۔ سو ہم امام حسن بن علی کی روایت سے جو کہ ہند سے مروی ہے ضرور کوہ تے ہیں کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے منتہی پیمانہ پر ہے اور معدن نبوت و رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوة و سلامتاً میں کاملین کے بیان خصوصیات کے اعلیٰ درجہ میں ہے۔ پس یہی کتاب ہوں (دلیل اول آپ کے علیہ تشریف میں) قاضی عدو نے اپنے اسناد معتبر سے جو کہ امام زین العابدینؑ تک پہنچی ہے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت حسن بن علیؑ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اموں ہند بن ابی الار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخت و ذکر اوصاف کیا کرتے تھے اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جمانوں۔ پس انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی ذات میں) عظیم تھے (نظروں میں) معظم تھے آپ کا چہرہ مبارک ماورک لرحل چمکتا تھا باطل میاں تہ آدمی سے تو

قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے اور رازِ قدسِ قامت میں کم تھے۔ سر مبارک (اعتدال کے ساتھ) کلاں تھا۔ مونے سر سیدھے قدرے بل دار تھے۔ اگر سر کے بالوں کو جمع کرتے وقت اُن میں (الغنائق از خود) مانگ نکل آتی تو مانگ نکلی رہنے دیتے تھے ورنہ نہیں (یعنی ابتداء اسلام میں ایسا معمول تھا اور بعد میں تو قصداً مانگ نکالتے تھے) آپ کے مونے سر سرِ مرغوش سے تہا ذکر چلتے تھے جبکہ آپ بالوں کو بڑھاتے ہوئے تھے آپ کا رنگ مبارک پھلکار تھا، پیشانی فراخ تھی، ابرو و خدو بالوں سے چڑھتی اور باہم پیوستہ دھنیں اُن دونوں کے درمیان میں ایک دگ تھی کہ وہ غصہ میں ابھر جاتی تھی۔ بلند بینی تھی۔ بینی مبارک پر ایک نور نمایاں تھا کہ جو شخص تامل نہ کرے آپ کو دراز بینی سمجھے۔ ریش مبارک بھری ہوئی تھی تپتی ٹوب سیاہ تھی رُشا مبارک ٹوبک تھی۔ دھن مبارک (اعتدال کے ساتھ) فراخ تھا (یعنی ٹوبک نہ تھا نہ کہ زیادہ فراخ تھا) دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں (درازا) رینگیں تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کا ایک لپٹ ایک خط تھا گردن مبارک ایسی (خوبصورت) تھی جیسی تصویر کی گردن (خوب صورت تراشی جاتی ہے) صفائی میں چاندی جیسی تھی۔ بدن جسامت میں معتدل اور پُر گوشت اور کسا ہوا تھا۔ شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا اور سینہ قدرے اُبھرا ہوا تھا آپ کے شانوں کے درمیان قدرے (اوروں سے زائد) فاصلہ تھا ہر پر کی ہڈیاں کلاں تھیں۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن تھا۔ سینہ اور ناف کے درمیان بیکہ کی طرح بالوں کی ایک تسلی حارِی چلی آتی تھی اور ان بالوں کے سوا انہیں (وغیرہ) پر بال نہ تھے (البتہ) دونوں بازو اور شانوں سینے کے بالائی حصہ پر (مناسب مقدار سے) بال تھے کلاں دراز تھیں، ہتھیلیں فراخ تھیں۔ کفین اور قد میں پُر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں لمبی تھیں یا رومی نے لکھا کہ ہے (کہ اس کا بھی وہی حاصل ہے)۔

اعصاب آپ کے برابر تھے۔ آپ کے تلوے (قدرے) گہرے تھے (کہ چلنے میں زمین کو نہ گتے) قدم مبارک ہموار اور لمبے صاف تھے کہ پانی اُن پر سے (بالکل دخل جاتا یعنی میل کیل خشونت وغیرہ سے پاک تھے چلنے ہونے سے پانی ان کو ذرا نہ لگا رہتا)۔ جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ گے کو جھک پڑتا تھا اور واضح کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا (کسی ہندی سے) پستی میں اتر رہے ہیں جب کسی (کوٹ) کی طرف (کی چیز) کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے (یعنی کن) کنبھوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی) نگاہ نیچی رکھتے آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی سبب زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی۔ عموماً عادت آپ کی گوشہ پرستم سے دیکھنے کی تھی (مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سراپاٹ کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے) اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے جس سے ملے خود ابتداء اسلام فرماتے۔ پھر میں نے (یعنی امام حسنؑ نے) ہند بن ابی ہارث سے کہا آپ کی گفتگو کے متعلق مجھ سے بیان کیجیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت (آخرت کے) فرم میں اور ہمیشہ (امور آخرت کی) سوچ میں رہتے کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا کلام کو شروع اور ختم نہ بھر کر فرماتے (یعنی گفتگو اقل سے آخر تک نہایت صاف ہوتی) کلام جامع فرماتے (جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پُر مغز ہوں) آپ کا کلام (حق و باطل میں) فیصلہ کن ہوتا جو حسود و زواید ہوتا اور نہ تنگ ہوتا۔ آپ نرم مزاج تھے مزاج میں سختی اور نہ مخاطب کی امانت فرماتے نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں فرماتے (مذمت تو اس لیے فرماتے کہ وہ نعمت تھی اور مدح زیادہ اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس سبب

حرص اور طلب لذت ہوتی ہے، جب امر حق کی کوئی شخص ناراضا الفت کرتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی بات نہ لاسکتا تھا جب تک اس حق کو غالب نہ کر لیتے اور اپنے نفس کی غلبہ ناک ہوتے تھے اور نفس کیلئے انتقام لیتے اور (گنگو کے وقت) جب آپ اشا کو کرتے تو وہ سدا تھ سے اٹھا کرتے اور جب کسی امر قبیح فرماتے تو با تھ کو لے جاتے۔ جب آپ بات کرتے تو اس کو یمنی دہانے لگھٹے کو بائیں ہتھیلی سے متصل کرتے یعنی اس پر ہاتھ اور جب آپ کو غصہ آتا تو آپ اُدھر سے مُنہ پھیر لیتے اور کدوٹ بدل لیتے اور جب خوش ہوتے تو نظری کر لیتے (یہ دونوں امر ناشی جیسا ہے یں، اکثر خُشنا آپ کا قہم ہوتا اور اس میں زدان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اگلے۔

وصل دوم آپ کے تقسیم اوقات و طرز معاشرت میں :

حضرت حسنِ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانہ تک حسین بن علیؑ سے اس کو چھانے رکھا پھر جو میں نے اُن سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانا باہر آنا نشست و برخاست طرز طریق سب پوچھ چکے ہیں اور کوئی بات بھی (بے تحقیق کیے ہوئے) نہیں چھوڑی غرض امام حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر میں اپنے ذاتی حوائج (طعام و منام وغیرہ) کے لیے تشریف لے جانا آپ اس بات میں (ممنانہ اللہ) ماذون تھے سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنے اندر رہنے کے وقت کو یمنی حصو پر تقسیم فرماتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لیے (جیسے اُن سے ہُنا ہوتا) اور ایک حصہ اپنے نفس (کی راحت) کے لیے پھر اپنے حصہ کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے یعنی اُس میں سے بھی بہت سا وقت اُمت کے کام میں صرف فرماتے) اور اُس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام لگادیتے (یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہیں آسکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور ہر کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے اس طرح سے لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے) اور لوگوں کے کسی چیز کا اخفاء نہ فرماتے (یعنی احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیوی کا بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے) اور اس حصہ امت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل (یعنی اہل علم و عمل) کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اُس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کے فضیلت و فدیہ کے تقسیم فرماتے سو ان میں سے کسی ایک کو ایک ضرورت ہوتی کسی کو دو ضرورتیں کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتیں سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ اصناف کی اصلاح ہو و شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امر کی اُن کو اطلاع دیتے اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو خبر کر دیا کرے اور (یہ بھی فرماتے کہ) جو شخص اپنی حاجت مجھ تک (کسی وجہ مثلاً پردہ یا صنعت یا بعد وغیرہ) نہ پہنچا سکے تو تم لوگ اُس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اُس کو کھراٹ پر ثوابت قدم رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات قبول نہ فرماتے (مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج و منافع کے سوا دوسری لایعنی یا مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے) اور سفیہاں ہی دیکھیں کہ حدیف میں حضرت عائشہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کا کر واپس ہوتے (یعنی آپ پر بار

نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے) اور ہادی یعنی قیصر ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔ امام حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجئے کہ اُس وقت میں کیا کرتے تھے۔ انھوں نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لالہ یعنی باتوں سے مغموم رکھتے تھے اور لوگوں کی تالیف قلب فرماتے تھے اور اُن میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے اور ہر قوم کے ابو و دادا کی کی آمد کرتے تھے اور ایسے آدمی کو اُس قوم پر سردار مقرر فرمادیتے تھے اور لوگوں کو (امور مفوضہ) حذر رکھنے کی تائید فرماتے تھے اور ان (کے شر) سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے مگر کسی شخص کے کٹاہ روئی اور خوش خوئی میں کمی کرتے تھے اپنے لئے والوں کی حالت کا استفسار کرتے تھے اور لوگوں میں دافعات یعنی تھکان کو بچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے اور اچھی بات کی تحسین اور نصیب اور بُری بات کی تعین اور تحقیر فرماتے۔ آپ کا ہر مول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی (کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا۔ لوگوں کی تعلیم مصلحت سے) غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ اگر اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بعضے خود میں سے غافل ہو جائیں گے یا (بعضے امور دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے) اکتاہدیاں گے ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ حتیٰ سے کبھی کوئی نہایت اہم کی طرف کبھی تجماد کر کے نہایت لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا اور سب سے بڑا رتبہ اُس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غمخواری و اعانت بخوبی گزارا پھر میں نے اُن سے آپ کی مجلس کے بارہ میں پوچھا کہ اس میں آپ کا کیا معمول تھا انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور اٹھنا سب ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا اور اپنے لیے کوئی جگہ بیٹھنے کی (ایسی) معین نہ فرماتے (کہ خواہ مخواہ اسی جگہ بیٹھیں اور اگر کوئی بیٹھ جاوے تو اس کو اٹھا دیں) اور دوسروں کو بھی (اس طرح) جگہ معین کرنے سے منع فرماتے اور جب کسی جگہ میں تشریف لے جاتے اور جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی حکم فرماتے اور اپنے جلسوں میں سے ہر شخص کو اس کا حقہ (اپنے خطاب و توجہ سے) دیتے (یعنی سب پر جدا جدا متوجہ ہو کر خطاب فرماتے) یہاں تک کہ آپ کا ہر مجلس دس گھنٹہ سے زیادہ آپ کو کسی کی خاطر عزیز نہیں، جو شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کو لے کر بیٹھ جاتا یا کھڑا رکھتا تو سب تک ہر شخص نہ ہٹ جاتا آپ اس کے ساتھ متباعد رہتے۔ جو شخص آپ سے کچھ حاجت پاتا تھا تو وہ دن اس کے کو اُس کی حاجت پوری فرماتے یا نرمی سے جواب دیتے اس کو واپس نہ کرتے آپ کی کٹاہ روئی اور خوش خوئی تمام لوگوں کے لیے عام تھی گویا بجائے اُن کے باپ کے ہو گئے تھے اور تمام لوگ آپ کے نزدیک حتیٰ میں (فی نفسہ) مساوی تھے (البتہ تقویٰ کی وجہ سے متفاوت تھے) یعنی تقویٰ کی زیادتی سے ایک کے دوسرے پر ترجیح دیتے تھے اور امور میں سب باہم مساوی تھے) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حتیٰ میں سب آپ کے نزدیک برابر تھے آپ کی مجلس حکم اور علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں آکاؤں میں بلند نہ کی جاتی تھیں اور کسی کی حرم پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا اور کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی۔ آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقویٰ کے سبب متواضع و خاضع ہوتے تھے اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بلے وطن پر دم کرتے تھے۔ پھر میں نے ان سے آپ کی سیرت اپنے اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کٹاہ رو رہتے نرم اخلاق تھے آسانی سے موافق ہو جاتے تھے نہ سخت ہوئے نہ درشت گو تھے نہ دھاک

بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے تھے نہ کسی کا عیب بیان کرتے اور نہ (مبالغہ کے ساتھ) کسی کی مدح فرماتے جو بات (یعنی خواہش کسی کی) آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اُس سے قنائل فرما جاتے (یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے) اور (تعمیراً اُسے مایوس دہی) نہ فرماتے (بلکہ خاموش رہ جاتے) آپ نے یہی چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا، ریاء سے اور گرفتِ کلام سے اور بے سود بات سے، اور یہی چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا کسی کی مذمت نہ فرماتے کسی کو عار نہ دلاتے اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے اور وہی کلام فرماتے جس میں اُمید و ثواب کی ہوتی اور جب آپ کلام فرماتے تھے آپ کے تمام مجلس اسی طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آکر بیٹھ گئے ہوں، اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ بولتے: آپ کے سامنے کسی بات میں نزع نہ کرتے۔ آپ کے پاس ہر شخص بولتا اُس سے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے (یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا) اہل مجلس (میں سے ہر شخص) کی بات (وہ نسبت کے ساتھ) نہ جانے میں، ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات تھی (یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی) جس بات سے سب بخشنے آپ بھی بخشنے، جس سے سب کھرتے آپ بھی کھبت فرماتے اور پردیسی آدمی کی بے قیصدی کی گفتگو پر تحمل فرماتے اور فرمایا کرتے کہ سب کسی صاحبِ حاجت کو طلبِ حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو، اور کوئی آپ کی شنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ کہتے البتہ اگر کوئی (احسان کی) مکافات کے طور پر کرتا تو خیر (بوجہ مشرور ہونے اس شنائے بضرط عدم مجاوز حد کے اس کو گوارا فرمائیے) اور کسی بات کو نہ کاٹتے، یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا اُس وقت اُس کو ختم کر دینے سے یا اُٹھ کر کھڑے ہو جانے سے قطع فرما دیتے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت چار امر پر مشتمل ہوتا تھا علم اور بیدار مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر (آگے ہر ایک کا بیان ہے) سو انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور اُن کی عرضِ معرض سننے میں برابری فرماتے تھے اور فکر باقی اور خالی میں فرماتے تھے (یعنی دنیا کے تباہ اور عقلی کی بقا کو سوچا کرتے) اور علم آپ کا مصرع یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا (آگے اس ضبط کا بیان ہے) سو آپ کو کوئی چیز ایسا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازباز رفتہ کر دے اور بیدار مغزی آپ کی چار امر کی جامع ہوتی تھی ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقتدار کریں۔ دوسرے بُری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں تیسرے رُئے کو اُن امور میں صرف کرنا جو آپ کی اُمت کے لیے مصلحت ہو چہ تھے اُمت کے لیے اُن امور کا اہتمام کرنا جن میں اُن کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو۔

وصل سوم تتمہ وصل اول میں:

جاننا چاہیے کہ اسی طرح کے شمالی متفرق حدیثوں میں ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں حضرت انسؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت براء بن عازبؓ حضرت عائشہؓ حضرت ابو جحیفہؓ حضرت جابر بن سمہؓ حضرت اُمّ معبدؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت معرض بن عقیبؓ حضرت ابو الطفیلؓ حضرت عدا بن خالدؓ حضرت خیر بن فاکھؓ حضرت حکیم بن حزامؓ۔ ہر بھی توابع حاصل کرنے کی طرف سے

مختصر اس میں سے ذکر کرتے ہیں پس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کچھتا ہوا تھا آپ کی پٹلی نہایت سیاہ تھی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ آنکھوں میں سُرخ ڈورے تھے۔ خرگاہیں آپ کی دراز تھیں۔ دونوں ابروؤں کے درمیان قدرے کشادگی تھی ابروؤں درمیان مینی مبارک بلندی تھی ومان مبارک میں کچھ ریش تھیں (یعنی بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے) چہرہ مبارک گول تھا جیسا ہانڈ کا گولہ۔ ریش مبارک گھٹان تھی کرسینہ مبارک بھر دیتی تھی ٹھکراد سینہ ہوا تھا سینہ چوڑا تھا۔ دونوں شانیں کلاں تھے استخوان بجاری تھیں دونوں کلاںیاں اور بازو اور اسٹیل بدن (ساق وغیرہ) بھرے ہوئے تھے دونوں کف دست اور دم کشادہ سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا قدر مبارک میانہ تھا نہ تو بہت زیادہ دراز نہ بہت کوتاہ کراہضاف ایک دوسرے میں دھنچے ہوئے ہوں اور رفتار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا (یعنی رفتار میں ایک گونہ سرعت تھی گونہ مختلف) آپ کا قامت قد سے درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا (یعنی طویل تو تھا مگر دیکھنے میں قدامت معلوم ہوتا تھا) بال قدر سے بل دار تھے جب بٹنے میں ومان مبارک ظاہر ہوتے تو جیسے برقی کی روشنی نمودار ہوتی ہے جیسے اولے بارش کے ہرتے ہیں جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانوں کے بیچ میں سے ایک سے سانچا معلوم ہوتا تھا گردن نہایت خوب صورت تھی چہرہ مبارک چھوٹا ہوا نہ تھا اور نہ بالکل گول تھا (بلکہ مائل بتدیر تھا) بدن گٹھا ہوا تھا گوشت ہلکا تھا اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سُرخ تھی جوڑ بند کلاں تھے۔ جب زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے تو سے میں زیادہ گولہا نہ تھا یہ تمام کتاب شفا کے مضمون کا خلاصہ ہے اور ترمذی نے اپنے شامل میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کف دست اور دونوں قدم بڑے گوشت تھے سر مبارک کلاں تھا۔ جوڑ کی ڈیاں بڑی تھیں۔ بہت طویل القامت تھے اور نہ کوتاہ قامت تھے کہ بدن کا گوشت ایک دوسرے میں دھنسا ہوا ہر آپ کے چہرہ مبارک میں ایک گونہ گولائی تھی۔ رنگ گورا تھا اس میں سُرخ دھنچہ تھی۔ سیاہ آنکھیں تھیں۔ خرگاہیں دراز تھیں۔ شانے کی ڈیاں اور شانے بڑے بڑے تھے۔ بدن مبارک بے مروتھا (یعنی بدن پر بال نہ تھے البتہ سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری تھی جب کسی (کردوٹ) کی طرف (کی چیز) کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نہایت تھی اور پچھلے تمام العیبتن تھے۔ اور حضرت جابرؓ بن سمور کی روایت میں ہے کہ آپ کا بدن مبارک الاعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ ابروؤں کا گوشت ہلکا تھا۔ آنکھوں میں سُرخ ڈورے تھے۔ جب آپ کی طرف نظر کرو تو یوں سمجھو کہ آپ کی آنکھوں میں سُرخ پڑا ہے حالانکہ سُرخ پڑا نہ ہوتا تھا اور حضرت ابو الطفیلؓ نے کہا ہے کہ آپ گورے طبع میانہ قد تھے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ میانہ قامت خوش اندام گندمی رنگ تھے۔ موئے سرہ دار تھے بن گوش تک۔ آپ پر ایک سُرخ (دھاری دار) جوڑا تھا۔ اور شامل ترمذی میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز تھے اور نہ کوتاہ قامت تھے اور نہ بالکل گورے جیسو کا تھے اور نہ سانولے تھے اور موئے مبارک آپ کے د بالکل خمدار تھے اور نہ بالکل سیدھے (بلکہ کچھ بل دار تھے)۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کے ختم پر نبی بنایا پھر کہ میں دس برس مقیم رہے اور حضرت ابن عباسؓ نے کے قول پر تیرہ برس رہے کہ آپ پر دس ہی تھی (دس برس کی روایت میں کسر کو حساب میں نہیں لیا پس دونوں روایتیں متعلقاتی ہیں)

اور دین میں دس سال رہے پھر ساٹھ سال کی عمر میں اور ابن عباسؓ کے قول پر تریسٹ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اور امام بخاریؒ نے فرمایا کہ تریسٹ سال کی روایتیں زیادہ ہیں اور (باوجود اتنی عمر کے) آپ کے سر اور ریش مبارک میں سفید بال بیس بھی نہ تھے اور متعین نے کہا ہے کہ آپ کے سر اور دائرہ میں سفید بال کل ستوتھے۔ اور حضرت جابر بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے مہرِ نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سُرُخ اور اُچھا ہوا گوشت مثل بیضہ کبوتر کے دیکھا۔ حضرت سائب بن یزیدؓ سے روایت ہے کہ وہ مثل چھپر کٹ (مہری) کی گھنٹی کے تھی اور عرب بن اخطب انصاری سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ کی کمر پر ایک اُچھا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مثل سمی کے تھی اُس کے گرد اگر ذرہ کی تھی جیسے مٹے ہوئے ہیں (اور ان روایات میں کچھ تنافی نہیں سب اصناف کا جمع ہونا ممکن ہے) حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سُرُخ جوڑا (یعنی مغلطہ لنگی چادر) پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اور حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا گویا آپ کے چہرہ میں آفتاب چل رہا ہے اور جب آپ جلتے تھے تو دیواروں پر چمک پڑتی تھی۔ اور حضرت جابرؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے (شفاف) تھا انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ مثل آفتاب اور ماہتاب کے مدور تھا (تلوار کی تشبیہ میں یہ کمی تھی کہ وہ مدور نہیں ہوتی) اور حضرت اتم مہدئےؓ نے کہا آپ دوسرے سب سے زیادہ جلیل اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جو شخص آپ کو آدلیں وہ میں دیکھتا تھا عرب ہو جاتا تھا اور جو شخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا آپ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ جیسا (صاحبِ جمال و صاحبِ کمال) نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔

وصلِ چہارم آپ کے طیب و مطیب ہونے میں:

اور حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں نے کوئی عطر اور مشک اور کوئی خوشبو دار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنک سے زیادہ خوشبو دار چیز نہیں دیکھی اور آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام تمام دن اُس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی اور کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا اور آپ ایک بار حضرت انسؓ کے گھر سوئے ہوئے تھے اور آپ کو پسینہ آیا تھا تو حضرت انسؓ کی والدہ ایک شیشی لاکر آپ کے پسینہ کو جمع کرنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے اس بارہ میں پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا دیں گے اور یہ پسینہ اعلیٰ درجہ کی خوشبو ہے۔ اور امام بخاریؒ نے تاریخ کبیر میں حضرت جابرؓ سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستہ سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ اس رستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ اسحق بن راہویہ نے کہا ہے کہ یہ خوشبو بدون خوشبو لگنے ہوئے (خود آپ کے بدن مبارک میں) تھی اور ابراہیم بن اسماعیل مَزنِی نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ جبکو (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھلایا۔ میں نے مہرِ نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا سو اس میں سے مُشک کی بٹ آ رہی تھی۔ اور مروی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور (اُس جگہ

نہایت پاکیزہ و خوشبو آتی۔ حضرت عائشہؓ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسی لیے علماء آپ کے بول و براز کے ظاہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔

ابوبکر بن سابق مالکی اور ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے اور مالک بن سنان یومِ احد میں آپ کا خون (ذخیم کا) چوس کر پی گئے۔ آپ نے فرمایا اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی اور عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو کچھ لگانے سے نکلا تھا، پی لیا تھا اور برکت اور آپ کی غلامِ اُمّ ایمنؓ نے آپ کا بول پی لیا تھا سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسا شیریں نفیس پانی ہوتا ہے اور آپ (قدرتی) عقول آدن نال کئے ہوئے شرم گئے ہوئے پیدا ہوئے تھے حضرت آمنہؓ آپ کی والدہ کستی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا، کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی اور آپ باوجود کہ ایسا سوتے تھے کہ خراٹے بھی لینے لگتے تھے (یعنی سونے سے آپ کا دمنہ نہیں ٹوٹا تھا)، روایت کیا اس کو عکرمہ نے اور وجہ (اُس کی یہ تھی کہ) آپ سونے میں حدیث سے محفوظ تھے۔

وصلِ نجمِ آپ کی قوتِ بصیرت میں :

دوبنِ منہ کہتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے اور سب میں یہ مضمون پایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقل میں سب پر ترجیح رکھتے تھے رائے میں سب سے افضل تھے۔ اور آپ غلط میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے روایت کیا ہے اور آپ پر سے ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا نزدیک سے اور دیکھتے تھے جس طرح تلے سے دیکھتے تھے اور آپ نے شاہی کا جنازہ (حبشہ میں) دیکھ لیا تھا اور اس پر نماز پڑھی اور آپ نے بیت المقدس کو مکہ معظمہ سے دیکھ لیا تھا جبکہ قریش کے سامنے اُس کا نقشہ بیان فرمایا یہ سب معراج کی صبح کو قصہ ہوا تھا) اور جب آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد کی تعمیر شروع کی اُس وقت غناؤں کو کہہ کر دیکھ لیا تھا اور آپ کو ثریا میں گیارہ ستارے نظر آیا کرتے تھے۔

وصلِ ششمِ آپ کی قوتِ بذریعہ وغیرہ میں :

اور آپ (کی قوت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے ابورکاذ کو جو اپنے اہل زمانہ میں بہت قوی (مشہور) تھے کشی میں گرا دیا جبکہ اُن کو اسلام کی دعوت دی (اور انھوں نے) اپنے اسلام کو اس پر معلن کیا کہ جو کشی میں گرا دیجے) اور قبلِ زمانہ اسلام کے آپ نے ابورکاذ کو کشی میں گرا دیا تھا۔ وہ دوسری میسری بار پھر آپ سے مقابل ہوا۔ آپ ہر بار میں اس کو کھٹاڑ دیتے تھے اور آپ تیر چلتے تھے کہ جیسے زمین لپٹی جاتی رہی ہو۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ چل سکیں) اور آپ کہہ اہتمام بھی نہ فرماتے تھے (پھر بھی تم تک جاتے تھے) اور آپ کا ہنسنا بتم ہوتا تھا اور جب (دُشمن کی) کسی چیز کو دیکھتے تھے تو پورے اُس طرف مڑ کر دیکھتے (یعنی دُشمن کو دیکھتے)۔

وصلِ ہفتمِ آپ کے بعض خصائص میں :

اور آپ کو کلماتِ جامعہ عطا کیے گئے اور تمام زمین آپ کے لیے مسجد اور آلاءِ طہارت بنا لی گئی (یعنی یہ نہیں کہ خاص

مسجد ہی میں نماز درست اور یک نماز درست ہو اور اسی طرح ہر جگہ کی مٹی سے بشرط پاک ہونے کے تیمم درست ہے) اور آپ کے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا (اور پہلی شریعتوں میں مال غنیمت) کا کھانا حلال نہ تھا اور آپ کے لیے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود مخصوص کیا گیا اور آپ حق والوں اور تمام مخلوق کی طرف بعوث ہوئے۔

وصل ششم آپ کے کلام و طعام و منام و قیود و قیام میں:

اور عرب کی سب زبانیں جانتے تھے میں کہتا ہوں کہ یکہ تمام زبانیں (یہ بعض کا قول ہے) ہم معبود کہتے ہیں کہ آپ شریک کلام اور واضح بیان تھے نہ بہت کم گو تھے (کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرمادیں اور نہ زیادہ گو تھے) کہ فیہ ضروری امور میں مشغول ہوں) آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پر دو دیے لگے ہوں اور آپ کھاتے اور سوتے بہت کم تھے کھاتے ہوئے سہارا ٹھاکر نہیں بیٹھتے تھے مگر اس کے اہل تحقیق کے نزدیک یہ میں کہ ایسی چیز کا سہارا لیتے جو آپ کے نیچے ہوتی (جیسے گدا وغیرہ) اور نہ کسی کروٹ پر (اگر تھکا کر سہارے) بلکہ جو دے کر بیٹھے آپ کی نشست کھانے کے لیے ایسی ہوتی جیسے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار ہو کر بیٹھا ہے یعنی اگر کوئی بیٹھتے تھے اور آپ فرمایا کرتے کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ کا سونا داہنی کروٹ پر ہوتا تھا کہ قلت منام میں معین ہو۔

وصل نہم آپ کی بعض صفات و مکالم اخلاق شجاعت و سخاوت بہت مجاہد و بے نفسی ایثار وغیرہ میں:

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ کو تیس مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ روایت کیا اسکو نسائی نے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ہمسری میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں پر چار چیزوں میں فضیلت دی گئی، سخاوت اور شجاعت اور قوت مردی اور مقابل پر غلبہ اور آپ نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے حضرت قتیبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگیں۔ آپ نے فرمایا اے غریب دل کو برقرار رکھ (یعنی ڈر مت) اور حضرت ابن مسعودؓ نے روایت کیا ہے کہ آپ کے درپردہ عقبہ بن عمرو کھڑے ہوئے غوث سے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو کوئی جاہل بادشاہ نہیں ہوں اور آپ کو تمام خزانے زمین کے اور تمام شہروں کی گنجیاں (عالم کشف میں) عطا کی گئیں اور آپ کی حیات میں بلاد عجاز اور دین اور تمام جزیرہ عرب اور نواحی شام و عراق فتح ہو گئے تھے۔ اور آپ کے حضور میں خمس اور صدقات اور عشر حاضر کیے جاتے تھے اور سلاطین کی طرف سے ہایا بھی پیش ہوتے تھے۔ ان سب کو آپ نے لوہا اندر صرف فرمایا اور مسلمانوں کو فخریٰ کر دیا اور فرمایا کہ مجھ پر بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جاوے اور چھرات کو اُس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہے بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبہ کے لیے تمام لوں اور یہ آپ کی کمال سخاوت و جود و عطا ہے۔ چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقررین رہتے تھے حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آپ کی زندہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی اور آپ اپنے ذاتی خرچ اور پوشاک

اور مکن میں صرف تھوڑی مدت پر اکتفا فرماتے۔ تھے اور غالب اوقات آپ کبل اور موٹا کھیس اور گارھی چادر پہنتے تھے اور (بعض اوقات) اپنے اصحاب کو دیکھا کہ قبائلیں جس میں سونے کے تار بنے ہوئے تھے تقسیم فرماتے تھے اور جو ان میں موجود نہ ہوتے ان کے لیے اٹھا کر رکھتے اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہے کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔ اس کی خوشی کی بات سے آپ خوش ہوتے تھے اور اس کی ناخوشی کی بات سے آپ ناخوش ہوتے تھے (یعنی قرآن سے جو بات حق تعالیٰ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ثابت ہوتی۔ آپ کی خوشی و ناخوشی اسی کے تابع تھی) حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصل فطرت میں مکارم اخلاق مناسبت طبع اور اعتدال مزاج پر پیدا کیا تھا۔

اور حضرت آمنہ بنت وہب کہتی ہیں کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔

وصل وہم آپ کی عصمت میں :

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو ہوش آیا تو میں سے اور شعور کوئی سے مجھ کو نفرت تھی۔ اور کبھی کسی امر جاہلیت (یعنی امر غیر مشروع) کا مجھ کو خیال تک بھی نہیں آیا مجھ کو وہاں کے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا پھر اس (خیال) کی بھی ذہبت نہیں آئی۔

وصل یا زہم تہم وصل نہم میں :

اور آپ لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلم تھے، بُرائی کرنے والے سے درگزر فرماتے اور جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ اس کو شکوک کرتے تھے اور جو شخص آپ کو زد یا آپس کی کویتے اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے اور کسی کام کے دہلوان میں جو آسان ہو اس کو اختیار فرماتے بشرطیکہ گناہ نہ ہو تا د اس میں اپنے قبیحین کے لیے آسانی کی رعایت فرمائی، نیز تجسس بر ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی انتقام نہیں لیا۔ حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے اُحد کے روز آپ پر پتھر چلایا اس سے آپ کا دھن رہا بعد از یہ زیریں جانب راست کا شکستہ ہو گیا (یعنی چھڑ گیا اور ربا عید کہتے ہیں سامنے کے چار دانوں کے دو نوں کو روٹوں کی طرف کے چار دانوں کو دو اوپر اور دو نیچے) اور آپ کا چہرہ مہلک زخمی ہو گیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اُن پر بددعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے اللہ! میری قوم کو ہدایت کیجیے کیونکہ اُن کو خبر نہیں اور آپ نے کسی چیز کو (یعنی آدمی یا جانور) اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، البتہ اللہ کی راہ میں جو جھاد کیا وہ اور بات ہے اور نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا۔ اور حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے انکار فرمایا ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے (یہ فرق کا عربی شعر تھا جس کا ترجمہ فارسی میں یہ ہے) : د

زفت از زبانِ مبارکش ۛ ۛ ۛ مگر در آئینہٴ آن لا الہ الا اللہ

اور آپ در ماموں کا بار اٹھالیتے تھے اور نادار آدمی کو مال دے دیتے یا دلوادیتے اور ممان کی ممانی کرتے اور حق معاملات میں آپ اعانت فرماتے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور امامِ نرذی نے روایت کیا کہ آپ کے پاس ایک بار نوے ہزار درہم آئے (تقریباً پچیس ہزار روپیہ ہوتا ہے) اور ایک بوریلے پر رکھے گئے۔ سو آپ نے کسی سائل سے عذر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ مال کا آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ باقی نہیں (اور جو کچھ دے سکوں) لیکن تو میرے نام سے درخواست کی چیز خرید لے جب ہمارے پاس کچھ آدے گا ہم ادا کر دیں گے۔ حضرت عثر نے عرض کیا کہ جو چیز آپ کی قدرت میں نہ ہو حق تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا پھر آپ اتنی تعلیف کیوں اٹھاتے ہیں)۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں معلوم ہوئی پھر انصاریں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خوب خرچ کیجئے اور مالکِ سرش (یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ) سے کی کا اندیشہ نہ کیجئے آپ نے قسم فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر بلاشت نمایاں ہوئی اور لگے دن کے لیے کئی چیز اٹھا کر رکھتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیں ہوائے بادش خیر سے بھی زیادہ نیا عن تھے۔

وصل دوازدم دوسرے بعض اخلاقِ جمیلہ و طرزِ معاشرت میں :

حضرت ابن عمرؓ نے کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ (دوسرے اخلاق کے اعتبار سے) پسندیدہ دیکھا اور ہم جگہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بڑا شجاع وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو (میدانِ جنگ میں) آپ سے نزدیک رہتا جب آپ غنیم کے قریب ہوتے تھے کیونکہ اس شخص کو بھی (اس صورت میں) غنیم کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ شرم و حیا میں اس سے بڑھ کر تھے، جیسے کنواری لڑکی پردہ میں ہوتی ہے۔ اور آپ نہایت لطیف المجلد زم الختام تھے اور کسی شخص کو بردہ ناگواریات نہ فرماتے اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نہ آپ بروئے عادت سخت گوشتے اور نہ بتکلف سخت گوشتے تھے۔ اور نہ بازاروں میں خلاف وقت ر باتیں کرنے والے تھے اور بُرائی کا عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ غایت جیسا ہے آپ کی جگہ کسی شخص کے چہرہ پر نہیں ٹھہرتی تھی (یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے) اور کسی نامناسب چیز کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کمزیر فرماتے۔ اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہر قبول فرماتے اگرچہ وہ (ہدیہ یا طعام دعوت) لگائے یا کبری کا پایہ ہی ہوتا اور ہدیہ کا بدل بھی دیتے تھے اور دعوتِ غلام کی اور بُراہ کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرمالیتے اور مدینہ کی انتہا آبادی پر بھی (داغ) مریض (ہوتا) اس کی عیادت فرماتے اور معذرت کی براہِ احوال عذر قبول فرماتے اور اپنے اصحاب سے ابتدا صاف کرتے فرماتے اور کسی اپنے اصحاب میں پائوں میلے نے لئے نہیں دیکھے گئے جس سے اردوں پر

جنگ جہاد سے اور جو آپ کے پاس آنا اس کی خاطر کرتے اور بعض اوقات اپنا کپڑا (اُس کے بیٹھے کے لیے) بچھا دیتے اور گدیہ یکدم خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے اور کسی شخص کی بات سُنیں پھر نہ کھاتے اور تسمن فرماتے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے جبکہ حالت نزول دُجی یا غلط یا غلطی نہ ہوتی دیکھو کہ ان حالتوں میں آپ کو جوش ہوتا تھا جس میں تسمن و خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی (اور بعض اوقات فرشتوں کی خدمت فرماتے جیسے نباشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آپ قیامت میں تمام اولادِ آدم کے سرشار ہوں گے اور سب سے اول آپ ہی کی قبر شریف کی زمین شقی ہوگی (اور آپ باہر تشریف لادیں گے) اور سب سے اول آپ شفاعت کریں گے اور سب سے اول آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور آپ (غایت تواضع) سے دراز گوش پر بھی سوار ہوتے اور (کبھی) اپنے پیچھے کسی کو بٹھالیتے اور قبر میں کی عیادت فرماتے تھے اور دعا ہوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اپنے کپڑے ہم (خود) بٹھول دیکھ لیتے (کسی خادم پر موقوف د رکھتے اور یہ دیکھنا اس خیال سے تھا کہ کسی آدمی کی بڑھ گئی ہو) اور اپنی کبریٰ کا دودھ نکال لیتے اپنے کپڑوں میں جو پوز لگا لیتے اور اپنی پاؤں پر (وقت حاجت کے) سہی لیا کرتے اور اپنا گھر کا کام اور گھر والوں کا کام کر کرتے اور گھر میں جھارو دے لیا کرتے اور خدمت گار کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے اور اس کے ساتھ اٹھا لیا کرتے اور اپنا سودا بازار سے خود لے آتے اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفت اور سچ بولنے والے تھے حتیٰ کہ ابوبہر بن ہشام باوجود اس کے کہ آپ کا کامل دشمن مگر افس بن شریقی نے بدر کے روز جب اس سے پوچھا کہ اے ابوالعلم! یہاں تو میرا اور تیرے سوا اور کوئی موجود نہیں جو ہماری بات کو سُنے گا تو تجھ کو یہ بلا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پہنچے ہیں یا تجھ سے ہیں؟ ابوجہل - کہا، واللہ محمد پہنچے ہیں اور محمد نے کبھی تجھ کو بلا ہی نہیں۔

وصل سیزدہم تتمہ وصل ہشتم میں !

حضرت خازرجی بن زید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے۔ اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھے اور ویسے بھی اکثر نشست آپ کی اسی ہیئت سے ہوتی (اس کو اقتباس کہتے ہیں اور یہ تواضع اور سادگی کی وضع ہے) حضرت طلحہؓ سے روایت ہے کہ آپ چار زانو بھی بیٹھے تھے اور بعض اوقات اکڑا بٹل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے اور جب آپ چلے تو جیسے (یعنی طمانیت) کے ساتھ چلے آپ کی چال سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ نہ آپ کے دل میں تلخی ہے (کہ گھبرانے ہوئے ہیں) اور طبیعت میں سُستی ہے (کہ پاؤں نہ اٹھاتا ہو غرض نہ ہست تیز چلتے تھے نہ سُست رفتار تھے) حضرت جابرؓ بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی شمار کرے تو (الفاظ کو) شمار نہ پاتا تھا شمار کر سکتا تھا۔ اور آپ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور کھانے پینے کی چیزوں میں سہو یک نہیں مارتے تھے اور انگلیوں اور ہڈیوں اور جڑوں کے صاف نہ پسند فرماتے (لیکن کبھی مواتیل میں چھلنے کے ہیں) اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مترا

تین روز بھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو گئے۔ اور حضرت حفصہؓ سے روایت ہے کہ آپ کا بستر ایک ٹائٹ تھا اور کبھی آپ چار پائی پر آرام فرماتے جو کچھ روں کے ہاں سے چنی جاتی تھی کہ آپ کے پہلو مبارک میں اس کا نشان پڑ جاتا۔

وصل چہار دم آپ کے تنگی معیشت کو اختیار کرنے میں :

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم کبھی پیٹ بھرائی سے پُر نہیں ہوا اور کسی سے شکوہ کا اظہار نہیں کیا اور غدا آپ کو برکت تونگری کے زیادہ محبوب تھا اور دن دن بھر چھوٹے گڑا دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے اور اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزان اور اس کی پیداوار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان مانگ لیتے لیکن آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ میرے اولوالعزم بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت میں گزر گئے۔

وصل پانزدہم آپ کی خشیت مجاہد میں :

اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک درخت ہو جاتا، جو کاٹ دیا جاتا اور آپ اس قدر (لفظی، غازی) پڑتے تھے کہ قدم مبارک درم کر جاتے۔ اس پر حق تعالیٰ و تقدس نے براہِ ترکم فرمایا طلعۃ الخ یعنی ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ شقت میں پڑیں اور آپ نماز پڑھتے اور آپ کے سینہ میں ہنڈیا کا سا جوش (مسموع) ہوتا تھا اسی طرح عبداللہ بن شخیر نے روایت کیا ہے اور آپ براہِ مغموم رہتے تھے کسی وقت آپ کو چین نہ تھا۔ یہ کیفیت فکر (آخرت سے) اور دن بھر میں ستر بار یا سو بار استغفار فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو تعلیم است کے لیے تھا یا عودِ اُست کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا یا یہ وجہ تھی کہ آپ دیا بلے قرب و عرفان میں مستغرق تھے اور اُٹا فائز فرماتے رہتے تھے، کیونکہ تعلیمات متعدد ہوتی رہتی ہیں۔ اور تجلی حسب استعداد عملِ تجلی کے ہوتی ہے اور آپ کی استعداد برابر متزائد ہوتی جاتی تھی (اس لیے تعلیمات بھی لاتعلف منصفہ مانع ہوتی تھیں) پس جب مرتبہ بعد کو عالی دیکھتے تھے تو اپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تصعیر کی طرف منسوب فرماتے تھے کیا تم نے سنا نہیں کہ نیکوں کے حسنات مقررین کی سینات ہوتی ہیں۔

وصل شانزدہم آپ کے حسن و جمال میں :

اور ترمذیؒ نے قتادہ سے انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش مود ہو اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورتِ شکیل میں ہی اور آوازیں ان سب سے احسن تھے۔ میں کہتا ہوں کہ (باوجود ایسے حسن و جمال، عام لوگوں کا آپ پر اس طور عاشقی نہ ہونا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشقی ہوا کرتے تھے۔ بسبب غیرتِ الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تماغیوں پر ظاہر نہیں کیا جیسا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی

جس درجہ کا تھا وہ بجز حضرت لیتوب علیہ السلام یا زلیخا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔

وصل ہفہم آپ کے رفیق و تواضع و پاکیزگی طہیعت میں :

اور آپ نہایت حلیم تھے نہ کسی کو دشنام دیتے تھے نہ سخت بات فرماتے نہ لعنت کی بددعا دیتے تھے اور نزدیک جگہ جانے میں دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور دُور جانے میں ناقہ پر اور معرکہ حرب میں پیچہ اور کسی بددعا پہننے والے کی پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے (تاکہ جلدی پہنچ جائیں اور معرکہ میں کمال ہے ثابت قدم رہنا اس لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ جھگڑے میں کم چلے یعنی پیچہ اور باقی معمولی حالات میں تواضع کی صورت اختیار فرمائی یعنی دراز گوش کی سواری اور سفر دراز میں جھانکنا جانور کی ضرورت تھی اور وہ شتر ہے) اور آپ کا فراہ دشمن سے بھی اس کی تابعت قلب کی توقع پر کشادہ روئی کے ساتھ پیش آتے تھے اور جاہل (کی بے تمیزی کی بات) پر صبر فرماتے اور اپنے گھر میں اگر گھر والوں کے کاموں کا انتظام فرماتے اور چادر اڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے کہ اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ ٹھہرنے ہو (غالباً بیٹھے کی حالت میں ایسا ہوتا ہو گا) اور آپ کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھا اور غصہ آپ کو بے تاب نہیں کرتا تھا اور اپنے جلسوں سے کوئی بات (غلات ظاہر) دل میں نہ رکھتے تھے اور آنکھوں کی خیانت (دردیدہ نظر) آپ میں نہ تھی تو قلب کی خیانت کا تو کیا احتمال ہے اور آپ تمام اموال و اقوال اور افعال میں کبار سے اور متعین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم تھے اور آپ سے کسی قسم کی عمدہ خلافی یا حق سے جھجش کا صدور ممکن ہی نہ تھا نہ قصداً نہ سہواً نہ صحت میں نہ مرض میں نہ واقعی مراد لینے میں نہ خوش طبعی میں نہ خوشی میں نہ غضب میں۔

وصل ہشدم آپ کے اعتدالِ تزئین میں :

اور آپ جس روز محکمہ میں تشریف لاتے ہیں (یعنی یوم فتح مکہ میں) اس روز آپ کے سر کے بال چار حصے ہو رہے تھے۔ روایت کیا اس کو ام بانی نے، اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغہ کر کے گلٹھا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انسؓ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا انھوں نے کہا آپ حد خضاب تک ہی نہ پہنچتے تھے (یعنی آپ کے اتنے بال سفید ہی نہ ہوئے تھے، بس تھوڑی سی سفیدی دونوں کپٹیوں میں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت البرکث نے ہندی اور تیل کا خضاب کیا ہے (یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہوں) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا (یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے سفید نہ ہوئے تھے اور عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹے مبارک حضرت انسؓ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا (محققین کے نزدیک ان روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ کے بال کچھ تو گئے تھے مگر بہت کم کچے تھے سو بعضے سرخ ہوں گے اور بعضے سفید لیکن آپ نے قصداً ان کو خضاب نہیں لگایا لیکن آپ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں ہندی رکھ دینے

کی تھی ایسا اتفاق ہوا ہو گا اس سے کھنڈ بال نہیں ہونگے اب سب روایات جمع ہو گئیں واللہ اعلم۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ سونے کے قبل ہر اکہ میں تین تین سلائی سرسری ڈالتے تھے۔ اور آپؐ سفید کپڑے کو ادر گڑھ کو پسند کرتے تھے۔ اور آپؐ کی آستین گڑھک ہوتی تھی اور چادر میانی کو پسند فرماتے اور (کبھی) بالوں کی سیاہ چادر (بھی) پہنتے تھے اور (ایک بار) روی جب تنگ آستین کا (بھی) پہنا ہے (اس سے تشبیہ منوعہ لازم نہیں آتا کیونکہ ثبابت نہیں کہ وہ باس الہی روم کا خاص تھا۔ روی ہونا باعتبار ساخت کے ہے۔ اور آپؐ نے سیاہ سادہ چرمی موزے (بھی) پہنے ہیں اور ان پر (وضو میں) مسح فرمایا ہے اور آپؐ کے نعلین شریف میں انگلیوں میں پہنے کے دو دو تھے تھے (ایک انگوٹھے اور سہار کے درمیان ایک وسطی اور اس کے پاس والی کے درمیان میں) اور پشت پر کاتر بھی دو ہر تھا اور آپؐ بالوں سے صاف کیے ہوئے چلنے کے نعلین پہنتے تھے اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے، روایت کیا ہے اس کو حضرت ابن عمرؓ اور آپؐ (گاہ گاہ) گئے ہوئے نعلین میں نماز (بھی) پڑھ لیتے (کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور اس وقت ہوتے ہیں یہ خلاف آپؐ نہ ہو گا) اور آپؐ نے چاندی کی انگشتری بھولی تھی اور اُس سے نہر لگاتے تھے اور (الزام اور دوام کے ساتھ) پہنتے نہ تھے جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ نے روایت کیا ہے اور حضرت انسؓ نے کہا ہے کہ اُس کا لگین جیشہ کا تھا۔ شروح بخاری میں مذکور ہے کہ مکہ جیشہ کا ایک پتھر تھا یا اس کا رنگ حبشوں کا سا (یعنی سیاہ) تھا اور وہ صوفیائی یا عتیقی تھا اور اس سے یہ بھی روایت ہے کہ آپؐ کی انگشتری چاندی کی تھی اور اُس کا لگین اُسی کا تھا (میرے نزدیک) انگلیں سے مراد خاندان لگین ہے یعنی لگین رکھنے کا حلقہ اور کسی چیز سونے وغیرہ کا نہ تھا جیسا بعضے جواز لیتے ہیں) اور ان ہی سے ایک روایت میں ہے گویا اس کی سفیدی (اور چمک) آپؐ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں ہے میں کہتا ہوں کہ ان روایات کا اختلاف باعتبار اختلاف حالات کے ہے خوب بعیرت حاصل کر لو اور خلاف کو چھوڑ دو اور اس انگشتری پر یہ منقوش تھا محمد رسول اللہؐ اس طرح سے کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر، روایت کیا اس کو حضرت انسؓ نے اور جب آپؐ بیت المقدس میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے اور اس کو (جب پہنتے تو) داہنے ہاتھ میں پہنتے، امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالبؓ سے نقل کیا ہے اور حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ آپؐ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے اور آپؐ کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کی ساخت کی تھی اور اس کی ٹوٹھ کی گھنڈی (یعنی تلوار پر کرنے میں جس جگہ پر ہاتھ ہوتا ہے اس کے سرے پر چروک ہوتی ہے وہ) چاندی کی تھی (چونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی ہے اس لیے چاندی کی درست ہے) اور جنگ اُحد میں آپؐ دو دریں اور فتح مکہ کے روز آپؐ خود (یعنی آہنی کلاہ) پہنے ہوئے تھے اور آپؐ جب عمارؓ باندھے تھے تو اُس کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ لیتے تھے اور کتب مسیر میں برایت صمیم ثابوت ہے کہ آپؐ کبھی دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے اور کبھی بے شعلہ عمار باندھتے تھے اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپؐ کبھی کلاہ بدون عمار کے اور کبھی عمار بدون کلاہ کے پہن لیتے اور آپؐ کے پاس ایک سیاہ عمار تھا اور آپؐ نصف ساق تک نکل باندھتے تھے اور اجازت اس سے بچے بھی دی ہے گریہ فرمایا ہے کہ انزار کا شغل میں کچھ حق نہیں (یعنی ٹخنے سے نہ گھٹنا چاہیے) اور آپؐ جب بیٹھے تھے تو زانوؤں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنالیتے اور آپؐ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے

پانوں پر رک کر چبت لیتے تھے حضرت جابر بن سمرف سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کر دھڑ پر ایک ٹیکہ کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا ہے اور حضرت انسؓ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو ٹہل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو (اسی طرح) نماز پڑھائی (قطری ایک قریہ ہے بحرین کے علاقہ میں، وہاں سے چادریں آتی ہیں پڑا ان کا موٹا ہونا ہے)

وصل نوزدہم، وصل ہشتم و سیزدہم میں:

اور انھیں سے روایت ہے کہ جب آپ کانا کھاتے تھے تو اپنی ٹہنیوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ ابو حمزہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو تکبیر لگا کر نہیں کھاتا اور آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو (کھانے کے بعد) چاٹ لیتے تھے اور اکثر آپ کی غذا جو کھ روٹی ہوتی تھی اور آپ نے چوک (میز) پر کبھی کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی تفتیری میں کھایا بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے اور کبھی آپ کے لیے چائے نہیں پکائی گئی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ سر کر کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کپسند کرتے تھے اور آپ نے مرغا کا اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے اور تیرہ کو (یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی کو) پسند کرتے تھے اور آپ لعل اور مصالح بھی کھاتے تھے اور آپ نے خرمائے نیم پختہ، تازہ اور خرمائے خشک اور جندہ اور خیس (یعنی کھجور اور گی اور غیر کا مایہ) بھی کھایا ہے اور آپ کو کھڑن خوش معلوم ہوتی تھی اور آپ نے فرمایا ہے کہ برکت طعام کی اس میں ہے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد (بھی) دھوئے اور آپ لکڑی خرما کے ساتھ کھاتے تھے جیسا کہ عبداللہ بن جعفر نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عائشہؓ نے روایت کیا کہ آپ تلوذ خرما کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ اُس کی گرمی کا اُس کی سردی سے مدد رک ہو جاتا ہے اور پانی آپ کو وہ پسند تھا جو شیریں ہو سرد ہو اور آپ خواتر کر کے اُس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی پیالہ میں بیا کرتے تھے جو کڑی کا مویا بنا ہوا تھا اور اُس میں لوبے کے پترے لگے ہوئے تھے۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے سر کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ آپ نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور عروین شعیبؓ اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پینے دیکھا ہے اور جب آپ پانی پیتے تھے تو درمیان میں دو بار سانس لیتے تھے اور امام بخاریؒ نے اسی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ میں بار سانس لیتے تھے اور آپ جب اپنی خواب گاہ پر جاتے اپنا دہنا ہاتھ اپنے گزراہ کے نیچے رکھتے روایت کیا ہے اس کو براہین عاذب نے اور جب سوتے تو آواز سے سوتے روایت کیا ابن عباسؓ نے، اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چربے کا تھا اس کے اندر پوست خرما بھرا ہوا تھا اور حضرت حفصہؓ نے کہا ہے کہ آپ کا بستر ایک کسل تھا ہم اس کو دودھ کر دیا کرتے اور آپ اس پر سیرا کرتے اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ مرصعوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازہ میں

شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام تک کی دعوت قبول کر لیتے تھے اور غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کا لنگام پوست خرما کی رسی کا تھا اور پوست خرما کا ہی بنا ہوا اُس کا پالان تھا اور اُن سے ایک روایت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی کبری کا دودھ نکال لیا کرتے اور فربا کرتے تھے کہ اگر کبری کا دست کھلانے کے لیے میری دعوت کی جاوے تو منظور کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر چڑھ کر آپ اس پالان پر ایک کٹی تھی جو چادر دم (ایک روپیہ) کی بھی نہ تھی۔ اس پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو ایسا حج (مہرور) بنائے جس میں نمائش اور قصد شہرت نہ ہو اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ہر یہ قبول فرماتے اور اس پر عرض بھی دیتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر (ایک بار) تیس رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جب کوئی جاندار کھانے کے بجز اتنی مقدار قلیل کے جو بال کی لہنی میں آجاتا تھا روایت کیا اس کو حضرت انسؓ اور حضرت انسؓ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نہیں ہوا بجز اس کے کہ کھانے سے کمانے والے ہی زیادہ ہوئے۔

وصل بستم آپ کی وفات شریف میں :

اور حضرت انسؓ ہی سے روایت ہے کہ آخری زیارت جو بحکوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ اس طرح کہ آپ نے (مرضِ وفات میں) دو شنبہ کے دن پردہ اٹھا کر دیکھا اُس وقت میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا جیسے قرآن مجید کا ورق (پاک صاف) ہوتا ہے اور حضرت ابو بکرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا اپنا منہ تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ کی گلا میں پر رکھا اور یہ الفاظ کہے اُسے نبی ہائے صغی ہائے خلیل اور سفیان بن عیینہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شنبہ کے روز وفات پائی۔ سو اُس دن اور سر شنبہ کی شب اور سر شنبہ کے دن آپ کے دفن میں (جو جہاد غم و حیرت اور بعضے امور و انتظام اجتماع مسلمان) توقف ہوا اور پھر شہر کے آپ دفن کیے گئے کہ آخر شب میں پہاڑوں کی آواز زمین کھوٹنے کی حالت میں سنی جاتی تھی اور عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ دو شنبہ کو وفات ہوئی اور شب سر شنبہ میں دفن کیے گئے۔ ابو علیؓ ترمذی اس روایت کو غریب (یعنی مفرد) کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ صبح ہی ہے کہ آپ شب چار شنبہ میں دفن ہوئے۔

وصل بست ویکم تہ وصل ہفتم میں :

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوجاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں شب اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا بچہ کھوکھلا پلا دیتا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھ کو نسیان نہیں ہوتا لیکن نسیان کو رانجا جاتا ہے (تاکہ اس کے متعلق احکام سنت قرار پادیں) اور (یہ بھی فرمایا ہے کہ) میں اپنے پیچہ ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اپنے آگے سے دیکھتا ہوں اور آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے اور (باوجود اس بیدار دل کے) آپ کی نماز فجر کا تقاضا ہو جانا

ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس امر کو متفقہ بنائی کہ قضا کا حکم امت پر ظاہر ہو جائے۔

وصل بست و دوم آپ کے مزاج میں :

اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خوش طبعی تو کرتا ہوں مگر (اس میں بھی) بات سچ ہی کہتا ہوں۔ سو آپ مومنین سے اُن کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے جیسے آپ نے ایک اعرابی سے (جس نے سواری کے لیے جانور مانگا تھا) فرمایا کہ میں تجھ کو آدمی کے بچہ پر سوار کروں گا (وہ یہ سمجھا کہ کلم کے وقت جو بچہ اس پر سوار کرنا مراد ہے اس لیے کہا میں بچہ کو کیا کروں گا۔ آپ کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ باغیاد ماضی کے جو تھادہ مراد ہے) اور جیسے آپ نے ایک (بڑھیا) عورت سے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہ جائے گی۔ اور وہ جب گھبرائی تب آپ کے جواب سے ظاہر ہو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ جانے کے وقت کوئی بڑھیا نہ رہے گی سب جوان ہوں گی۔

اور آپ افضل الانبیاء خاتم المرسلین اور نعتی النبیین تھے
وصل بست و سوم تتمہ وصل مفہم وصل بست و دوم میں : اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شریعیہ میں آپ کا اقتدار کریں گے۔

وصل بست و چہارم آپ کے بعض عوارض بشریت کے ظہور اور اس کی حکمت میں :

اور آپ کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدید جھیلنے کا اتفاق ہوا تاکہ آپ کا ثواب مضاعف ہو اور درجات بلند ہوں پس آپ کو مرض بھی ہوا اور درد وغیرہ کی شکایت بھی ہوئی۔ اور آپ کو گرمی اور سردی کا اثر بھی ہوا اور جھوک پیاس بھی لگی اور آپ کے (موقع پر) فصد اور انقباض بھی ہوا اور آپ کو مانگی اور خستگی بھی ہوتی تھی اور کمزوری اور پیری بھی ہوئی اور سواری پر سے گر کر آپ کے خراش بھی ہو گیا اور جنگ احد کے دن کفار کے ہاتھ سے آپ کے چہرہ اور سر میں زخم بھی ہوا اور کفار طائف نے آپ کے قدم مبارک کو ٹخنوں آگودھی کیا اور آپ کو زہر بھی کھلایا گیا اور آپ پر جادو بھی کیا گیا اور آپ نے دوا بھی کی اور بچنے بھی گلوئے۔ جہاڑ چوک کا بھی استعمال کیا اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا میں ملحق ہو گئے اور اس دارالامتحان والبطا سے آزاد ہو گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع میں دشمنوں کے قتل و ہلاک کی تدبیر کرنے سے محفوظ رکھا حتیٰ کہ یوم احد میں جب بدر بن قرنس نے آپ پر پتھر چلایا اور اُس سے آپ کا رخسارہ مبارک زخمی ہو گیا اور خود انہی کے دو حلقے رخسارہ میں گھس گئے اُس وقت اللہ تعالیٰ نے پچایا اور جب آپ جبل ثور کی طرف (پوشیدہ) تشریف لے گئے اس وقت قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور غوث (یعنی عارث) کی تلوار کو اور ابو جہل کے پتھر کو اور سراقہ بن مالک کے گھوڑے کو بعدین اہم کے بحر کے اثر منقصود) کو اور (اسی طرح) یہودی عورت کے زہر کے (اثر منقصود) کو آپ سے دور رکھا اور (ہلاکت سے) آپ کے محفوظ رہنے میں اور (محمولی) خلیف ہو جانے میں آپ کے شرف کا اظہار ہے (یہ حکمت تو محفوظ رہنے کی ہے)

اور آپ کو ثواب دینا ہے (یہ حکمت تکلیف ہونے میں ہے) اور نیز اس لیے بھی تکلیف ہوئی تاکہ آپ کے بارہ میں معجزات و عجائب کے ظاہر فرمانے کے سبب لوگ ضلالت میں نہ پڑ جائیں (یعنی اگر جہانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ پر الوہیت کا شعبہ ہو جاتا) جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارہ میں (خاص عجائب کے سبب) ضلالت میں پڑ گئے اور تاکہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہو کہ جب سید الانبیاء کو بھی تکلیف پہنچی ہیں تو ہم کیا چیز ہیں۔

وصل بست و پنجم آپ کی روح پر ان عوارض کے اثر نہ ہونے میں:

اور یہ عوارض مذکور صرف آپ کے عصری جسد شریف پر بوجہ مشارکت نوعی کے طاری ہوتے تھے رہا آپ کا قلب مبارک سودہ تعلق باخلاق سے منزہ مقدس اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا کیونکہ ہر آن ہر لحظہ اللہ ہی کے ساتھ اللہ ہی کے واسطے اللہ ہی میں مستغرق اور اللہ ہی کی معیت میں تھے حتیٰ کہ آپ کا کھانا پینا پہننا حرکت و سکون بولنا خاموش رہنا سب اللہ ہی کے واسطے اور اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ (چنانچہ ارشاد خداوندی ہے) اور آپ نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے یہ سب وحی ہی سے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر قیامت تک رحمت کاملہ نازل فرماتا رہے یہ (جو کچھ لکھا گیا) مطولات کا اجمالی مضمون ہے اس کو یاد رکھو کیونکہ اس پر پھر علماء عقیدین کے اور وہ بھی کتب اور دفاتر کشیدہ کے تتبع کے بعد ہر شخص مطلع نہیں ہو سکتا اور ہم نے ایسا نافع غوری اور دلپسند سیری بخش مجموعہ تم کو دے دیا جس کو بہت قلیل مدت میں ضبط کر سکتے ہو اے اللہ اس کے پڑھنے والے کو اور لکھنے والے کو اور سننے والے کو اور یاد کرنے والے کو اور کسی کے سامنے نقل کرنے والے کو اور تالیف کرنے والے کو (اور ترجمہ کرنے والے کو) بخش دیکھے۔ آمین اور ہم چند آیات پر اس کو ختم کرتے ہیں جو آپ کے دربار شریف میں بطور تحفہ کے (مبلغین صلوة و سلام کے واسطے) بھیجے جاتے ہیں۔ یہ اشعار مولف کے ہیں۔

دستگیری کیجئے میرے نبی	کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی
جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ	فوج کلفت مجھ پر آ غالب ہوئی
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف	اے میرے مولا خبر لیجئے مری
کچھ عمل ہے اور نہ طاعت میرے پاس	ہے مگر دل میں محبت آپ کی
میں ہوں بس اور آپ کا دیا رسول	ابو عثم گھیرے نہ پھر بھگو کسبھی
خواب میں چہرہ دکھا دیجئے مجھے	اور مرے عیبوں کو کر دیجئے خفی
درگزر کرنا خطا و عیب سے	سب سے بڑھ کر ہے یہ قہصبت آپ کی
سب غلطی کے لیے رحمت ہیں آپ	خاص کر جو ہیں گنہ گار و غوی

کاش ہر جانا مدینہ کی یں خاک لعل بوسی ہوتی کافی آپ کی
 آپ پر ہوں رحمتیں بے انتہا حضرت حق کی طرف سے دائمی
 جس قدر دنیا میں ہیں ریت اور سانس اور بھی ہے جس قدر روئیدگی
 اور تمہاری آل پر اصحاب پر
 تا بقاتے عمر دارا خسروی

جانب الٹا سب کی شگفتہ مزاجی

ارشاد میرا یڈ و وکیٹ

عربی زبان کا ایک مشہور فقہ ہے ”مزاح المؤمنین عبادۃ“ یعنی ایمان کی حدود کے اندر مؤمنین کا باہمی مزاح بھی عبادت ہے اسی طرح یہ بھی معروف قول ہے ”الملح فی الکلام کا ملح فی الطعام“ جس کا مطلب ہے کہ کلام میں مزاح کو وہی مقام حاصل ہے جو طعام میں نمک کو ہے۔

انسانی فطرت حزن و سہمت سے مرکب ہے اور متانت کے ساتھ مکر اور ہٹ سے ہی حیات انسانی کا فائدہ اٹوانا ہے۔ مرد و کائنات، فخر و عداوت کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ حضورؐ نے کس طرح ربانی مقصد جلیلہ کی تکمیل کے لیے اپنی حیات گرامی کا ایک ایک لمحہ وقف کر رکھا تھا اور انتہائی، دلسوزی، درد مندی اور تنہیدگی سے فلاح انسانی کے لیے کوشاں رہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضورؐ نے کسی مرحلہ پر بھی ترش روی یا عیبت کو پسند نہیں فرمایا۔

حضورؐ اندس کی ذات گرامی فطری تقاضوں کو اخلاقی معیار کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کے لیے وقف رہتی تھی۔ آپؐ نے مزاج میں بھی مناسبات کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھا اور کبھی کھلکھلا کر یا قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے تھے بلکہ آپؐ کی ہنسی ہمیشہ قیصر تک محدود رہتی تھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آیا رسول اکرمؐ کبھی مزاح بھی فرماتے تھے تو آپؐ نے فرمایا: ہاں! لیکن ہر کہہ و مکر کے ساتھ نہیں بلکہ مخاطب کے محل و مقام اور استعداد کے مطابق ایسا فرماتے تھے۔

حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ ایک روز کوئی ضعیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ! دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں جس پر آنحضرتؐ نے فرمایا۔ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور رونے لگی جس پر آپؐ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان کے داخل کریں گے۔ اس پر وہ بڑھپا خوش ہو گئی اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرمؐ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اسے کوئی سواری کا جانور عطا فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ ہم تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا؟ (کیونکہ سواری کے لیے بچہ تو کام نہیں دے سکتا) آپؐ نے فرمایا۔ اونٹ کو تا قلعین اونٹنی ہی تو جھتی ہے۔ مزاح کا یہ لطیف پیرایہ نصرت ذریعہ تبسم کا حوکاس ہے بلکہ اس میں صداقت کا پہلو بھی پوری آب و تاب سے نمایاں ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپؐ مزاح فرماتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا قلعینا مگر اس میں صرف سچی بات کہنا ہوں۔ لطیف ترین اور صداقت پر مبنی مزاح کی ایک اور درد خشاں مثال یوں ہے کہ ایک عورت حضورؐ کی خدمت میں پہنچی۔ آپؐ نے اس کے شوہر کی بابت پوچھا تو اس نے نام بتایا۔ جس پر آپؐ نے فرمایا: وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ جو نبی وہ

عورت کھڑی، اپنے شوہر کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے خاندان نے کہا تھا کہ یہ عورت نے جواب دیا۔ رسول اکرم نے مجھے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا تو فرمایا دی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ کیا میری آنکھوں میں سفیدی سیاسی سے زیادہ نہیں ہے؟ حضور اکرم کی شگفتہ مزاجی کی ایک اور مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زہرا نامی ایک دیہاتی اکثر آپ کے لیے گاؤں کی چیزیں تھکے طور پر لایا کرتا تھا۔ آپ کو بھی اس سے بے حد اس تھاؤ آپ بھی اسے شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ضرور عنایت کیا کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ زہرا ہمارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ زہرا کی شکل و صورت بھی ابھی نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنا سودا بیچ رہا تھا کہ حضور پیچھے سے آئے اور بے خبری سے اسے اپنی خوش میں لے لیا۔ اس نے کہا کون ہے مجھے چھوڑ دے مگر جب مڑ کر دیکھا تو رسول خدا تھے جس پر وہ ایسی کمزور کے سین مبارک سے ملنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ غلام کون خریدتا ہے؟ زہرا کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ مجھے کھڑا کر پائیں گے۔ آپ نے فرمایا مگر اللہ کے نزدیک تو تو بہت قیمتی ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے شائستہ مزاج پیدا کرنا تبلیغی اور دینی ضرورت بھی تھی کہ حضور کی ذات اگر ایسا نہ کرتی تو ان کے قدرتی رعب و جلال کی بنا پر حاضرین کا ان کے قریب میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ مزید برآں سنت نبوی کی پیر بنی کرتے ہوئے آنے والے کا بعد از مزاج سے اجتناب کرنے یہی سبب ہے کہ حضور بعض اوقات صحابہ کرام کو مزاحا ان کے حسب حال افتابات سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ایک روز نفلن کے طور پر فرمایا۔ ”یا ذالذنین“ یعنی اسے دوکانوں والے۔ بادی النظر میں کان تو شخص کے دہی ہوتے ہیں۔ انھیں جو خصوصیت سے یہ لقب عطا کیا تو ان کے کان بڑے ہوں گے۔ بصورت دیگر ان کی فٹ سامع کافی تیز ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہ کو یہ لقب (یعنی بلی کا باپ) اس لیے دیا کہ عربی میں ہر بڑے بلی کہتے ہیں اور آپ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت علیؓ کو (بلی کا باپ) کا لقب اس بنا پر محسوس ہوا کہ ایک دن خاک پر سوئے میں ان کے رخساروں پر بلی کی گھٹی تھی۔ نیز انھوں نے حضرت انس کے چھوٹے بھائی کی کنیت بھی رکھی اور اسے ابوعمیرہ کہہ کر پکارا۔ ابوعمیرہ کے پاس غیر ناجی پرندہ تھا جس سے وہ کھلکا کرتا تھا۔ اتفاق سے وہ پرندہ مر گیا جس سے کچھ بہت رنجیدہ تھا۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے آپ نے اسے مزاحاً کہا: اے عمیرہ فقیر کو کیا ہوا؟

سرد و کائنات جہاں خود شہ مذاق کرتے تھے وہاں اگر صحابہ کرام بھی اس نوع کا مذاق کرتے تو اس سے محفوظ ہونا کرتے تھے چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم غزوہ تبوک کے دوران ایک باپ اٹھل چھوٹے سے خیمہ میں بیٹھے تھے کہ میں نے باہر سے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پورا آ جاؤں۔ فرمایا ہاں پورے آ جاؤ۔

اسی طرح حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں کہ نبی کریم کی وفات سے تقریباً ایک سال قبل حضرت ابوہریرہؓ تجارت کے لیے لہو گئے۔ ان کے ہمراہ حضرت نعمانؓ اور حضرت سوسبطؓ بھی تھے۔ ان میں سے حضرت سوسبط ظریف الطبع تھے۔ دوران سفر ایک روز حضرت سوسبط نے حضرت نعمانؓ سے کھانا مانگا حضرت ابوہریرہؓ وہاں موجود نہ تھے۔ نعمانؓ نے کہا حضرت ابوہریرہؓ آئے پر دوں گا حضرت

سویٹ نے کہا کہ اچھا میں تم سے دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے تو سویٹ نے وہاں کچھ لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے اگر تم خریدنا چاہو تو اسے لو مگر اس میں ایک بات ہے کہ وہ خود کو آزاد کرنا رہے گا لیکن تم اسے چھوڑنا نہیں چاہنا پندرہ سو اونٹوں پر معاملہ طے ہو گیا اور ان لوگوں نے نعمان کے گلے میں چادر ڈال لی۔ یہ سچا رہے جیسے ہی رہے کہ میں آزاد ہوں مگر انھوں نے کہا کہ میں تمہاری اس بات کا علم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ آگے تو انھوں نے ان کی جان چھڑائی اور مال واپس کر دیا۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ آئے تو یہ قصہ حضورؐ کو سنایا۔ آپؐ سن کر خوب مسکرائے گویا خود بھی شگفتہ مزاج تھے اور شگفتگی کلام کو پسند بھی فرماتے تھے۔ ایک دن ایک شخص سے آپؐ نے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی۔ اس سادہ دل سر جھکا لیا اور سوچنے لگا۔ آپؐ مسکرا دیے اور فرمایا کہ بوش کر، تجھے تیری ماں یاد نہیں رہی۔

رسولؐ مقبول ایک روز صحابہ کرامؓ کے جلو میں کھجوریں کھا رہے تھے۔ شبر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ آنحضرتؐ اور دیگر حاضرین کھجوریں کھا کھا کر گھٹلیوں کو حضرت علیؓ کے آگے رکھتے جا رہے تھے حضورؐ نے مزاح فرمایا۔ کہ گھٹلیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کھجوریں حضرت علیؓ نے کھاتی ہیں۔ حضرت علیؓ بھی رسول اکرمؐ کی آنٹوں تربیت کے پروردہ تھے۔ انھوں نے جبرستہ کہا کہ دیکھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں نے گھٹلیاں چھوڑ دی ہیں۔ جن کے سلنے گھٹلیاں نہیں ہیں وہ شاید مع گھٹلیوں کے کھائے ہیں۔

آپؐ اور دیگر صحابہ کرامؓ اس حاضر جوابی سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اسی طرح حضرت صہیبؓ کہ مشہور صحابی رسولؐ تھے۔ نبی اکرمؐ کی خدمت میں پہنچے۔ آپؐ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت صہیبؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھجوریں کھانے لگے تو آپؐ نے فرمایا کہ آٹھ آٹھ ہوئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ جس پر حضرت صہیبؓ نے کہا: یا رسول اللہ! میں ابھی آٹھ سے کھا رہا ہوں۔ ایک آٹھ تو درست ہے۔ اس مدیہ گوئی پر آپؐ مسکرا دیے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی مدینہ منورہ میں آیا۔ اونٹنی کا زانو بانڈھا اور مسجد نبویؐ میں جا کر سرکارِ دو عالمؐ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر باہر آیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز سے کہا۔

”اے رب زد الجلال! مجھ پر رحم فرما اور سر درگاہِ نبات پر اور ہم دو کے سوا اور کسی کو اس میں شریک نہ کرنا۔ یہ کلمات سن کر آنحضرتؐ نے مسکرائے ہوئے صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: تم اس (دہشتانی) اور اونٹنی سے کسے زیادہ ناگھ کو گئے۔ تم نے سنا اُس نے کیا کہا ہے۔“

صحابہ کرامؓ بھی مسکرائے اور عرض کیا: جی ہاں سنا۔

ایک دفعہ بارگاہِ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے میرے بُت نے بہت نفع دیا۔ صحابہ کرامؓ نے حیران کے عالم میں صحابی کے منہ کی جانب دیکھا کہ بُت بھلا کیسے کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ صورت حال بھانپتے ہوئے صحابی نے کہا: یا صہیبؓ کبریا! میں سفر پر روانہ ہوا۔ دورانِ سفر میں نے ستوؤں کا بُت بنایا۔ دورانِ سفر کھانا

ختم ہوا تو میں نے بت کو توڑ کر کھایا۔ مجھے تو بت نہ بے حد نفع دیا۔ یہ بھلن کر جملہ صحابہ کرامؓ ہنسے گئے اور آنحضورؐ بھی مسکرا دیئے۔

امام عالی مقام حضرت امام حسینؑ نے سواری شتر کی خواہش کی تو حضورؐ نے فرمایا: میں ہی تمہارا اونٹ بننے کو تیار ہوں جس پر حضور اکرمؐ نے انھیں کاندھوں پر اٹھالیا اور حجرے کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک لے گئے۔ اسی دوران امام عالی مقامؑ نے فرمایا کہ اونٹ کی تو ہمار ہوتی ہے۔ جب کہ میرے اونٹ کی ہمار کوئی نہیں۔ اس پر حضورؐ نے اپنے گیسو ان کے ہاتھ میں دے دیئے کہ یہ ہمار ہے۔ اس حالت میں حضرت عمرؓ تشریف لے آئے اور حضرت امام حسینؑ سے کہا کہ جی نہیں سواری خوب ملی ہے۔ حضور نبی کریمؐ نے فرمایا کہ سوار بھی تو خوب ہے۔

ایک دفعہ حضرت ابوذرؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: مٹا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دنیا قحط کا ہونگی۔ اس عام قحط میں جال لوگوں کی ضیافت کرنے کا جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو پہلے اس کے کھانوں سے خوب بیٹ بھڑوں گا اور پھر اس سے سخت ہوجاؤں گا۔ یہ سن کر حضورؐ نے قسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نعمتوں سے بے نیاز کر دے گا۔

بطور نمونہ شتے از خردارے پر چند مثالیں محض اس لیے درج کی گئی ہیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لطیف اور پاکیزہ مذاق سے کس قدر محفوظ ہوتے تھے۔ تعلق کی جربستگی اور مناسبت کا ایک حسین امتزاج ہونی چاہیے۔ آپؐ خوش ہوتے تو زیر لب قسم فرماتے، فقہہ لکنا نبوت کی سنجیدگی کے خلاف تھا۔ فقہہ تو وہ لوگ لکھیں جو بے فکر ہوں۔ آپؐ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں کیونکر بے فکر ہوں جب کہ صاحبِ صورت تیار کھڑا ہے اور قرآن پاک کی بعض سورتوں کے بارے میں آپؐ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے نفل از وقت بڑھا کر دیا ہے۔ گویا آپؐ کی حالت یوں تھی کہ

مرا در منزل جانان چرا من و عیش چوں ہر دم
جرس مسرمدی دمی دار دکہ ہر سبت۔ یہ مچھلنا

آپؐ کا قسم بھی اس لیے تھا کہ آپؐ کے ساتھ مصالح خلق واجب نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھی بدقت قسم آپؐ کے دندان مبارک نظر آ جلتے تھے۔ اس وقت دندان مبارک یوں بگٹتے تھے جیسے بادلوں کی آواز تھ۔ سے بجلی بجی ہو۔ اس سلسلہ میں عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ راوی ہیں کہ انھوں نے دیکھا کہ آپؐ نے غزوہ خندق کے موقع پر قسم فرمایا اور آپؐ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ عامر نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضورؐ کا قسم کس دن کا تھا۔ اس پر سعدؓ کہنے لگے کہ غزوہ خندق میں ایک آدمی نے تیروں سے بچے کیلئے لہجے کی دھال کا سہارا لیا ہوا تھا۔ یہ بچے جیتنا جا رہا تھا اور وہ شخص اپنا چہرہ ڈھال سے بچا رہا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک تیر چلائے کہ بیٹے نکالا۔ اس نے ایک سہرا اوچھل لیا۔ میں نے فوراً تیر چلا دیا جو اس کی پیشانی میں دھنسا اور وہ بل کھا کر گر پڑا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر رسول خداؐ نے مسکرائے۔ اس وقت ہم نے آپؐ کے دندان مبارک دیکھے۔

تاریخ نے حضورؐ کی دلآویز حسن مزاج کا ایک اور واقعہ محفوظ رکھا ہے۔ غزوہ بنی مصلط میں مشہور منافق عبداللہ بن ابی نے حضورؐ

کے خلاف سازش کی اور ایک مجلس میں کہا کہ دینہ جا کر ہمیں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم موجود تھے وہ اس وقت بالکل بچے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ حضور تک پہنچا دیا جب عبداللہ بن ابی سے دریافت کیا گیا تو اس نے انکار کیا۔ زید پر لوگوں نے شک کیا کہ انہوں نے غلط اطلاع پہنچائی ہے مگر سورہ منافقین کی آیت نمبر ۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی تو حضور نے زید بن ارقم کو بلایا اور مسکرا کر ان کا کان بکرا اور فرمایا ”لو کہے گا کان سچا تھا“ حضور کا یہ زمان اپنے اندر جہاں شگفتگی اور واقعیت کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے وہاں علم بیان کی بلاغتوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہے مجاز میں بعض اوقات آلم کہہ کر وہ چیزیں مراد لے لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ آلم مخصوص ہو۔ اس فرمان میں ”کان“ سے سنی ہوئی بات مراد ہے۔

حضورؐ جو ”کشف العجب“ تھے۔ اس لیے آپؐ کا ہر ارشاد فصاحت و بلاغت کی بے پایاں کیفیتوں کا امین ہوتا تھا۔ آپؐ کا مزاج شگفتگی، شائستگی اور پاکیزگی کا حامل تھا۔ یہ دلوں میں گدگدی پیدا کر کے بے پایاں طمانیت عطا کرتا تھا۔ مزاج کا یہی وہ نادر مثالی اور نامول نمونہ ہے کہ جس سے کسی کی دلآزاری نہیں ہوتی۔ حضورؐ کا فرمان ہے: اپنے بھائی کے ساتھ خصوصیت نہ کرو اور ایسا مذاق نہ کرو جس سے اُسے ایذا پہنچے اور ایسا وعدہ نہ کرو جو فائدہ نہ کر سکے“ ایک اور مقام پر حضورؐ نے فرمایا: خاص ایمان تک آدمی نہیں پہنچتا جب تک مزاج اور جھوٹ کو نہ چھوڑے“ ظاہر ہے کہ جب مزاج کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے گی تو ایک طرف مزاج لطیف نہیں رہے گا بلکہ پھکڑپن میں بدل جائے گا اور دوسری طرف اس مزاج کا نشانہ بننے والا بات کی کسک دل میں محسوس کرے گا اور یوں دل پر ایسے زخم لگ جائیں گے جو کبھی مندمل نہ ہو سکیں گے۔ مزاج کے اپنے حدود ہیں جب مزاج ان سے گزر جائے تو وہ پھکڑپن میں جاتا ہے۔ ایک ادیب کے الفاظ میں ”ادب کے جس نقطہ پر جبریاں کی خوبیاں، ذہن کے تنقیدی زاویے اور قلم کی تعمیری شوخیاں پختہ تر ہو کر ایک معیاری لطافت بن جاتی ہیں مزاج کہلاتا ہے“ گویا مزاج کا مقصد تعمیر ہے، تخریب نہیں۔ طمانیت ہے دل آزاری نہیں۔ تبسم ہے نفہر نہیں۔ حضورؐ کی شگفتہ طبیعت کے جو پاکیزہ نمونے تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ انہیں پڑھ کر لمبوں سے زیادہ دل مسکراتا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح حکم ہے :-

”اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو“ (المحرات ۱۱) اسی فرمانِ اقدس سے اس پھبتی، طنز اور نصیحت کی نفی ہو جاتی ہے جس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ حضورؐ کے مزاج میں شگفتگی بدرجہ اتم موجود تھی مگر دل آزاری کا نشانہ بھی نہیں تھا اور اسی انداز کی تقلید ہم سب پر لازم ہے کہ یہی طریقہ ہم خرم و ہم ثواب کے مصداق ہے۔

معلم انسانیت کی پسندیدہ غذائیں

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے ذریعہ غفلت و غبات ہے آپ کی تعلیم اس قدر کامل و مکمل ہے کہ اس سے صحت مند اور لذیذ غذاؤں تک کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کو استعمال کر کے ظاہری و مادی فائدے کے علاوہ مسرت و رسول کی ادائیگی کا ثواب بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے جو کسی چیز کو اس لئے پسند کرے کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس طرح اس چیز کا استعمال عبادت اور ذریعہ ثواب بن جاتا ہے

شہر

عربی میں شہد کی کھجی کو نقل کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک سورۃ کا نام کھجی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہوئے شہد کی کھجی اور شہد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

”اور تباہ ہے رب نے قہد کی مکھی کو مکمل دیا کہ پہاڑوں میں گھرنا اور درختوں اور پھولوں میں پھر قہد کے پھولوں میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں جل جو تیرے لئے نرم اور آسانی میں اس کے پیٹ سے ایک چیز پیسے کی دھج بڑگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لئے نذر سستی ہے بے شک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لئے جو غور کریں۔“

(آیت نمبر ۶۸-۶۹)

قابل غور ہے یہ آیت کہ کس طرح ایک کھجی پھلوں اور پھلوں کا رس پختی ہے اور جب وہ اس کے سپٹ میں رہ کر باہر آئے ہے تو میٹھا لذیذ بھی بن جاتا ہے اور صحت بخش بھی۔ خدا کی پیدا کردہ اس لذیذ و مفید نعمت کی اہمیت، انادیت اور لذت کا اندازہ نبی کریم کے ارشادات سے مزید کیا جاسکتا ہے۔

علیکم بالشفایٰ بنی اسل والقرآن

اس حدیث میں شہد کو صحت بخش ہونے کے ساتھ قرآن کریم کو بھی ذریعہ صحت فرمایا گیا کیوں کہ شہد تو جہانی امراض کو ختم کرنے اور جسم کو صحت یاب کرنے والی ایک غذا ہے اور قرآن کریم روحانی امراض کو ختم کرنے اور روح کو جلا بخشنے والی کتاب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَسُئِلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ
 ہم آتاتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو ایمانی والوں کے

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ ۸۲

لے شفا اور صحت و رحمت المؤمنین ہے۔

۲۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریمؐ سے عرض کیا کہ میرے بھائی کے پرث میں درد ہے یا اس نے کہا کہ میرے بھائی کو اسہال (دستیں) کی شکایت ہے تو حضورؐ نے فرمایا: **أَسْفَهَ هَسَاكُ**۔ اسے شہد چلا دو۔

وہ شخص چلا گیا اور پھر واپس آکر عرض کرنے لگا کہ میں نے شہد چلا یا لیکن کوئی افادہ نہیں ہوا۔ نبی کریمؐ نے پھر شہد ہی چلانے کا حکم دیا۔ تھیں بار ایسا ہی ہوا۔ جب وہ چوتھ مرتبہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے فرمایا:۔

صدق الله وكدذب بطن اخيك الله نے سچ فرمایا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

اس ارشاد کو سنکر وہ شخص گیا اور پھر شہد چلا یا اور وہ صحت یاب ہو گیا۔

اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی کریمؐ کو ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق شہد کی افادیت پر کسی تردید میں نہ تھا یعنی شہد یا مگر آپؐ شہد ہی چواتے رہے اور آخر کار اللہ کا ارشاد سچ ہوا اور مرض ختم ہو گیا۔

شہد کی یہ تاثیر آج بھی باقی ہے بشرط یہ ہے کہ شہد بھی اصل ہو اور مسلمان بھی اصل۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا:۔

من يعلق المعد ثلث عدات في كل ابر فحصى هر يمينه يمين دن شہد چاٹ لے تو اسے کوئی

شہد لم يصبه عظيم من البلاء بڑی تکلیف نہیں ہوگی۔

یعنی شہد کا استعمال صحت کا ایک مستقل ذریعہ ہے اس حقیقت کو قطعی تحقیق نے بھی ثابت کیا اور اہل علم نے تسلیم کیا کہ شہد

بہت سی بیماریوں کی دوا ہے مثلاً جسم اور خاص طور پر پھیپھڑوں کے لئے قوت بخش ہے۔ تلب کے لیے فرحت بخشنے کا کھانسی

دور اور ٹھنڈے ہونے والی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ نقوہ اور فالج کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ خون کو صاف کرتا ہے اگر

مردم کی طرح آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کو بیماری سے بچاتا اور نظر کی حفاظت کرتا۔ غرض کہ بے شمار امراض کا علاج ہے۔

کھجور

کھجور ایک بہترین میوہ بھی ہے اور غذا بھی۔ قرآن کریمؐ میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ حٰجی کی دسویں آیت میں اس طرح ذکر فرمایا گیا۔

فِيهَا خَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَلَامِ اس میں میوے ہیں اور غلات والی کھجوریں۔

میوؤں کے تذکرے کے بعد خاص طور پر نخل (کھجور) کا ذکر اس کی افادیت و اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جس کی وضاحت نبی کریمؐ کے ان ارشادات سے ہوتی ہے۔

۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا:۔

۱۔ من نصح کل یوم سبع تمرات مجبوة لہ
جو شخص روزانہ صبح کے وقت سات عجرہ کھجوریں کھالیا
کرے اُسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان
نہیں پہنچ سکتا۔

کھجور کی بہت ہی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک قسم عجرہ ہے جو دبیز ساڑی ہوتی ہے اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے
یوں تو بنی کریمؐ نے ہر کھجور کو پسند فرمایا ہے لیکن عجرہ کی خاص طور پر افادیت بیان فرمائی اور اس کو بہت سے امراض کا علاج بتایا
جیسا کہ اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو روزانہ صبح سات عجرہ استعمال کرے وہ دن بھر زہر اور جادو کے اثر سے بچ رہے گا وغیرہ فرمائیے
زہر اور جادو کس قدر تکلیف دہ چیزیں ہیں اور اس کا علاج کتنا مشکل سا ہے۔ اس عجرہ کے بارے میں آپؐ نے فرمایا۔

۲۔ والحبوة من الجنة وهی شفاء من السم
اور عجرہ جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفا
دینے کی تاثیر ہے۔

۳۔ حضرت سید نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تو بنی کریمؐ میری عیادت کو تشریف لائے۔ آپؐ نے میرے
سینے پر اپنا زور لاتی ہاتھ رکھا، مجھے اس کی ٹھنک دل تک محسوس ہوئی۔ آپؐ نے فرمایا۔
"تمہیں دل کی تکلیف ہے، تم عاتر بن کلیدہ ثقفی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طبیب ہے۔"

فلما غل سبع تمرات من حبوة المدينة
کر انھیں گھلیں سمیت کھٹ لے اور تمہارے منہ میں
فلجما من بنواتھن ثعلبہ

ڈال دے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کو دکھا کہ آپؐ یا کل الرطب بالفتاۃ تازہ کھجوریں اور گڑھی
ایک ساتھ تناول فرماتے تھے۔ کھجور اور گڑھی کا استعمال صرف ایک اتفاق نہ تھا بلکہ بنی کریمؐ نے اپنے اس عمل سے کھجور کی گرم تاثیر
اور گڑھی کی سرد تاثیر کو ختم کرنے کا طریقہ سکھایا، یا اس مقصد کے لئے آپؐ کا ایک دوسرا عمل یہ تھا کہ

کان یا کل البطیخ بالوطب یقول

آپؐ تربوز تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے:

یذفع حتر اھذا لبردھذا
یہ تربوز گرمی کو ختم کرتا ہے اور کھجور سردی کو دور

کرتی ہے

بنی کریمؐ کا یہ عمل اسی بات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ آپؐ صحت کا کس قدر خیال فرماتے تھے، اور مفید غذاؤں کے استعمال
کا کس طرح طریقہ تعلیم فرماتے تھے۔

۵۔ بلیٰ کی مٹی علیہ ارضیہ عبداللہؓ بیان کیا کہ ہم نے بنی کریمؐ کی خدمت میں کھن اور تازہ کھجوریں پیش کیں اور آپؐ کھن و کھجور کو
پسند فرماتے تھے۔

تمزک کھجور کو کہا جاتا ہے۔ جو کھن کے ساتھ واقعی بہت لذیذ بھی ہو جاتی ہے اور کھن اس کی گرم خشک تاثیر کو ختم کر دیتا ہے غرض کہ کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ اب امت کے لئے اس کا استعمال ناؤسے کے علاوہ ذیلعہ ثواب بھی ہے۔

گوشت

گوشت صحت و قوت کے لئے ایک نہایت ہی مفید غذا ہے۔ مسلمانوں کے لئے جن جانوروں کا گوشت حلال کیا گیا وہ ان کو نہ صرف بطور غذا استعمال کرتے ہیں بلکہ بڑے شوق انداز میں طبع سے استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ بھی خیال کر لیا جائے کہ اس مرغیہ غذا کے متعلق نبی کریم کا ارشاد اور عمل کیا ہے۔ تو پھر اس کا استعمال سنت نبوی پر عمل بھی ہو گا۔ لہذا اس سلسلے میں حضورؐ کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت ابوذرؓ نے بیان کیا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا :-
سید طعام اهل الدنيا و اهل الجنة۔
دنیا والوں اور جنت والوں دونوں کے کھانوں کا سرورہ گوشت ہے۔

۲۔ حضرت بریدؓ نے بیان کیا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا :-

خير لاد اھم فی الدنيا والاخرۃ اللحم
سب حصوں کا گوشت میرے میں برابر نہیں ہوتا بلکہ سر، پائے، صیغہ، ران، وغیرہ ہر ایک کا ٹکڑہ عمدہ مزا ہوتا ہے۔ جو جس کو پسند ہوتا ہے۔ وہ اسی حصہ کو استعمال کرتا ہے۔ نبی کریمؐ کو بھی بعض حصوں کا گوشت خاص طور پر پسند تھا جو ان چند اموث سے ظاہر ہے۔
۱۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ حضورؐ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اس میں سے دست آپ کو دیا گیا کیونکہ آپ دست کو پسند فرماتے تھے۔ لہذا آپ نے اُسے دامنوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔

۲۔ حضرت ضبابہ بنت زبیرؓ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی تو حضورؐ نے بیام بھیجا کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھیج دیں۔ میں نے عرض کیا صرف گردن کا گوشت بچا ہے جو آپ کے لیے بھیجے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حضورؐ نے کہا بھیجا۔ یہی بھیج دو کیوں کہ گردن کا گوشت بخیری کا عمدہ حصہ ہے۔ گردن کا گوشت خیر سے قریب تر اور نقصان سے بعید ہے۔
۳۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا :-

كانت الذراع احب اللحم الى رسول الله

۴۔ حضرت ابن مسعودؓ نے بیان کیا :-

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع

۵۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

- ان اطیب اللحم لحم الظهر۔ پاکیزہ ترین گوشت پیٹھ کا ہے۔
- ۶۔ حضرت ام سلمہؓ نے بیان کیا کہ وہ حضورؐ کے پاس تھیں ہوتی ران نے گئیں آپؐ نے اس میں سے تناول فرمایا۔
- ۷۔ حضرت عبداللہؓ ان عمارت نے بیان کیا کہ ہم نے حضورؐ کے ساتھ کھانا کھا کر گوشت کھایا۔
- ۸۔ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریمؐ کے ساتھ ایک شخص کے یہاں یہاں ہوا۔ گھرواے نے بکری نیک۔ نام عجیب نشوی ثم اخذ الشقرة فجعله بحری بہامنہ۔
- تو آپؐ نے دست بھر لئے کی فراش کی جو آپؐ کے سامنے لایا گیا پھر آپؐ نے بھری لی اور اس سے میرے لئے دست میں سے ہاتھ لئے۔

ان احادیث سے واضح ہے کہ نبی کریمؐ کو گوشت بہت پسند تھا اور خاص طور سے ران، دست، گردن، پیٹھ، گاندھے کا گوشت وہ بھی کھانا پسند فرماتا تھا۔

نبی کریمؐ کے اس بہترین شوق سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اگر اللہ دست عطا فرمائے تو بہترین غذا اور لذیذ کھانے بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ لیکن لذیذ کھانوں کے حاصل کرنے کے لئے حرام دنیا جائز طریقے اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں یہی مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو اگر بدکھی ہو سکے روٹی ملے تو بھی خدا کا شکر ادا کر کے کھائے اور خوش رہے اور اگر بہترین غذا میں ملیر ہوں تو ان کو بھی استعمال کر کے خدا کا شکر ادا کرے جیسا کہ نبی کریمؐ کا عمل تھا کہ آپؐ کو کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے معمول کھانا تو بھی خوش ہو کر کھا لیتے اور جب عمدہ کھانے میں ہوتے تو ان کو بھی خوش ہو کر استعمال کرتے۔

آپؐ سے پسند و کراہت استعمال کی ناجہی ثابت ہے۔

۱۔ حضرت زید الجریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا۔

رايت رسول الله يا كل لحم و دجاج میں نے اللہ کے رسولؐ کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا۔

۲۔ حضرت ابراہیم بن عمرؓ نے بیان کیا کہ ان کے دادا حضرت سفیانہؓ نے فرمایا۔

اکلت مع رسول الله لحم و جباری ہ میں نے نبی کریمؐ کے ساتھ کھانا کھا کر گوشت کھایا۔

۳۔ حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ ہم نے بغامہم انظر ان ایک قرگوش کو اس کے بل سے نکالا۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہؓ کے پاس لائے۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کے دست نبی کریمؐ کے پاس بھیج دیئے آپؐ نے اُسے قبول کر لیا اور بھجوانے کے بعد اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا۔

کدو

نبی کریمؐ کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو (لوکی) پسند تھا۔ حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ ایک درزی نے حضورؐ کی دعوت

کی۔ کھانے میں جو کچھ روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربہ میں کدو اور گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نکال لیتے اور تادل فرماتے تھے۔ اس دن سے ہی میں کدو کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔

ثربید و حلوہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثربید و حلوہ بھی پسند تھا۔ ثربید ایک تو اسی کھانے کو کہا جاتا ہے جو شوربے یا تیل والی روٹی جھکو کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نرم جلد میٹھم ہونے والا کھانا ہے۔ اس کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ ثربید کی ایک دوسری قسم بھی ہے۔ جو میٹھی ہوتی ہے اس کو حلوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سستوں کھجور خشک، دودھ اور گھی ملا کر مالیدے کی طرح بنایا جاتا ہے۔

حضورؐ کو دونوں ہی قسم کا ثربید پسند تھا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا۔

كان احب الطعام الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم الثربيد من الحنظل والثربيد من

الحلبيس

روٹی سے تیار کیا ہوا اور سٹوسے تیار کیا ہوا۔ خاص طور پر حلوہ کی پسندیدگی کا ذکر بھی موجود ہے جیسا کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔

كان رسول الله يحب الحلواء والعسل

حضور علیہ السلام حلوے اور شہد کو پسند فرماتے تھے

سالم روٹی

حضرت جابرؓ نے بیان کیا کہ نبی کریمؐ نے ایک مرتبہ اپنے اہل خاندان سے دریافت فرمایا کہ کوئی سالن ہے تو عرض کیا کیا کھر میں سرکہ کے ساتھ کھائے نہیں تو آپؐ نے وہی منگایا اور اسی سے کھانا تادل فرمایا شروع کر دیا۔ آپؐ کھاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے:

نعم الا دم اخل فعم الا دم اخل

حضرت یوسف ابن عبد اللہؓ نے فرمایا میں نے نبی کریمؐ کو دیکھا کہ اخذ کسرة من الشعير فوضع عليها تمرۃ فقال

هذه ادم هذه ادم ادم اپنے بچے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھ کر فرمایا۔ یہ سے سالمی یہ سے سالمی۔

حضرت انسؓ نے بیان فرمایا:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التفل

حضورؐ اٹھی کی کھجور کو پسند فرماتے تھے۔

ان احادیث سے واضح ہے کہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہونے گوشت، دلی، شہد اور حلوہ جیسی نفیس غذائیں پسند فرمائیں اس کا نشان یہ بھی ملتی کہ جب انھیں سالمی کی جگہ سرکہ حلوے کی جگہ کھجور اور جو کی روٹی کا ٹکڑا اور اٹھی کی کھجور میسر ہوتی تو وہ اس کو بھی پسند

فرما کر رات بقیہ کا شکر ادا کرتے اور اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے درحقیقت حضرت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہی کے دونوں طبقوں کو تمندوں اور غریبوں کو سہارا عطا فرمایا کہ اگر گوشت والے ملت رسول ادا کرنے کا ثواب پائیں تو سرکہ چٹنی اور روٹی پر زندگی بسر کرنے والے بھی یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیں کہ یہ معمول کھانے صرف انہی کی تقدیر میں نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمائے اور خوش ہو کر استعمال فرمائے۔ بلکہ ان کا تو اگر مزید حال معلوم کرنا ہے تو حضرت مالک بن دینار کے اس بیان سے اندازہ کیجیے۔

ما شیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز ولا لحم الا علی ضعف
نبی کریم نے سوائے اجتماع کے کبھی زردی سر ہو کر کھائی اور کبھی گوشت پیٹ بھر کر کھایا۔

یعنی جب کوئی اجتماع جوتا دعوت وغیرہ ہوتی تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ہو کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ورنہ حال یہ تھا کہ حضرت مسروقؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگوایا اور کہنے لگیں میں جب کبھی کھانا سر ہو کر کھاتی ہوں تو مجھے دینا آجاتا ہے۔ حضرت مسروقؓ نے عرض کیا یا اکیل ہوتا ہے تو فرمایا مجھے وہ زمانہ یاد آجاتا ہے جب خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن دو مرتبہ روٹی اور گوشت پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔

دودھ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا آپؐ نے اکثر بکری کا دودھ استعمال کیا اور گائے کا بھی استعمال کیا۔ کچھ کے دودھ کے متعلق آپؐ کا ایک ارشاد بھی موجود ہے۔ جن کو حضرت صہیبؓ نے بیان فرمایا۔ آپؐ فرماتے ہیں:

ملیکہ اللبن البقر فیها شفاء وسمہا دوا و لحما داء
تم گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ اس میں شفا ہے اور اس کے گھے میں دوا کی تاثیر ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔

یعنی گائے کا دودھ اور کچھ نہایت ہی مفید اور مغوی بھی لیکن حضور علیہ السلام نے اس کا گوشت پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اس میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ لہذا جس طرح بکری کا گوشت کھانا سنت ہے اسی طرح گائے کے گوشت سے بچنے کی کوشش کرنا بھی جائز ہے۔ بہر حال حدیث میں گائے کے گوشت کی حرمت نہیں بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپؐ نے صحابہ کرام کے لئے گائے ذبح فرمائی اور دوسری حدیث میں ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف سے حج میں لگائے ذبح فرمائی۔

مذکورہ احادیث سے جہاں نبی کریم رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا پتہ چلا وہاں کھانے

کے سلسلے میں آپؐ کی تعلیمات کا اندازہ لہجی کیا جاسکتا ہے کہ اسلام ہر قسم کی حلال طیب غذاؤں کے استعمال کی اجازت دیتا ہے چاہے وہ بکری اور مرغی کا گوشت بھی اعلیٰ اور مگر اللہ رزقہ ہو یا کھجور اور جو کی دہلی جیسی معمولی غذا ہو بس یہ خیال ضرور کرنا چاہیے کہ عمدہ کھانے لئے جو ضرور ذکر نہ کیا جائے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور معمولی کھانا نصیب ہونے پر ناشکری نہ کی جائے بلکہ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اعلیٰ نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے وہ نعمتیں جاری رہتی ہیں اور معمولی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان نعمتوں کے اعلیٰ ہونے کا سبب بن جاتا ہے ۔

سیرت طیبہ کا مطالعہ

عبد القدوس ہاشمی

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے احوال زندگی کا بار بار اور غور و فکر کے ساتھ عمیق مطالعہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک فرض فیہ السانی کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ مطالعہ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں خالق کائنات خدا نے بزرگ و برتر نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہی حکم دیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اتباع کریں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دے کر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی سعی کریں اور اس میں ساری زندگی بسر کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کی تعمیل ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کریں، بار بار پڑھیں، سنیں، دوسروں کو سنائیں جو یاد رکھیں اور دوسروں کو یاد دلاتے رہیں۔ ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ ہم بغفلت طاری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ سے غفلت، اللہ سے غفلت ہے اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اسے نہ یہاں جہنم اور نہ وہاں جہنم۔

اور ایک غیر مسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس لیے ایک فرض فیہ السانی کا درجہ رکھتا ہے کہ نوع انسانی میں سے مروجہ کلام صرف یہی ایک نمونہ ہے، کوئی ماننے والا، اتباع کرنے والا، انکار نہیں کیا، لیکن یہ جان لینا تو ہر آدمی پر فرض ہے کہ ہر پہلو سے کامیاب و کامران اور ہر اعتبار سے مکمل انسان کیسا ہوتا ہے؟ کون بد نصیب ہو گا، جو یہ نہ چاہے کہ اسے ایک ہفتہ اور کامیاب زندگی میسر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب زندگی کسی ہوتی ہے اور کیا اس کا کوئی مکمل نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں اور کچھ حاصل کریں۔

زمین پر زمانہ ناپا گار سے نوع انسانی آباد ہے اور راجحی لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں آدمی اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سب کا قصہ ایک ہی ساقصہ ہے کہ پیدا ہوا، بڑوں نے دیکھ بھال کی، پرورش و پرداخت ہوئی، ایک محدود مدت تک زمین پر زندہ رہا اور بالآخر مر گیا۔ یہ زندگی زمین پر پیدا ہونے میں اختیار و ارادہ کو دخل تھا اور نہ موت میں۔

حیاتِ جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری

سب کہاں؟ جن چند لوگوں کا حال آپ کو معلوم ہے، ان ہی کی زندگیوں پر غور کیجئے۔ پیدائش اور موت پر تو تعیناً کسی کو بھی اختیار حاصل نہ تھا لیکن سن بلوغ سے موت تک جو کچھ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے رہے، ان اعمال و افکار میں انہوں نے اپنے ارادہ و اختیار کو کس کس طرح استعمال کیا اور وہ اپنے مقاصد زندگی میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہاں اور یہ بھی دیکھئے کہ انہوں نے اپنے ایک رخ کی تکمیل کے لیے زندگی کے دوسرے رخوں کو نظر انداز تو نہیں کر دیا مثلاً

ایک شخص روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا تو اس کی زندگی اور پہاڑ کی چٹان میں کیا فرق پائی رہا۔ وہ نہ ہوا، پہاڑ کی ایک چٹان ہوئی۔ دوسرا بیوی بچوں اور عیش و عشرت دنیا میں اس طرح الجھا کہ ساری کائنات سے غافل ہو گیا تو اس کی زندگی اور کستے میلوں کی زندگی کے مابین امتیاز کیا رہا۔ وہ نہ رہا کتے رہے بلیاں رہیں۔ آدمی کا یہ کہہ کر ہوا محض ایک جانور، بد کے رو گیا۔

انسانی زندگی تو مختلف اور متنوع و الفرض و واجبات کا مجموعہ ہے اور ان ہی کا اچھے طرح تکمیل سے زندگی کا کمال ہے۔ ایک آدمی پر کچھ فرائض اپنی ذات کی طرف سے عاید ہوتے ہیں کچھ کہنے اور گھڑنے کی طرف سے کچھ بہاویں اور اہل وطن کی طرف سے کچھ قوم و ملت کی طرف سے اور کچھ بنی نوع انسانی کی طرف سے۔ ان ہی متنوع و الفرض و واجبات کی اس طرح متنوع متنوع ادائیگی کہ ایک کی وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو اور ایک میں انہماک سے دوسرے کی طرف سے تداخل نہ پیدا ہو جائے، کیا و کامران زندگی کہلاتی ہے۔ اپنی ذات سے وابستگی اور اپنی راحت و عافیت کا اہتمام یقیناً ہر انسان کی اولیٰ تمنا ہے۔ اس حد تک کہ پہاڑوں میں تلک الدنیا کی زندگی بسر کرنے والے سادھو بھی بھوک پیاس کے لیے کچھ نہ کچھ جتن کیا ہی کرتے ہیں اور گرہنی سردی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی غارتلاش کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ہی ذات کو مقصود و معبود بنائے اور زندگی کے دوسرے واجبات سے غافل ہو جائے تو اس کی زندگی کو نمونہ کی کامیاب زندگی نہیں کہا جاسکتا اور نہ ایسی کسی زندگی سے ہمارے لیے کوئی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ۔

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

اب اس تصویر کا دوسرا رخ لیجئے۔ ایک شخص وطن دوستی بلکہ ناپاک وطن پرستی کے نشہ میں سرشار ہو کر اپنے اہل و خور و نوش کی کیفیت طاری کر لیتا ہے، نہ اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، نہ پلٹ کر بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے حتیٰ کہ ان عمومی فرائض و واجبات کی طرف سے بھی غافل ہو جاتا ہے، جو شخص ایک انسان ہونے کی وجہ سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اثنائے شخص کو کوئی ذمی ہوش آدمی کامیاب و کامران بھلا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی تنگ نظر وطنی حکومت کا اسے سربراہ بنا دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شہر کے باغ عام میں آنے والی نسلیں کے دماغوں کو زہر ناک بنانے کے لیے اس کا مجسمہ نصب کر دیا جائے۔ مگر ایک بلند نظر آدمی اسے اچھا نمونہ نہیں قرار دے سکتا۔

پھر یہ بھی دیکھئے، ایک آدمی کو اپنی اس مختصر سی زندگی میں کیسے کیسے متنوع حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی دولت کی فراوانی، کبھی غربت کی پریشانی کہیں دوست سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں دشمن سے مقابلہ، کبھی صحت و قوت، کبھی بیماری و ناتوانی۔ آدمی کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ہے کبھی قوم کا سردار، کبھی سردار کا فرماں بردار، کہیں حکومت و جماعت کا منتظم کہیں نادان کا معلم۔ یہ انسان ہی تو ہے جو کبھی فوج کا کماندار اور کبھی جج بن کر داد و عدل گستری دیتا ہوا نظر آتا ہے۔

کیا حقیقت واقعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے ایک ایسا عملی نمونہ ہو جس کی سیرت میں انسانی زندگی کے ان متنوع و مختلف حالات کا کامیاب نمونہ ہمیں مل جائے تلاش

کچھ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا دکھائی دیتا ہے، جو ہمارے لیے ان تمام حالات میں نمونہ کا کام دے سکے۔ بہت سے فاتحین اور کشمکشوں کا حال ملنے ہے بہت سے فلسفیوں کے انکار ملتے ہیں، بہت سے تارک الدنیا لوگوں کے تذکرے ہم سنتے ہیں۔ بہت سے بادشاہوں، وزیروں اور عالموں فیصلوں کے قصے موجود ہیں۔ ان کی بڑائی تسلیم، ان کی سر بلندیاں سراغیوں پر مگر غور سے دیکھتے تو یہ سب کچھ سیرت انسانی کے کسی ایک رخ کی کبالی سے زیادہ کچھ ہے۔ اس سے انکار نہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خالق نے ہر زمانہ میں اور ہر قوم میں عملی زندگی کی رہنمائی کے فرائض انجام دینے کے لیے سچے اور بہترین رہنما بھیجے تھے۔ لیکن ان کے حالات ہم تک کہاں اور کتنے پہنچ سکے ہیں۔ مدتوں یہ کہ ان میں اکثر تاریخی شخصیت بھی قابل اعتماد تاریخیوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور جو کچھ مستند یا غیر مستند حالات ہمیں ملتے ہیں، وہ مصحفِ جدیدہ جدیدہ واقعات ہیں، جن سے ان بزرگوں کی سیرت و کردار کا مکمل تو کیا کوئی، مکمل خاکہ بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور محض سوالات ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کے حل کرنے کے لیے ہمیں ان قصہ کہانیوں میں کوئی کرنا نہیں دکھائی دیتی۔

اس کے برخلاف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا کسی جگہ تاریخی کا نشان نہیں پاتا۔ ہر چیز واضح اور چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح واضح ہے۔ آپ کا شخصی کردار، رحمت، رافت، شفقت، خشیت، عبادت، شجاعت، عدالت، صداقت، سخاوت، فراست، جہانت، ایثار، احساسِ ذمہ داری، عاجزی اور تواضع، ہمسرتا، ثبات، انش، مندی وغیرہ وغیرہ سب کی کیفیت اور ان کے عملی نمونے مل جاتے ہیں اور بہت مل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی گھر گھر زندگی میں اچھے شومیر، اچھے اور اچھے ناماداد وغیرہ کے بہترین نمونے ہیں ملتے ہیں۔ جمعی زندگی میں اچھے دوست، اچھے ساتھی، متقی سردار اور مساکین کے سر پرست و مددگار کا بہترین نمونہ ہیں آپ کی ذات میں تناسق ہے۔ اسی طرح ملی و قومی زندگی میں عدل، انصاف، فوجوں کی کمانداری، انتظاماتِ حکومت، رعایا پروری، سیاسی سمجھ بوجھ، دوستوں کی دلداری، دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک وغیرہ ایسا مکمل اور اتنا بہترین نقشہ ہمیں سیرت طیبہ میں دکھائی دیتا ہے کہ دوسرا اور کہیں نہیں دکھائی دیتا اور کامل یہ ہے کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کے یہ سارے نمونے صرف ایک ہی مقدس و مکمل انسان میں مل جاتے ہیں اور مطالعہ کرنے والا سبے اعتبار پکارا تھا ہے کہ۔

کا سٹ غیسر کر، اور منہ سے لگاکوں، تو بہ

شان پہناتا ہوں یار کے پیسے کے

اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ زندگی کے کسی مرحلہ پر اور کسی حالت میں کہیں اور سے کوئی سبق حاصل کیا جائے خوشی، غم، تو گری، انطاس، سرداری، حکومت، اقتدار، ناتوانی، صلح، جنگ، امن، بد امنی، اخلاص، دشمنی وغیرہ ہر آپ کو اپنی زندگی میں ان ہی باتوں سے تو واسطہ پڑے گا۔ آپ کو ان حالتوں میں کیا یقین رکھنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے کہ آپ کامیاب رہیں اور آپ کا خالق بھی آپ سے خوش رہے۔ اس کا جواب آپ کو صرف سیرت طیبہ ہی میں مل سکتا ہے۔ خدا نے بزرگ و بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام ہی کی تکمیل نہیں فرمائی بلکہ نبوت اور رہنمائی کے سلسلہ کو

آپ پر ختم کے سیرت انسانی کی بھی تکمیل فرمادی اور اس طرح تکمیل فرمادی کہ اس سے زیادہ مکمل اور اتنے اچھے نمونہ کو دار کا تصور بھی ممکن نہیں۔

مسلمانوں کے لیے تو اس بات کے سمجھنے میں کوئی وقت نہیں اس لیے کہ یہ ان کا ایمان ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ خالق کائنات کی رضا مندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلصۃ تبارک کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور بغیر حصول رضائے الہی نہ دنیا جلی اور نہ آخرت سادہ ایک غیر مسلم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اس لیے کہ اس میں ایمان و یقین کا فقدان ہے۔ لیکن سیرت طیبہ کا عمیق مطالعہ اس کے لیے بھی ایک نثر لفظ انسانی کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس نے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا تو اسے کہیں دنیا میں ایسا مکمل، واضح اور تفصیلی نمونہ کامیاب انفرادی، اجتماعی اور قومی زندگی کا نہیں مل سکتا۔ وہ اپنی زندگی کے بہت سے مرحلوں میں یا کوشش و بیخ میں گرفتار ہو جائے گا یا بری طرح ٹھوکریں کھائے گا۔ زندگی بہر حال زندگی ہے چاہے مسلمان کی زندگی ہو یا غیر مسلم کی۔ یہ وقت سب پر ہوتا ہے۔ جیب ایک آدمی کا دماغ پر سوال کرتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے عمل کا نتیجہ کیا نکلیں گا۔ لازم ہے کہ آدمی کے سامنے اس سوال کے وقت کوئی نمونہ عمل موجود ہے۔ ایک نبی اور ایک فلسفی کے مابین یہ واضح فرق ہر جگہ نمایاں ہے کہ نبی کچھ کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے دکھاتا ہے اور فلسفی جو کچھ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے نہ خود اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے عمل کرنے والے کو نتائج عمل کی ضمانت دیتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کجگ نہیں کر جگ ہے اور

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ فوری ہے نہ ہماری ہے

سیرت نبویؐ پر گزشتہ صدی میں عرب مورخین کی نگارشات

محمد توفیق حسین

نظر ثانی بہرہ، اجمل ایوب اصلاحی

عربی سے ترجمہ، ڈاکٹر سعید الرحمن خاں ندوی

شعبہ مطالعات عربی، امریکن یونیورسٹی بیروت کے زیر اہتمام عربی مطالعات کی نوں کانفرنس "عرب تاریخ و فہرہ کے مطالعہ میں گزشتہ سو سالوں میں عرب مورخین کا حصہ" کے عنوان سے ۱۸-۲۲ مئی ۱۹۵۹ء منعقد ہوئی۔ اس میں پیش کیے ہوئے مقالات رسالہ الابحاث بیروت کے شمارہ نمبر ۳-۲، جن دسمبر ۱۹۵۹ء میں شائع ہوئے اور پھر کانفرنس کے عربی موضوع "ماساھم بہ المؤرخون العرب فی المئۃ سنۃ الاخیرۃ فی دراسة التاریخ العربی وغیرہ" کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پر آئے۔

اس کتاب کا دوسرا مقالہ محمد توفیق حسین، استاد شعبہ مطالعات عربی امریکن یونیورسٹی بیروت کے قلم سے "نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت" پر گزشتہ صدی (تقریباً ۱۸۵۰-۱۹۵۹ء) میں لکھوں کا جائزہ ہے۔ (صفحات ۲۵-۳۶)

اسی مقالہ کا اردو ترجمہ مذکور مدت کی سیرت کی کتابوں کے تعارف کی غرض سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ برصغیر ہندوپاک کے عام تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے یہ کتابیں معروف نہیں ہیں۔ صاحب مقالہ کی تمام آراء سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔

مذکور کتاب کے ضمیمہ ۱ میں سیرت نبویؐ پر نئی عربی کتابوں کی مفصل فہرست دی گئی ہے۔ (صفحات ۱۷۴-۱۸۹)، اس کو عام فائدہ کی غرض سے آخر میں ضمیمہ کے طور پر نقل کیا جائے گا۔ (مترجم)

نبی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عرب اور مسلمانوں کی تاریخ میں عظیم ترین واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانی کے بھی عظیم ترین واقعات میں اس کا شمار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دین لائے، عربوں کو متحد کیا، ان کو ایک امت میں ضم کیا، ابدان کو اس کا اہل بنایا کردہ عام بشری تاریخ کے واقعات میں تخلیقی اور تعمیری حصہ لینے لگے، اور تہذیب انسانی میں روشن فکر، تعمیری سرگرمیوں اور بلند افلاق کے بلبل گانے صفحات کا اضافہ کرنے لگے۔

عربوں اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی تعلیمات اور کارہائے نمایاں کی طرف قرن اول ہی سے توجہ کی، چنانچہ تمام محدثین اور راوی آپ کی سیرت سے متعلق منتشر معلومات کو جمع کرنے میں لگ گئے، جن کو ترتیب زمانی کے لحاظ سے تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا طبقہ کے مشہور ترین اشخاص میں ابان بن عثمان بن عفان (ولادت تقریباً ۳۱ھ اور وفات ۸۰ھ) کے درمیان، عروہ بن الزہیر بن العوام (ولادت تقریباً ۳۳ھ اور وفات ۷۹ھ)، شریصل بن سعد (وفات ۲۳ھ) اور وہب بن نفثہ (وفات ۳۱ھ) ہیں۔

دوسرے طبقہ کے مشہور ترین اشخاص میں عبداللہ بن ابوبکر بن حزم (وفات ۳۵ھ)، عاصم بن عمرو بن قتادہ (وفات ۳۸ھ) اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (وفات ۳۸ھ) ہیں، ان دونوں طبقوں کے کسی بھی شخص کی سیرت میں کوئی تحریری کتاب ہم تک نہیں پہنچی ہے۔

تیسرے طبقہ کے اہم ترین اشخاص میں موسیٰ بن عقبہ (وفات ۴۱ھ)، معمر بن راشد (وفات ۵۱ھ) اور محمد بن اسحق (وفات ۵۱ھ یا ۵۲ھ) ہیں۔ ابن اسحاق سے زیادہ البکائی (وفات ۳۸ھ)، اور بکائی سے سیرت کی مشہور کتاب کے مولف ابو محمد عبد الملک بن ہشام الحمیری (وفات ۳۱۰ھ) نے علم حاصل کیا۔ اسی طبقہ کے اشخاص میں محمد بن عمر الواقدی (وفات ۳۱۰ھ) اور ان کے شاگرد محمد بن سعد (وفات ۳۲۰ھ) ہیں۔ ابن اسحق اور واقدی کی تصنیفات کا شمار سیرت کی بلند پایہ کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی تمام بنیادی معلومات پر مشتمل ہیں اور اپنے مواد کے لحاظ سے بعد کی تمام تالیفات کا مستند ماخذ رہی ہیں۔

ابن اسحق کی سیرت کی کتاب تین حصوں پر مشتمل تھی :

پہلے حصہ المبتدأ میں انھوں نے ابتداءً آفریش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی تاریخ پیش کی ہے اس میں انھوں نے وہب بن نفثہ و ابن عباس کی روایتوں، یہودیوں و عیسائیوں کی معلومات، کتاب مقدس کی جہاد توں اور عرب باندہ سے منقول روایات پر اکتفا دیا ہے۔ اس حصہ میں انھوں نے یمن، اصحاب الاخذود، اصحاب الفیل، جابل عرب قبائل اودان کے مجروریت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد اور ان کی دین و مذہب کی تاریخ بھی بیان کی ہے، لیکن اس حصہ میں روایات کی سند شاذ و نادر ہی استعمال کی گئی ہے۔

دوسرا حصہ المبعث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدینہ ہجرت، پھر مدنی زندگی محل طور پر بیان کی گئی ہے۔

اور تیسرا حصہ الحجازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر آیا ہے۔

آخری دو حصوں میں وہ اولیں مسلمان مہاجرین و انصار، شرکاء غزوات اور ان میں مقتول اور قیدی اشخاص کے

نامہ کی مفصل فہرستیں دیتے ہیں، اور ان دونوں حصوں میں روایات کی سند بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
 ابن اسحاق کی مذکور کتاب ہم تک ابن ہشام کے ذریعہ بکائی کی روایت سے غیر مکمل پہنچی ہے، کیونکہ ابن ہشام نے اہل کتاب کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت ابراہیمؑ مذمت کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راست آباء و اجداد کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کیا، نیز لغت و نسب کی معلومات اور بعض واقعات کے تشریحی اضافے کیے، اور حضرت وصال کی جگہوں کی نشان دہی کرتے گئے۔ لیکن طبری نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ابن ہشام کے اکثر محذوفات کو محض ذکر کیا ہے، اسی طرح ازرقی نے مکہ کے سلسلہ میں ان کی اکثر متروک معلومات کو جمع کر دیا ہے، نیز قریب میں ابن اسحاق کی سیرت کا مکمل نسخہ دریافت ہوا ہے، جس کو ایک عرب عالم اشاعت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
 بہر حال ابن ہشام کی السيرة النبوية متعدد بار مصر میں چھپ چکی ہے (بہلاق ۱۹۲۹ء) اور مصطفیٰ السقا، ابراہیم الابیاری اور عبد الحفیظ شبلہ کی کوشش سے اس کا تحقیقی شدہ، فہرست شدہ، تراجم و تشریحات سے آراستہ نسخہ ۱۹۳۲ء میں مغرب پر آشپا ہے۔
 واقدی کی نگارشات سیرت ہم تک ان کی المغاضی اور ابن سعد کی الطبقات کے ذریعہ پہنچیں، طبقات کا ابتدائی حصہ تو سیرت پاک کے لیے مخصوص ہے ہی، اس کے دیگر حصوں میں بھی سیرت کا خاصا مواد بکرا ہوا ہے، نیز البلاذری نے بھی انساب الاشراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری میں واقدی پر اعتماد کیا ہے۔ ابن سعد نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے بچپن کے قصے، بشت تک جمد کے واقعات، پھر زولہیجہ سے قبل و بعد آپ کی علامات نبوت اور دعوت اسلامی کی ابتداء سے ہجرت تک کے واقعات بیان کیے ہیں، اور مدنی جہد پر بحث کرتے ہوئے آپ کے احکام، عرب وفد کی آمد، آپ کے اخلاق، طریقہ زندگی، مغزوات، مرض، وفات، دفن، میراث، اور شہر میں کا ذکر کیا ہے۔

ابن اسحاق اور واقدی نے صحیح روایات تلاش کرنے کی فکر کی، سند کے ساتھ روایات بیان کرنے کا اہتمام کیا اگرچہ ہمیشہ اس کی پابندی نہیں کی۔ بہر حال ان کی معلومات غوائی داستانوں و اسرائیلیات پر اعتماد، خاص کر کئی زمانہ کے واقعات کی تاریخوں میں غلطی، اور قرآن میں محل اشارات میں مذکور واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے رجحان سے بڑھ چکیں، نیز واقدی کے ان جاسوسوں کی جانبداری کا رجحان بھی واضح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے جید اعلیٰ عباس رضی اللہ عنہ کا نام اسیران بدر کی فہرست سے حذف کیا ہے۔

ابن السنی کے معاصرین نے ان کی تالیفات کو رضاء و رغبت سے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے طریقہ کار میں متعدد مہم نکلے اور ان کی ہمت سی معلومات کو رد کر دیا، چنانچہ امام مالک بن انس اور ہشام بن عروہ بن الزہیر ان کو ٹھٹھ میں شمار نہیں کرتے اور ابی النعیم نے انفسہم سے تیسرے مقال میں لکھا ہے،

”السيرة کے مولف ابو عبد اللہ محمد بن اسحق بن یسار مطعون ہیں، ان کا طریقہ ناپسندیدہ ہے
 کہا جاتا ہے کہ اشعار گھڑ کر ان کے پاس لائے جاتے تھے، اور ان کو ان کی کتاب

السيرة میں داخل کرنے کی قرأیش کی جاتی تھی، تو وہ ان کو اس میں شامل کر لیتے تھے، چنانچہ انھوں نے اپنی کتاب میں ایسے اشعار شامل کیے، جن سے وہ شعر کے راویوں کے نزدیک رسوا ہوئے، انھوں نے اپنی کتاب میں نسب سے متعلق معلومات میں بھی غلطیاں کیں۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی معلومات حاصل کرتے تھے، اور ان کو اپنی کتابوں میں اتالیں اہل علم کا نام دیتے تھے، اہل حدیث ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور ان پر الزام لگاتے ہیں؛ لیکن ابن الحنفی کی کئی مروضیں نے مداخلت بھی کی ہے، جیسے الغلب نے تاسیخ بغداد اور ابن سید الناس نے حیون الاشریں۔ اور بلاشبہ ان پر لگائے گئے کچھ الزامات کی وجہ فاضل معاصرین کے درمیان آپس کا رشک و حسد اور رقابت کے جذبات تھے۔

بہر حال ابن ہشام اور واقدی کی سیرت کی دونوں کتابوں نے بہت جلد ہی قبولیت عام حاصل کر لی، اور لوگوں نے ان کو بڑی حد تک تقدس کا درجہ دے دیا، اور ان کو نقد و تحقیق کے معیار پر نہیں جانچا گیا۔ پھر ان دونوں سیرتوں اور حدیث و فقہ اور ادب و تاریخ کی تمام کتابوں نے موجودہ زمانہ تک سیرت کا طریق کار اور مواد متعین کیا، چنانچہ سیرت کی بہتری کی کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ اپنے جوہر کے اعتبار سے متقدمین کی کتابوں کے دائرے سے باہر نہیں جاتیں، وہ یا تو ان کی شرح و خلاصہ و انتخاب ہیں یا ان کو نظم کا جامہ پہنایا گیا ہے اور متاخر عصور میں کبھی ہوئی سیرت کی کتابیں متقدم سیرتوں سے صرف اس بات میں مختلف نظر آتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجزات پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں، انھوں نے سیرت کے جانے پہچانے موضوعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، آپ کے پہننے کے کپڑے، چوڑے، کمانے، سواری کے جانور اور خدمت گاروں کے ناموں کا اضافہ کیا، آپ کی ذاتی عادات، عائلی زندگی، شخصی ضروریات سے فراغت کے طور و طریق کے بیان کو طویل دیا، اور اس میں بد مذہباتی کی حد تک اسراف و زیادتی سے کام لیا۔ (مثال کے طور پر دیکھیے النہانی، الانوار المحمدیہ ص ۷۱۷-۷۲۰) نیز قدیم کتابوں میں موجود مواد پر مزید موضوع احادیث، ٹھٹھے ہوئے قصوں، اسلام میں داخل ہونے والی قوموں سے ماخوذ بلہ سرو پادا داستانوں، باطنی عقائد و فلسفوں، اور عارفین و زہاد و صوفیائے خواہوں کا اضافہ کیا۔ ان کی اہمیت ان کے اس اثر کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جو انھوں نے انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کی ذہنیت پر ڈالا۔

ان سیرتوں میں مشہور ترین قسطلانی (۱۳۴۸ھ - ۱۵۱۷ھ) کی المواہب اللدنیۃ فی المنہج المحمدیۃ ہے، جو قاہرہ سے پہلی بار ۱۲۸۱ھ میں دو جلدوں میں شائع ہوئی، اور پھر اس کے متعدد ایڈیشن نکلے، زرقانی (وفات ۱۳۸۱ھ) نے اس کی شرح لکھی، جو آٹھ جلدوں میں بلاق سے ۱۳۹۱ھ میں شائع ہوئی، اور نہانی نے اس کا خلاصہ الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیۃ کے نام سے کیا، جو بیروت سے ۱۳۹۱ھ میں طبع ہوا۔ انہی مشہور ترین سیرتوں میں محمد بن یوسف العاصمی (وفات ۹۷۵ھ) کی السیرۃ الشامیہ (سہل الہدی والسر شاد فی سیرۃ

خیر العباد اور علی بن برہان الدین (۹۰۵ء - ۱۰۴۴ھ) کی السیرۃ الحلبیۃ (انسان العیون فی سیرۃ الائمین والعامون) بھی میں جو مصر و شام سے متعدد بار شاعت پذیر ہو چکی ہیں۔^۱

اب میں اس مقالہ میں ان کتابوں پر بحث کروں گا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے متعلق عربی زبان میں انیسویں صدی کے نصف آخر سے موجود سال (۱۹۵۰ء) تک عرب مورخین کے ہاتھوں لکھی گئیں، دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں جیسے جان بردا کی محمد نابلیون السماء، بودلی کی حیات محمد الرسول، محمد علی کی محمد رسول اللہ، در تہم کی حیات محمد وغیرہ میرے اس موضوع سے باہر ہیں۔ اسی طرح سیرت سے متعلق مقالات (جن کا شمار بھی تقریباً ناممکن ہے، اور جن کو عالم عربی سے شائع ہونے والے رسائل و جرائد بھی مقررہ کے المرسالۃ، الفتح، الازہر اور بغداد کے الہدایۃ الاسلامیۃ وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے) بھی میری اس بحث سے خارج ہیں، نیز بہاؤ میلاد النبی، اور اسراء و معراج سے متعلق کتابوں کا بھی ذکر نہیں کیا جائے گا، جن کی تعداد اس زمانہ میں ستر سے زیادہ ہے، میں یہاں صرف ان کتابوں پر بحث کروں گا جن کا مطالعہ کر سکا ہوں، اور ضمیمہ میں ان کے ساتھ ان کتابوں کو بھی درج کروں گا جو میری پہنچ سے باہر رہیں۔

اب ذیل میں سیرت کی چند کتابوں سے متعلق میں اپنے خیالات کا مختصراً اظہار کرتا ہوں، ان سے ہر مقصد مؤلف کا طریقہ بحث، اور قدیم سیرت کی کتابوں پر مواد، اسلوب اور تفسیل کے لحاظ اس کے اضافہ کو معلوم کرنا ہے۔

سیرت نبوی کی نئی کتب میں سب سے پہلے میرے زیرِ نظر کتب شوافع کے مفتی احمد زینی دحلان (۱۳۲۲ھ - ۱۳۰۴ھ) کی السیرۃ النبویۃ والاشامہ المحمدیۃ ہے۔ اس میں مواد، اسلوب، اور پیش کرنے کے انداز کے لحاظ سے کوئی چیز نئی نہیں ہے، بلکہ وہ سیرت کی بڑی کتابوں، خاص کر متأخر زمانہ کی سیرتوں کے خلاصہ سے عبارت ہے، چنانچہ خود مؤلف لکھتا ہے،

”اللہ تعالیٰ نے مجھے المواہب، اس کی زرقانی کی شوق اور دیگر کتب سیرت، جیسے

۱۔ اس تمہید کی تحریر میں مندرجہ ذیل مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہے،

ابن الندیم، الفہرست، ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، تحقیق مصطفیٰ السقا، ابراہیم الایاری، عبد الحفیظ شابی، مطبعہ مصطفیٰ البابا الحلبي، القاہرہ ۱۹۳۶ء، یوسف ہور و دقاس، الغازی الاول و مؤلفہا، عربی ترجمہ، حسین نصار، مطبعہ مصطفیٰ البابا الحلبي، مصر ۱۹۴۹ء، صالح احمد العلی، المحاضرات فی تاریخ العرب، ۱، مطبعہ المعارف، بغداد ۱۹۵۵ء، دائرۃ المعارف الاسلامیۃ کے مقالات، سیرۃ، ابن اسحق، تفسلاف، احمد امین، ضحی الاسلام، ج ۲۔

ابن سید الناس کی سیرت، سیرت ابن ہشام، السیرۃ الشامیہ اور السیرۃ الحلبیۃ کے ساتھ (قاضی عیاض البرافض بن موسیٰ کی) الشفا (فی تعریف حقوق المصطفیٰ) اور اس کی کئی شرحوں کی توفیق بخشی۔ اس موضوع پر یہ صحیح ترین کتابیں ہیں، اس لیے میں نے ان میں مذکور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشرف الخلقات کی صداقت پر دلالت کرنے والے معجزات اور خلافِ عادت کارناموں کے علاوہ پیش کرنا پسند کیا۔ (ج ۱، ص ۲-۳)

نسبِ نبوی کے سلسلہ میں ابن ہشام حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچ کر ٹک گئے، ان کے علاوہ دیگر قدیم مؤرخین نے عدنان تک نسب بیان کرنے پر اکتافیا، لیکن متاخر سیرت نگاروں نے قدیم ترین زمانہ تک پہنچنے کی کوشش کی، چنانچہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تلاش اس وقت سے کی جبکہ غلین دنیا سے پہلے وہ فوت ہوئے، اور اس بات پر زور دیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آدم، آسمان وزمین کو پیدا نہ کرتا۔ شیخ دحلان بھی اسی متاخر رویہ کی اتباع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں احادیث روایات اور زہاد و صوفیاء کے اشعار پیش کرتے ہیں، پھر سیرت کے واقعات مذکورہ کتب سیرت سے اس کے مؤرخین کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، مناقب و فضائل کو خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ضعیف و موضوع احادیث کو قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کرتے، اگر وہ آپ کی عظمت میں اضافہ کرتی ہوں، اور مسلمانوں کو فضائل اختیار کرنے پر ابھارتی ہوں، مولف بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کی ماں کو زندہ فرمادے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے آغوش میں واپس کر دیا۔ پھر وہ اس حدیث پر انہماغ خیال فرماتے ہیں،

”سہیل نے کہا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی رحمت و قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ ان پر جو چاہے فضل فرمائے، اور ان کو اپنی جس گرامت سے چاہے نوازے۔ اسی کو خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے، اور بعض علمائے اس حدیث اور ایسی ہی دوسری احادیث کو اختیار کرتے ہوئے قطعی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے والدین نجات پانے والے ہیں، اور وہ دونوں دوزخ میں نہیں بلکہ جنت میں ہیں۔ سیوطی نے کہا ہے کہ احتفاظ حدیث اور ائمہ کی ایک جماعت کا رجحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا تاکہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور بعض (محدثین و ائمہ) نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور یہ بات ناقابلِ قبول ہے بحیثیت یہ کہ وہ ضعیف و موضوع نہیں ہے اور ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کیا جاتا ہے۔

چنانچہ کیا خوب شر کہا ہے حافظ شمس الدین محمد بن ناصر دمشقی نے،

حیا اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤفا
فأجیأہمہ وکذا أباہ لایمان بہ فضلا منیعنا
فسلمہ فالقدیر بذالقدیر وان کان الحدیث بہ ضعیفا
(ج ۱، ص ۷۷)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل در فضل فرمایا، کیونکہ وہ ان پر مہربان تھا۔ چنانچہ اس نے مزید فضل کے طور پر ان پر ایمان لانے کے لیے ان کی ماں کو زندہ فرمایا، اور اسی طرح ان کے باپ کو۔ تو تم بھی اس کو تسلیم کرو، کیونکہ قدیم (ذات) اس پر قادر ہے، خواہ اس کی حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو

اسی طرح یوسف بن اسماعیل البہانی، دحلان کے طریقہ کار کی اتباع کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے تفسلانی کی المواہب کا الانوار المحمدیہ میں غلام کیا، اور ان کی کتاب جو اھرا المجاد فی فضل النبی المختار: ”نبی شفیق صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل“ اور ان کے ربُّہِ عالی اور رفعتِ شان کا انوکھا مجموعہ ہے، میں نے اس میں دنیا کے آقا کے اوصاف زیادہ تر کتاب و سنت اور اہل شریعت طریقت ائمہ اُمت کے کام سے ... اور اہم فوائد و مفید معلومات ائمہ دین اور بزرگ ترین عالمین سے جمع کیے ہیں: (ج ۱، ص ۲)

انہوں نے ہر موصفت کے اقتباسات کو اسی کے نام کے عنوان سے ایک خاص فصل میں رکھا ہے، اسی طرح ان کی دوسری کتابیں جیسے الفضائل المحمدیہ اور وسائل الوصول الی شائیل الرسول بھی قدیم سیرت کی کتابوں کے خلاصہ اور محدثین و صوفیاء کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مواد سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح عبد القادر الدنا کی کتاب تحفة العالوفی اخبار سید ولد آدم بھی مذکورہ کتابوں کے طریق کار سے باہر قدم نہیں رکھتی، اس کا پہلا حصہ مطہر و بیروت ۱۴۲۱ھ بھی نسب نبوی، قبل بعثت اور بعد بعثت تا ابتدا ہجرت سیرت کے متعین موضوعات کو پیش کرتا ہے، اور اس میں موصفت ان سیرت نگاروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جو آپ کو پیش آمدہ واقعات کی ”تائید قرآنی آیات کی تفسیر سے، اور پھر اس تفسیر کی تائید ماثورہ روایت سے کرتے ہیں،

”انشاء میں آیات کے جب آدم علیہ السلام نے درخت کھایا، تو کہا: اے اللہ! محمدؐ کے واسطے میری خطا بخش دے، اور میری توبہ قبول کر۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کے قول: خلق آدم من ربہ کلمات فآب علیہ، انشاء ہو الثواب الرحیم کی تفسیر اسی سے کی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اس لیے اختیار کیا کہ ان کو آپ کا پھل سے علم تھا، جس کی تائید عاکم کی اس روایت سے

ہوتی ہے جو انھوں نے عربین الخطاب رضی اللہ عنہ سے کی ہے، انھوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر رکھا ہوا دیکھا، اور آپ کے بارے میں معلوم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر محمدؐ نہ ہوتے، تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ (ص ۱۲۲-۱۲۳)

مولف نے نبوتِ محمدی کی صداقت کی دلیل فراہم کرنے کے لیے کتابِ مقدس پر بھی اعتماد کیا ہے، اور توراۃ، انجیل اور زبور میں بیان کی ہوئی اٹھارہ بشارتوں کا ذکر کیا ہے، اور توراۃ و انجیل سے اخذ کر کے آپ کے اساتذہ گرامی بھی گنائے ہیں۔ مذکورہ بشارتیں انھوں نے رحمت اللہ ہندی کی کتاب اظہار الحق، کتاب مقدس کے پرنسٹن ترجمہ مطبوعہ بریت سلسلہ اور کیتھولک ترجمہ مطبوعہ سلسلہ سے اخذ کی ہیں، پھر ان کی تائید اسلامی روایات سے کی ہے:

”حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ بھی ان پر ایمان لائے، کیونکہ اگر محمدؐ نہ ہوتے تو میں نے نہ آدم کو پیدا کیا ہوتا، نہ جنت کو اور نہ دوزخ کو۔“ (ص ۱۲۳)

حسن الحسینی الطواسانی انجمنی کی کتاب تاسیس النبی احمد بھی اسی طریقہ پر لکھی گئی ہے، مولف نے تسو سے زیادہ حدیث و سیرت کی بڑی کتابوں کو اپنے اخذ کی حیثیت سے گنایا ہے (ج ۱، ص ۲)، جن میں شیعہ حضرات کے نزدیک مستند کتابوں کی ایک تعداد بھی ہے، جیسے اخبار الوضا، صحیفۃ الوضا، فقہ الوضا اور امام الحسن العسکری کی تفسیر وغیرہ۔ مولف نے دیگر سیرت نگاروں کے برخلاف علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور باقی شیعہ اماموں کے فضائل پر زور دیا ہے، اور دیگر شیعہ تشریحات بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ عام مخلصین سیرت کی عادت کے مطابق تاریخی واقعات کی تائید میں آیاتِ قرآنی کی تفسیر سے مدد لیتے ہیں (دیکھیے مثال کے طور پر ج ۲، ص ۶ اور ص ۱۷) وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی خلقت کا وصف بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”اللہ سبحانہ اپنی کیمائی میں منفرد تھا، اس کی قدامت و ازلیت میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی.... اہل چیز جو اس نے پیدا کی وہ اس کے محبوب محمدؐ کا نور تھا.... چنانچہ انھوں نے بہت سی صحیح احادیث میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو میرے نور کو نکالا جس سے عرش پیدا کیا، تو وہ میرا نور ہے.... پھر میرے بھائی علی کا نور نکالا جس سے فرشتوں کو پیدا کیا، تو وہ ان کا نور ہیں.... پھر میری بیٹی فاطمہ کا نور نکالا جس سے آسمان زمین بنائے.... پھر میرے بیٹے حسن کا نور نکالا جس سے چاند سورج پیدا کیے.... پھر میرے بیٹے حسین کا نور نکالا جس سے جنت اور جہنم پیدا کیے.... اور میں اور علی بن ابی طالب ایک نور سے پیدا ہوئے، ہم دونوں آدم کی خلقت سے پہلے عرش کے آئیں

جانب اللہ کی پائی بیان کرتے تھے: (ج ۱ ص ۵۰۴)۔ اس حدیث کی سنی روایت کے لیے

دیکھیے تطلالی کی المواہب، نہائی کا اس کا خلاصہ اور شاوی کی حوالہ

نیز مَواعظ نے سراج کا قصہ ان تمام تفصیلات اور اضافات کے ساتھ بیان کیا ہے جو شیعہ روایات کے ذریعہ اس میں داخل ہوئی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

”اَسْلَمَ كَے رِوَاذِوَن مِیْن سَے ہِر رِوَاذِوَن پُکھا ہوا پایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

اللَّهِ، عَلٰی امْرِئِ الْمُؤْمِنِیْنَ“ (ج ۱ ص ۲۹۰)

محمدؐ (وفات ۱۱ھ) کی کتاب نور الیقین فی سيرة سيد المرسلین بھی عرف و عادت کے مطابق موضوعات

سیرت اور اس کے طرغہ کار میں قدیم کتابوں کے نقشِ قدم پر چلتی ہے۔ اس کے مَواعظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی پاکیزگی، جاہلیت میں ان کے بلند مقام کو نمایاں کرتے ہوئے نسبِ نبوی کے سلسلہ میں عدنان تک جا کر رک جاتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ:

”علماء تاریخ اور محدثین کے نزدیک یہی منفی علیہ نسب ہے، اور اس سے اوپر کے نسب میں

کوئی طریق روایت بھی صحیح نہیں ہے۔“ (ص ۵)

بہرِ قدیم روایات کو بحث و تنقید کے بغیر تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب

معجزات کے بیان میں نئے مؤلفین سیرت کی تعلیموں یا علمی و منطقی دلائل سے ان کی تائید فراہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور

کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی فصلِ بزم کر دیتے ہیں۔ ان کے طریقِ بحث سے حرارتِ ایمانی اور

قدیم مصنفین کی کتابوں کا احترام آشکارا ہے، و اقبانت سیرت کو انھوں نے سادگی اور وضاحت، مبالغہ و اسراف، پھسپدی

یا فلسفانہ رنگ کے بغیر بیان کیا ہے، میری رائے میں وہ ان چند مؤلفین میں ہیں جنھوں نے سیرتِ نبویؐ کو متنازع سیرت نگاروں

کے مبالغہ و اسراف اور نئے نئے والوں کی کن تراویں سے بچا یا ہے، اور اس کو ابنِ اسحق اور اتقدی جیسے متقدمین کی سادگی

کی طرف لوٹایا ہے، اور شاید یہی بھی اس کی مقبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ چنانچہ وہ سیرت کی نئی کتابوں میں

اگر سب سے زیادہ رائج نہیں تو بلاشبہ عام تعلیم یافتہ لوگوں میں مقبول کتابوں میں سے ایک ضرور ہے۔ (۱) اس کا پہلا

ایڈیشن ۱۹۱۵ء میں اور تیرھواں ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا)

محمد حسین انہری کی کتاب النبی محمدؐ بخاری ہی کے طریقہِ تلخیص پر لکھا مزن ہے، محمد خالد کی کتاب خاتم

النبتین محمد بن عبد اللہ بھی اس سے قریب ہے، اور محمد رشید رضا کی کتاب خلاصة السيرة المحمدية

وحقیقة الدعوة الاسلامیة بھی اس دائرہ سے باہر نہیں ہے، اگرچہ انھوں نے اس کی تحریر میں ”طلبا مدارس

کے حفظ کی سہولت کی خاطر“ سبک کی پابندی کی ہے۔ انھوں نے معجزاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف قرآن کے

ذکر پر اکتفا کیا ہے،

”اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید عقلی و دلیٰ دہرائی سے کہ اور آپ کو بہت سی کائناتی نشانیاں دیں، لیکن آپ کی قربت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی نشانی صرف قرآن ہے اور آخر زمان تک باقی رہنے والی دلیل ہے۔“ (ص ۲۰)

ڈاکٹر طحسین بھی مرآۃ الاسلام میں اس سے قریب قریب ہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ ظہور اسلام سے کچھ پہلے عربوں کی سیاسی، معاشرتی اور دینی حالت سے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں، پھر تفصیلات سیرت سے گزر کر سیرت کے اہم واقعات کا خلاصہ کرتے ہیں، خاص کر کفار و منافقین، اور عیسائیوں و یہودیوں کی دشمنی کے سبب آپؐ نے جو مصیبتیں اٹھائیں ان کو نمایاں کرتے ہیں اور انما زفر آئی کی مفصل تشریح کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیرت کے دائرہ سے باہر نکلنے ہوئے صحابہ کرامؓ کی سیرت، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت سے مسلمانوں میں اختلاف، سیاسی جھگڑاں اور اجنبی تہذیبوں کی زیر سایہ مختلف مذہبوں، فرقوں اور جماعتوں کے ٹھہرنا ذکر کرتے ہیں۔ وہ قدیم مراجع میں مذکور سیرت کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کی روایات و اخبار کو فلسفی رنگ یا ان کی تفسیر میں علم جدید کو دراندازی کا موقع دینے بغیر اس کی تخلیق پسند کرتے ہیں۔

”میں نہیں چاہتا کہ طبرستان کی تاولی کے دیسے ہوں جنہوں نے اہل حبشہ کو پتھر کی ٹھکریوں سے مارا تھا، اور ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ نفس مبارک کو اسی طرح قبول کرنے اور سمجھنے کو ترجیح دیتا ہوں جس طرح کہ اس کو اولین مسلمانوں نے سمجھا اور قبول کیا تھا، جبکہ ان کے سامنے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔“ (ص ۳۲)

اسی طرح وہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو آپؐ کا معجزہ نہیں مانتے:

”اس سب کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سوا اپنے لیے کسی اور چیز کے معجزہ کا دعویٰ نہیں کرتے، حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھا، کیونکہ قرآن معجزہ تھا، اور کیسا عظیم معجزہ۔“ (ص ۱۲۲)

طحسین نے علیٰ ہاشم السیرۃ اور الوعد الحق میں ظہور اسلام سے قبل کے بعض واقعات اور بعض صحابہ کرامؓ کی سیرت کی تحریر میں تاریخی نقطہ کا اسلوب اختیار کیا ہے وہ تاریخی کتابوں میں مذکور کسی واقعہ کو اخذ کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے خاص انداز میں ڈھالتے ہیں، اور اپنے تخیل کے سہارے اس کی اصل سے قریب ترین تصویر کشی کرتے ہیں۔ وہ اپنے طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں،

”یہ ادراک نہ ملنے کے لیے کچھ گئے ہیں نہ مرضی کے لیے، کیونکہ میں نے ان سے علم پایا ہے نہ تاریخ کا ارادہ کیا ہے، یہ تو صرف جھپکنا ہی جو سیرت کے مطالعہ کے دوران میرے دل و دماغ میں ابھرتی ہیں، تو میں نے ان کو جلد بازی سے قلم بند کر لیا، پھر ان کی اشاعت میں مرجح محسوس نہیں کیا..... میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ میں نے ان تصویروں میں توسیع کو

رداء کھاتے، اور اپنے نفس کو روایتِ اخبار اور بات میں بات پیدا کرنے کی اتنی آزادی دے گی جس میں میں نے حرج نہیں سمجھا، سوائے اس کے کہ حدیث و اخبار کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا کسی بھی طریقے سے نبی باتوں سے ہو، ایسی صورت میں میں نے آزادی و توسیع کو لینے لیے جائز نہیں مانا۔ بلکہ وہی پابندی کی جو پابندی سابق سیرت نگاروں، محدثین، راویوں اور علماء دین نے کی ہے۔" (مقدمہ)

اس تاریخی تعہد نگاری کے طریقہ پر اور اہل قلم بھی پلے ہیں، جیسے علی اللہاوی کی وہ فصلیں جو انھوں نے الوصال میں شائع کیں، پھر ان کو صومر من الثامن بیخ الاسلامی کے نام سے کتابی شکل میں جمع کیا، اور مصطفی صادق الرافعی کی وحی القلوب کی چند فصلیں اور مصری الرسالة کے کچھ والوں میں محمد صید العریان وغیرہ، نیز عزت العطار کی الموسول العربی والا مبرا طود و هرقل، فتحی رضوان کی محمد الشاثر لا اعظم، جمال الرمادی کی من وحی السیرۃ، اور توفیق کاڈرامہ محمد جو بعض واقعات سیرت سے بحث کرتا ہے۔

اس طریقہ پر لکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح الاسناد، تحقیق شدہ واقعات کی تاریخ نگاہ سے ہیں، ان کی نیا توجہ اُتہات الرضین، آپ کی بیٹیوں اور والدین کی تاریخ کی طرف منطوق رہی، چنانچہ ڈاکٹر بنت الشاطی آمنۃ بنت وہب کے مصادر کے بارے میں لکھتی ہیں،

"میں نے حضرت آمنہ کی سیرت کے مطالعہ کی یہ کوشش شروع کی توجیے ان کے بارے میں مصادر و معلومات کی کمی کا پوری طرح احساس تھا، لیکن میں اس وجہ سے نہیں گھبرائی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میں عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بحث کر رہی ہوں۔۔۔۔۔ لہذا میں نے ان کی سیرت کے خدوخال کی تلاش کا سلسلہ ان کے عظیم بیٹے کی سیرت میں جاری رکھا۔۔۔۔۔ کیونکہ وہی تو ان کی چھوٹی بہن تھیں، جلیل القدر نشانی تھے، لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میں ان کو اس نشانی کی روشنی میں دیکھوں، اور اس کے جلو میں پرکھوں، اسی لیے ان کی شخصیت کو سمجھنے میں میرا ایک اہم ماخذ ان کے فرزند ارجمند کی شخصیت ہے جس پر انھوں نے واضح اثرات چھوڑے تھے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ وہ معلومات بھی ہیں جو تاریخ نے ان کے آباؤ اجداد اور اس ماحول کے بارے میں محفوظ کر رکھی ہیں جس میں ان کی نشوونما ہوئی۔۔۔۔۔ کیونکہ بہر حال وہ اپنے ماحول اور وراثت کا اثر محسوس۔۔۔۔۔ بہر حال جب میں نے ان کے آباؤ اجداد کا متبع کیا۔۔۔۔۔ تو وراثت کی اثر اندازی

اور ماحول کی عمل کاروری (جس سے کہ عملی تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں) کے علاوہ دوسری ایسی روایات کا ذخیرہ بھی پایا جو نہ کہ مصادر کی صفت میں شمار نہیں ہوتیں۔۔۔۔۔ یہ ان لوگوں کی

چوڑی ہوئی روایات ہیں جنہوں نے حضرت آمنہؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی حیثیت سے کمال مطلق کی تصویر دکھائی، لہذا وہ عقیدت سے لبریز دلوں کے تقاضے اور ایمانی وجدان کی تحریک پر ان کے بارے میں گویا ہونے، اور اس بارے میں نہ وہ جھوٹ بولے، نہ جانبداری کی، اور نہ انہوں نے دھوکا کھایا، نہ خیانت کی..... بہر حال.....

اس سیرت میں میرے طریقہ کو اکثر علما اور خاص کر مستشرقین خواہ قصہ بیانی اور داستان طرازی کا نام دیں، لیکن میں نے ان میں تاریخی واقعات کی صحیح تصویر ان لوگوں کے دل میں جھانک کر دیکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ماحول میں رہے، ان سے ربط و تعلق رکھا اور ان کو اپنا نمونہ بنایا۔ واقعات کی یہ نفسیاتی فہم حضرت آمنہؓ کی شخصیت کو سمجھنے اور جانچ پرکھ کرنے میں میری معاون رہی جس سے اس کے صحیح خدوخال میرے سامنے آئے، جس طرح حضرت آمنہؓ کے لوگوں کے بیان کیے ہوئے خواب، اور ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کی روشنی میں لوگوں کا ان کے بارے میں تصور، حقیقتاً وہ بشری نفسیاتی تصویریں ہیں جن کے آئینہ میں لوگوں نے ان کی مٹا اور توانائی کو دیکھا۔ اور یہ صحیح تاریخ کا مواد ہے، خواہ وہ پروانہ خیال اور داستان طرازی کی شکل میں معلوم ہو، جس کو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی بھی صورت میں حقیقت کا خون کرتی ہے۔ (مقدمہ)

مؤلفہ کے یہ مصادر ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کی تصویر کشی میں مدد معاون ہوں، لیکن یہ نہ تاریخ کا مواد تشکیل دیتے ہیں اور نہ مؤرخین ان ایسے مصادر شمار کرتے ہیں جن پر صحیح تاریخ کی تدوین میں اعتماد کیا جاسکے۔ بہر حال مؤلفہ نے یہی اسلوب ان کی دوسری کتابوں بنات النبی اور نساء النبی میں بھی اپنایا ہے۔

عباس محمود العقاد بھی فاطمۃ الزہراءؓ میں اسی بیج پر چلتے ہیں، بشرطیکہ علمی طریقہ سے کنارہ کشی کو بیج کھنا جائز ہو۔ وہ بھی مستند تاریخی معلومات کی کمی کی تکمیل شخصی آراء سے کرتے ہیں، جن کو وہ فلسفہ اور معاصر علمی غلیات سمجھتے ہیں،

فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کے بارے میں مؤلفہ معلومات کی کمی کے باوجود امید کرتا ہوں کہ میں اس سیرت ہمارے کے صحیح خدوخال معلوم کرنے میں صحیح ہوں۔ اب ہم وراثت کی طرف لوٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ: الزہراءؓ کے نفس میں قوتِ ایمانی کے بیان میں پہلی چیز جس کا ہم اضافہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کو باپ اور ماں سے وراثت میں ملی، ان کے باپ کی میراث ہی کیا کم تھی کہ اس پر ان کی ماں کی میراث کا اضافہ ہوا، اور پھر تو یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اور کتنی دائمی ہے یہ میراث۔ (ص ۱۰)

سُنیہ قراء کی کتاب نساء محمد کا مقصد یہ تھا کہ توفیرِ نسل کو ان عالی اقدار کی غذا فراہم کی جائے جو اہمات المؤمنین کی حیات سے ملتی ہے،

یہ میرے لیے عزت افزائی کی بات ہے کہ میں اُسندہ صفات میں روشن، پاک اور مقدس ترین اور اہل تاریخ پیش کر رہی ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرے زندگی اور ازدواجِ مطہرات کی کچھ تصویر پر مشتمل ہیں۔ میں انہماک المؤمنین کے بارے میں اس کتاب کو پیش کرتے ہوئے رضائی تجرد اور وجدانی بلندی سے گزری، ان پاک عزیز بشری نمونوں کو پسند کیا تو ان کی پائینویٹ زندگی میں جھانکا، اور اس میں سے کچھ جھلکیاں نکال لائی جن کو قارئین و قارئات کے سامنے پیش کرتی ہو..... میری یہ کتاب فداء محمد بنصرہ مسلم مبلغین کے جھوٹے وعدوں کو رد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرے زندگی اللہ تعالیٰ کی کتاب کریم میں امہات المؤمنین سے متعلق آیات کی روشنی میں پیش کرتی ہے، کیونکہ تمام امہات المؤمنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک اللہ تعالیٰ کی وحی اور بلند مصالح کے تحت ہوا تھا، جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہے۔“ (ص ۱۰-۱۱)

طہ عبدالباقی سرور بھی خدیجۃ نروجة الرسول میں انہی مؤلفین کے طریق کار پر چلتے ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، ”خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ماں فاطمہ سے حسن و جمال و بخشش بیانی، اپنے باپ خلیلہ سے ذہانت و دور اندیشی اور اپنے چچا اور قسے علم و حکمت و دینی روح حاصل کرتے ہوئے پرورش پائی۔“

لیکن مُلُک نے بعض روایات پر توقف کرتے ہوئے ان پر تنقید کرتے ہوئے، اور جہود مؤرخین کے خلاف نتائج نکالے ہیں، چنانچہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہؓ کے عقد مبارک کے وقت ان کی چالیس سال عمر کے امکان کو رد کیا ہے، ”کیونکہ اس عمر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلسل سات لاکھ لوگوں تک اولاد پیدا کرتی رہیں، اور شادی کے سترہ سال بعد تک ان کے اولاد ہوتی رہتی، یعنی جبکہ وہ ان روایات کے اندازے کے مطابق ساڑھے تین سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ چیز طبعیہ و قدیم دونوں کے خلاف ہے۔ یہاں مؤرخین نے ایک صحیح روایت کو بالکل ہی ناقابلِ اعتنا سمجھا ہے، جبکہ وہ حقیقت کا اعلان اور اس پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے، جو کہ گہرا نہ نبوت سے قریب ترین تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد مبارک کے وقت بائیسویں سال میں تھیں، اور اس سے متجاوز نہیں ہوئی تھیں۔ طبقات ابن سعد کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت بنی ہاشم اور کبار صحابہؓ کی ایک جماعت کے سامنے بیان کی تھی، جن پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا۔“ (ص ۲۶-۲۷)

یہ نئی کتابیں جن اشخاص کی سیرت بیان کرتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو وہ قصبہ کہا نیوں کے ہیرو، عجیب و غریب مخلوق، فرشتے یا ان کے مشابہ بنا کر تصویر کشی کرتی ہیں۔ ان سنے مؤرخین کے مقابلہ میں قدیم مؤرخین حقیقتاً معلومات میں زیادہ سچے، زیادہ صحیح سمجھے سبھانے والے اور زیادہ محتاط طریقہ کار کے پابند تھے۔ انھوں نے انسانوں کو انسان ہی مانا ہے، اور ان کے فضائل میں نہ مبالغہ آرائی سے کام لیا، اور نہ ہی ان کو خیالی بیوند کاری اور فلسفیانہ مژنگناغیوں سے گراں بار کیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سچی خبر بیان کرنے والے تھے، جب آپ نے انتہائی تواضع کے ساتھ اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے بارے حقیقت بیان کرنے ہوئے فرمایا، "میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سہو کا گوشت کھایا کرتی تھی۔"

عرب مؤرخین اور قارئین کسی موضوع کی طرف اتنے متوجہ نہ ہوئے جیسے کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع کی طرف متوجہ ہوئے خاص کر اس صدی کے تیسرے دہے سے، غالباً اس کی وجہ وہ دینی بیداری ہے جو اس زمانہ میں عالم عربی میں پائی گئی، نیز اخوان المسلمین، شبان المسلمین، شبان محمد، الهدایۃ الاسلامیہ جیسی دینی تنظیموں کی نشر و اشاعت اسلام، اس کا دفاع، اور اس کی ہدایات کو قارئین کے لیے عام سادہ اور سہل بنا کر پیش کرنے کی سرگرمیاں ہیں۔ سیرت نبوی کی طرف زیادہ توجہ اور اہتمام کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عرب ممالک میں نئی تعلیم و تربیت، علمی افکار اور مغربی تہذیب کی طغمار سے نوجوانوں کی بڑی تعداد اسلامی تعلیمات سے برگشتہ ہو رہی تھی، بہر حال سیرت نبوی میں تصنیف و تالیف بعض اہل قلم کے نزدیک اگر ایک دینی خدمت اور روحانی پیغام تھی، تو دوسری طرف وہ دیگر اہل قلم کے لیے شخص عزت اور مادی ثروت کا ذریعہ، یہ لوگ صرف معروف تاریخی طریقہ پر ہی واقعات سیرت کی تدوین کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ انھوں نے سیرت کے مختلف گوشوں کی وضاحت، ان کی عظمت و حکمت اور قابل تقلید فضائل کے انہار کے لیے بھی کوششیں مبذول کیں، اس طرز اور اس دینی مقصد کے تحت لکھی ہوئی سیرت کی کتابوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ ان کی غرض دعاویت کو مصطفیٰ المراحی کے لبیب الریاشی کی نفسیۃ الرسول العربی کے مقدمہ کے ان الفاظ میں خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے:

اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ کھولا، تو تم کو جو کچھ الہام کیا گیا اس کو تم نے اس کتاب میں ودیعت کیا، اور اس سے مومنین کے سینوں کو کھولا اور ضدی سرکش لوگوں کی دوا فراہم کی۔

ان کتابوں میں اہم ترین کتاب محمد احمد بجاہ المولیٰ کی محمد المثل الکامل ہے۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لیا، ان کی عظمت و ملندی بیان کی، اور ہر معاشرہ کے لیے ان کو قابل نمونہ اور ہر انسان کے لیے اعلیٰ مثال ثابت کیا۔ انھوں نے قدیم مؤرخین کی روایات کو تسلیم کیا، اسلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی، اور مستشرقین اور مخالفین کے اعتراضات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

لبیب الریاشی نے نفسیۃ الرسول العربی میں عربوں کو بیدار اور ان کو سیرت نبوی کی فہم اور اتباع کے

ذریعہ تیار کرنے کے مقصد کو سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے واقعات سیرت میں سے کسی واقعہ یا آپ کی طرف منسوب احادیث میں سے کسی جملہ کو اس سے عام نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج سے کلی تصویر بناتے ہیں، ان کا اندازہ بانی اور تعبیر شاعرانہ ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ مذکورہ عمومی نتائج کو بنیاد بنا کر ان واقعات کی تردید کرتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں درج ہیں اور ان قوانین کی نفی کرتے ہیں جن کو مذکورہ کتابیں مانتی ہیں (مثال کے طور پر غلامی کے بارے میں ان کی رائے ملاحظہ فرمائیں، ص ۲۹-۳۰) اور کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آمدہ واقعات اسلامی روایات میں مذکورہ شکل میں تسلیم کرتے ہوئے اپنا جتے ہیں، پھر اس کے حالات و متعلقات اور اس وقت آپ کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کرنے میں اپنے قلم کی لگام آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے جو ان کا نو تیز خیال چاہتا ہے نتائج نکالتے ہیں، (مثال کے طور پر حجر اسود کے کعبہ مشرف کی عمارت میں نصب کرنے کے بیان کو ملاحظہ فرمائیں۔ ص ۳۴، ۳۵)

محمد عبد اللہ الحسن بھی اللہ رسول استاذ الحیاء میں یہی نیچ اختیار کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی حدیث نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والا کوئی واقعہ یا کوئی ایسا موقعہ جہاں آپ موجود ہوں تلاش کرتے ہیں، اور اس سے نتائج نکالتے، اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنے والی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو قابل اقتداء ظاہر کرتے ہیں۔

اسی طرح عبد الرحمن عزم بھی بطل الابطال او ابرز صفات النبی محمد میں اسی سیرت نگاری کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ الراغبی اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں،

”مؤلف نے آپ کی خاصیت حق اور اس پر ثابت قدمی، شجاعت، ایثار، عہد، زہم، قناعت، تواضع، عبادت گزار، محفود و رگذار، حُسن سلوک، مہربانی، فصاحت و بلاغت، اچھی سیاست، معاملات کو سلجھانے میں حُسن تدبیر، اور فرد و جماعت پر دعوت محمدی کے اثرات سے بحث کی ہے۔ اس طرح تاریخ بشری کی حسین ترین، شیرجمل ترین اخلاق اور نمائندگی بیان کی ہوئی بلند ترین عظمت کو لوگوں پر واضح کر دیا ہے۔“

اکثر نے سیرت نگاروں نے سیرت نبوی کے عیسائی خاص کر مستشرق ناقدین کے اعتراضات کے جواب دینے کی روش بھی اپنائی ہے، اور بعض نے خود عیسائیت پر تنقید کر کے اس کی کوتاہی، اور اسلام کے اس پر تفوق کا اظہار کیا ہے، لیکن خالد محمد خالد نے معاً علی الطريق، محمد و العیسیٰ میں مختلف راستہ اختیار کیا، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ دونوں دین ایک سر شریعت نکلتے اور ایک ہی غرض و غایت رکھتے ہیں، یعنی انسان کی پشت پناہی اور اس کی محبت و خوف و محبت سے حفاظت۔ مؤلف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پیش کی، پھر انجیل پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی آراء و افکار کا خلاصہ بیان کیا، اس کے بعد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آراء و افکار کو پیش کیا اور اس تمیز پر پہنچے کہ دونوں نسباً کرام علیہما السلام ایک ہی مقصد پر ملتے ہیں۔ مؤلف نے اس کتاب میں

صرف میرٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تشریح اپنے مقصد سے قریب تر کرنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ عیسائیت کی تفسیر بھی اسی طرح کی ہے:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حادثہ سے اپنے رب کے کلمات کو حاصل کیا اس کی سچائی میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس حادثہ کے ساتھ اپنے رب کی آواز سنی اس کی سچائی میں ذرہ بھر شک کی گنجائش ہے، کیونکہ ان دونوں کی زندگی میں بناوٹ یا دعوے بازی کا کوئی بھی نشان نہیں ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبارت میں (میرے بیٹے) کا لفظ بھی بے عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق کے معنی میں اس کے بیٹے ہیں، اور اس کی ابوت کا مطلب وہ والدانہ پداری نہیں ہے جس کو پیدائش کے رجسٹر جانتے ہیں، بلکہ وہ اول و اعظم خالق کی ابوت ہے اور عنقریب ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں: (مخلوق اللہ کا کتبہ ہے، اور اس کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کتبہ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو) اور یہی مطلب ہے اللہ کو ابوت سے موصوف کرنے کا، اس لیے کہ اللہ وہ بڑا دل ہے جو اپنی شفقت و محبت سے ہم سب کو ڈھانچے ہوئے ہے“ (ص ۵۰، ۵۱)

جاس محمود العقاد کی کتاب عبقریۃ محمد بھی ان کتابوں کے دائرہ سے باہر قدم نہیں رکھتی جن پر میں بحث کر چکا ہوں، چنانچہ مولف لکھتا ہے:

ہمارے ذہن میں اس کتاب کو لکھتے وقت مقام محمدی کی ان باتوں سے برأت تھی، جو نادان اور جاہل بدعتی یا چال بازی سے بکتے رہے ہیں۔ ہم نے اتفاقاً خود کیا تو پتہ چلا کہ اس ہمارے میں طویل ترین فصلیں دو ہیں، جن میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی موقف اور عائلی زندگی واضح کی ہے، یہ دونوں موضوع ہی زیادہ تر احمق دشمنوں اور ان کے متبعین کی ہرزہ سرائی کا نشانہ رہے ہیں۔ اس لیے قاری دیکھے گا کہ عبقریۃ محمد کا عنصر ان اپنے مفہوم کو مطلقہ محدود ہی میں ادا کرتا ہے، اور اس سے آگے نہیں

لے یہ مفاد بہت واضح ہے، عیسائی مذہب ہی اصطلاح میں ”پاپ“ بیٹے کے کلمات واپس منظرِ بخرونی منظر سے ہونے کے علاوہ ”ابوت“ اور ”عیال“ کے خالص لغوی معنی بھی اس معنی آفرینی کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ”ابوت“ سے اگر والدانہ والدیت مراد ہوتی ہے تو عیال سے لولہ ہرگز نہیں بلکہ کتبہ کے وہ تمام افراد اس ذمہ میں آتے ہیں جن کی فردیات کی ذمہ داری صاحبِ کتبہ پر ہو۔ (مترجم)

بڑھا تو یہ کتاب نئی سیرت نبوی نہیں ہے جس کو عربی انگریزی سیرتوں میں اضافہ سمجھا جائے۔ زیر اسلام یا اس کے بعض احکام کی شرح، اس کا دفاع یا اس کے دشمنوں سے بحث و مناظرہ ہے۔ بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت (GENIUS) کا اس حد تک اعتراف ہے، جس کا صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہر انسان مرہونِ منت ہے، اور اس حق کی ادائیگی ہے جس کے لیے صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا دل محبت سے بھر آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، کیونکہ وہ ان فضائل اخلاق کی اتباع کرنے والوں کا نمونہ ہیں جن کی تمام غلطیوں کو تہمتا کرتے ہیں۔ وہ معلم ہیں، اس لیے کہ وہ بلند کردار تھے۔“

(ص ۱۲، ۱۳)

عقاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگِ عبقریت پر بحث کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی تمام جنگیں، ”دفاعی تھیں، ان میں کوئی بھی حملہ آور نہ تھی، سوائے دفاعی پیش قدمی کے طور پر،

جبکہ بد عہدی اور جنگ پر اصرار کا یقین ہو گیا ہو۔“ (ص ۲۱)

پھر وہ تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی منصوبوں کو بیان کرتے ہیں، اور واضح کرتے ہیں کہ وہ بالکل پٹنی اور مہارت میں اولیٰ درجہ کے تھے،

”عہدِ حاضر کے یکتائے روزگار فوجی ماہرین میں سے کوئی ناقد اگر آپ کی جنگوں پر ناقدانہ نظر ڈالے، تاکہ وہ آپ کے منصوبوں میں کسی غلطی کی نشان دہی یا کسی تجویز کا اضافہ کر سکے تو یقیناً اس کو ناکامی ہوگی۔“ (ص ۴۷)

اس کے بعد مؤلف نے نہلین یونائیٹڈ کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے جنگی منصوبوں اور طریقوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبوں اور طریقوں سے موازنہ کیا ہے، اور آپ کی منصوبہ بندی کی اس پر برتری اور اہمیت کا نتیجہ نکالا ہے۔ (ص ۴۶-۵۱)

سیرت کے جنگی پہلو پر عقاد کی اس بحث نے کئی فوجی عہدیداروں کو کتاب میں لکھنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ الصفاغ محمد عبد الفتاح ابراہیم نے محمد القائد، الصفاغ محمد فرج نے محمد المحاسب اور العبقریات العسکریہ فی غزوات الرسول تحریر کیں۔ یہ کتابیں بھی اپنے عام خاکہ میں عقاد کی بحث کے دائرہ سے آگے نہ بڑھیں، انھوں نے بھی یہی ثابت کیا کہ آپ کی جنگیں دفاعی اور نئے دین کی حفاظت کے لیے فوری تھیں اور ان لوگوں کے الزامات کے نیچے ادھر طے ہو گئے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ پھر آپ کے جنگی منصوبوں کا عہدِ حاضر کے جنگی منصوبوں سے

لے فوج میں کپٹن ایڈجر کے درمیان کا عہدہ، اور بحری فوج میں لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ کمانڈر کے درمیان کا عہدہ۔ (مترجم)

موازنہ کے اول الذکر کی برتری اور تفوق ثابت کیا۔ بہر حال یہ کتابیں معرکوں کے تفصیلی بیان اور بعض توضیحی نقوش کی وجہ سے مفاد کی بحث سے متاثر ہیں، اور شدید یہ کوششیں زیادہ بار آور ہوتیں اگر ان کے مولفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی منصوبوں کا موازنہ آپ سے سابق، اور آپ کے معاصر قائدین و فاتحین کے منصوبوں سے کرتے، تاکہ قاری کو یہ معلوم ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی حکمت عملی (STRATEGY) اور جنگی داؤ پیچ (TACTICS) کے فنون میں کن کن نئی نئی چیزوں کا اضافہ فرمایا۔

ان کے علاوہ بہت سے دیگر نگہنے والوں نے عصری اسلوب میں سیرت نگاری کی کوشش کی، جیسے ڈاکٹر محمد حسین ہیکل نے حیاۃ محمدیہ تالیف کی۔ انھوں نے قرآن اور حدیث و سیرت کی کتابوں پر اعتماد کے ساتھ مستشرقین کی کتابوں، خاص کر درجہ کی کتاب محمد پر بھی اعتماد کیا، انھوں نے خود وضاحت کی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ جدید علی مغربی انداز پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ (ص ۱۷)

”میں نے اس کتاب میں صرف علمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے علمی بحث کا ارادہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مسلم و غیر مسلم پڑھیں، اور امید کرتا ہوں کہ میں ان سب کو اس علمی حقیقت کا قائل کر سکوں گا۔“ (ص ۶۶)

وہ سیرت و حدیث کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ان میں

”نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک ان کی طرف منسوب بہت سی باتوں کی روایات میں اختلاف ہے۔“ (ص ۴۷)

اور یہ کہ

”ان میں سے قدیم تر کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً اس سے زیادہ سال بعد لکھی گئی، جبکہ اسلامی حکومت میں سیاسی و غیر سیاسی پروپیگنڈے پھیل چکے تھے، اور ان کی اشاعت اور غلبہ کا ایک وسیلہ روایات و احادیث کا گھڑنا بھی تھا۔“ (ص ۸۸)

تقدیر حدیث میں مقلد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حدیث کا موازنہ قرآن سے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سب سے صحیح و تپا مرچ ہے، لہذا جو قرآن کے موافق ہو گا وہی صحیح ہے، اور جو اس سے میل نہیں کھاتا، اس نے اپنا اعتبار گھوڑا، اور اس کو رد کرنا

واجب ہوا

”اس میں سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ ہم ہر اس مقلد فیہ بات کو رد کر دیں جو قرآن سے متفق نہ ہو، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب کیوں نہ ہو، ابتداء اسلام سے خلیفہ ثالث کی شہادت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مروی احادیث پر اعتقاد

کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ان احادیث کو بھی مابعد کی روایات کی تحقیق و تمحیص کے لیے ہنسباد

بنایا جاسکتا ہے۔ (ص ۶۲)

نقد حدیث میں مولف کا یہ طریقہ اپنی مشکلات کے باوجود صحیح نتائج کا ضامن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی فہم بڑی حد تک تفسیر کی کتابوں پر منحصر ہے، جو خود حدیث پر اعتماد کرتی ہیں، اور کسی عالم کو کیسے یقین ہو گا کہ متعینہ حدیث خلیفہ ثالث کی شہادت سے پہلے کی ہے، کیونکہ خود حدیث کی تدوین اس واقعہ کے بہت بعد ہوئی۔ بہر حال مولف نے قبل اسلام عرب ممالک کے حالات سے بحث کی ہے، سیرت کے معروف موضوعات کو بیان کیا ہے، مستشرقین کے اٹھائے ہوئے سوالات و شبہات کو رد کیا ہے، لیکن وہ قبل اسلام عربوں کے حالات، اور قبل بیثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عربی روایات کو گہرائی سے سوچ بچار کے بغیر قبول کرتے ہیں، اور سیرت کے باقی اجزائیں اپنے ہی مقدمہ میں بیان کیے ہوئے علمی طریقہ کار کی تطبیق کے بجائے معروف طریقہ سیرت نگاری کی اتباع کرتے ہیں۔

بیکل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہجرات کی نفی کی ہے:

”کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک انسان کی زندگی ہے، اس میں وہ اس اعلیٰ ترین درجہ کو پہنچے ہاں کو انسان پہنچ سکتا ہے، خود آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ مسلمان آپ کو اپنی طرح کا بشر جانیں جس پر وحی نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سوائے قرآن کے کسی اور معجزہ کی نسبت بھی اپنی طرف نا پسند کرتے تھے، اور صحابہ سے اس کو بھراست کہتے تھے۔“ (ص ۶۴)

مولف کا طریقہ قدیم روایات کو لے کر کوئی شکل میں ڈھالنے کا ہے جو کبھی کبھی خیال آرائی سے پاک نہیں ہوتا، اور اپنے آپ بحث و جستجو کے بجائے مستشرقین کے واقعات سیرت کی تفصیل پر اکتفا کرتے ہیں۔

”مستشرق درہنم نے تعذ (اسراء و معراج) کو مختلف کتب سیرت سے اند کرتے ہوئے شاذار الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔“ (ص ۱۸۵)

اور کبھی مولف بعض واقعات سیرت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے نئے علوم سے بھی مدد دیتے ہیں، اسی طرح اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے نفسیاتی، منطقی اور فلسفیانہ دلائل کی بھرمار بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اسراء و معراج کی حکمت پر بحث کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس کی حکمت کائنات اور روحانی زندگی کی وحدت کو ثابت کرنا ہے۔

”روح کے ساتھ اسراء اس معنی میں ہے جیسے کہ روح کی تمام بلندی و جمال و جلال کے ساتھ

اسراء و معراج، وہ وجود کے ازل سے ایک تک روحانی وحدت کی طاقتور تصویر ہے، تو یہ

کو وہ سینا پر چڑھا جہاں اللہ نے موسیٰ سے بات کی، اور بیت لحم پر جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے

اور یہ نماز کا روحانی اجتماع جس نے محمد و عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم کو ملایا دینی زندگی کی وحدت کے

قوی ظہریں۔ اور یہ دینی زندگی کمال کی جانب مسلسل پیش قدمی میں کائنات کی وحدت کی

بنیاد ہے۔ عصرِ حاضر کا علم بھی اس روح کے ساتھ اسراً، اور روح کے ساتھ معراج کو مانتا ہے۔ لہذا جہاں بھی سلیم فطرتیں رو رہی ہیں، وہاں حقیقت کی روشنی چمکے لگتی ہے، جیسا کہ انسانی قوتوں کے متعین شکل میں تعاقب نے مارکونی کے لیے یہ ممکن کیا کہ وہ بذوق پر نظر انداز اپنی کشتی سے مخلصہ برقی لہر کو مسئلہ کر کے ہوا کی لہروں کی قوت کے ذریعہ آسٹریلیا کے سڈنی شہر کو روشنی کر دے۔ ہمارے موجودہ زمانے کا علم انکار کے مطالعہ اور ان کے اندر بھی ہوئی حقیقتوں کی معرفت کو مانتا ہے۔ اسی طرح آوازوں کا ہوا کے دوش پر گزرتے ہوئے ریڈیو میں پہنچنا، اور اسی طریقہ سے تصویروں اور کئی ہونی چیزوں کی نقل مکانی کا اقرار کرتا ہے، جن کو گزشتہ زمانہ میں محض خیال کی کرشمہ سازی سمجھا جاتا تھا۔ (ص ۱۹)

ہیکل کی کتاب کے بعد متعدد کتابیں سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اس کے مقصد اور طریقہ سے تجاوز نہ کیا اور نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا، جیسے عبد المتعال الصمدی کی السياسة الاسلامیة فی عہد النبوة۔ اس میں مؤلف نے سیاست کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے :

پہلی عیارانہ سیاست جو ایک قوم کا نفع اور دوسری قوم کا نقصان چاہتی ہے، یہی مقصد کی خاطر ذریعہ کو جائز قرار دینے والی یا میکانیکی سیاست ہے، یورپ کی اقوام نے اسی پر مبنی سیاست کو اپنایا ہے۔

دوسری بے لاگ اور عادلانہ سیاست ہے جو حق و صداقت تک پہنچنا چاہتی ہے، اور سب لوگوں کی بھلائی اس کے زیرِ نظر ہوتی ہے۔ یہ اپنی غرض و غایت حاصل کرنے کے لیے جائز وسائل کو اپناتی ہے اور بلا مشبہ اسلام اس منصفانہ سیاست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں چلتا رہا (ص ۵۳)۔ اسلامی سیاست کی بنیادی اصول بتانے کے بعد مؤلف ان اصولوں کی توضیح اور تاریخی شواہد سے تائید کے لیے اختصار کے ساتھ سیرت پیش کرتا ہے۔

ڈاکٹر جمال الدین سرور کی کتاب قیام الدولۃ العربیۃ الإسلامیۃ فی حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت نبوی کے سیاسی پہلو اور ان حالات پر زور دیا گیا ہے جنہوں نے اسلامی حکومت کے قیام میں مدد کی۔

محمد النزالی کی کتاب فقہ السیرۃ دینی و تعلیمی مقصد سامنے رکھ کر تالیف کی گئی ہے۔ چنانچہ مؤلف نے اس کے مقصد کے بارے میں تحریر کیا ہے :

”میں نے اس سیرت سے چاہا ہے کہ وہ ایمان کو خوب بنائے، اخلاق کا تذکرہ کرے، ارجح جہاد کو گرائے، حق پر ایمان اور اس کے ساتھ وفاداری پر ابھارے، اور ان سب کی شاندار مثالوں کی حامل ہو۔ میں یہ سیرت ایسے کلمہ رہا ہوں جیسے کوئی سپاہی اپنے قائد یا غلام

اپنے اوتار یا شاگرد اپنے استاد کے بارے میں لکھا ہے۔ لہذا ایسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میں
خیر جان نبیؐ اور مؤرخ نہیں ہوں جس کا رشتہ موضوع بحث شخصیت سے کٹا ہوا ہو۔ (اصل)
ڈاکٹر صالح احمد اللہ کی محاضرات فی تاریخ العرب کا پہلا حصہ ہجرت سے کچھ پہلے ختم ہوتا ہے، انھوں
نے اس میں قبل اسلام عرب ملک کے بارے میں بحث کی ہے، اور ان کی حکومتوں، دینی و معاشرتی و اقتصادی حالات کی تاریخ
مردنیں اور علما و ثناء، عقیدے کے نتائج کے خلاصہ کی مدد سے بیان کیے ہیں، پھر سیرت کے کئی زمانہ کو لیتے ہوئے اس کے موضوعات
قدیم روایات کی تحلیل و تنقید، مستشرقین کی مساعی سے استفادہ اور ان کے علمی طریقہ بحث کی پیروی کرتے ہوئے ہر تفصیل
ترتیب دیے ہیں۔ وہ مختلف روایات کی طرف اشارہ کر کے ان کے اختلافی نقاط کو نمایاں کرتے ہیں، اور ایک کو اختیار کرنے
اور دوسرے کو رد کرنے کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب سیرت کی نئی عربی کتابوں میں حقیقتاً ایک سنجیدہ علمی
بحث کے قریب تر شمار کی جا سکتی ہے۔

اسی طرح محمد عزت دروڑی کی سیرۃ الرسول، صور مقتبہ من القرآن الکسیم، تحلیلات
و دراسات قرآنیہ بھی شاید سیرت نبویؐ کے مطالعہ کی اچھ ترین سنجیدہ کوشش ہے۔ یہ سیرت کے مطالعہ کے لیے سیرت
حدیث کی کتابوں کی مدد کے ساتھ قرآن کو بنیادی مصدر مانتی ہے، مؤلف کے نزدیک اس کی وجہ قدیم مصادر کی کمی اور ان کی
روایات کا ضعف و اختلاف ہے،

ان روایات اور ان آثار کو سینے محفوظ کرتے رہے، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے ایک صدی بعد کی طویل مدت تک یہ زبانی منتقل ہوتی رہیں، لہذا یہ بات سمجھ
میں آنے والی ہے، اور واقعہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ گھن ہے ان میں اکثر کئی روایات
اور تغیر و تبدل ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حصہ میں ملاوٹ کی گئی یا اس کو گھڑا
گیا ہو، اور بلاشبہ اس کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جو نصوص، قرآن اور قرآنی الہامات کے
غلات ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ خود سعید ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کی ہر فصل میں
علما ہمارے قول کی تائید میں دلیل کسی نہ کسی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ہم تک
پہنچی ہوئی کتابوں میں قدیم ترین اور غالباً علما کے سامنے موجود مواد میں سب سے زیادہ
مستند، دقیق اور محتاط معلوم ہوتی ہیں۔“ (ج ۱، ص ۸، ۷)

اسی وجہ سے مؤلف نے قرآن کا سہارا لیا، کیونکہ وہ ہر روایت سے زیادہ مستند، صحیح اور عظیم تر ہے۔ نیز قرآن میں
اسماء و ارقام اور اعلام و تواریخ کے نہ ہونے کے باوجود مؤلف نے اس طریقہ کو آزمانے میں ہمت نہ ہاری، کیونکہ جب
’سیرت کی روایات و اخبار اور ان میں مشاغل اسماء و ارقام اور اعلام و تواریخ اتنی متنوع‘
مختلف اور متناقض ہیں کہ ان سے عام یقین نہ کیا، دل میں اطمینان و اعتبار بھی نہیں پیدا ہوتا

قرآن فصلوں میں اسما و ارقام اور اعلام و تواریخ کے بغیر تحریر بھی علی تائید کی نقطہ نظر سے بہت زیادہ خامیوں اور بڑی کمی والا کام شمار نہیں کیا جائے گا، اس وقت جب کہ اس کے عام خطوط جو باقی رہنے والا جوہر ہیں۔ مذکورہ نقطہ نظر سے زیادہ پیچھے، مستند اور طاقتور ہوں، جیسا کہ واضح ہے۔“ (ج ۱، ص ۱۰۹)

مؤلف نے اپنے اس طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا ہے،
”سیرت نبوی سے متعلق کئی وعدی دونوں زمانوں کی آیات قرآنی کے استقصاء، اور ان کی مناسب مجموعات میں ترتیب کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ (اس طریقہ پر) سیرت نبوی کی فصلوں کی تحریر ممکن ہے۔۔۔۔۔“ (ج ۱، ص ۵)

قرآن شریف کے ذریعہ سیرت نبوی کا مطالعہ بلاشبہ صحیح ترین طریقہ ہے کیونکہ وہ عمدہ نبوی اور دہرہ جاہلی کے بعض پہلوؤں کی صحیح ترین تاریخی دستاویز ہے۔ لیکن کیا اس طریقہ کی پردی ممکن ہے؟ اور کیا یہ طریقہ ہمارے موجودہ علمی حالات میں مثبت قابل المینان نتائج دے سکتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب مؤلف کی سنجیدہ کوشش کی کامیابی کی مقدار پر موقوف ہے۔
قرآن کے مطالعہ کرنے والے کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں مؤلف کی بیان کی ہوئی مذکورہ مشکلات کے علاوہ ایک بڑی مشکل آیتوں کا زمانہ معلوم کرنا ہے۔ مسلمان علما نے سورتوں اور آیات کا زمانہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف کیا ہے۔ مستشرقین بھی اس کو انجام دینے کی کوشش کی اور وہ بھی ایسے نتائج تک نہیں پہنچ سکے جن کو تسلیم کرنے پر علماء متفق ہوں۔ ظاہر ہے کہ مؤلف نے اس موضوع پر مجتہبی ضرورت تھی توہر نہیں دی، اور اس میدان میں مستشرقین کی کوششوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اُنھوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سیرت، حدیث و تفسیر کی کتابوں کا سہارا لیا چنانچہ وہ بنی قیغاع کی جلا وطنی کے سلسلہ میں لکھتے ہیں،

”قرآن میں ان لوگوں کا واضح ذکر نہیں ہے، اور نہ ان کی جلا وطنی کا واقعہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اشارات ہیں جن کی تفسیر روایات سے ہوتی ہے۔ اور ان روایات سے جن کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی سزائیابی کا پہلا واقعہ ہے، جو غزوہ بدر و غزوہ اُحد کے درمیان پیش آیا۔“ (ج ۲، ص ۱۱۳)

اور یہی بات وہ بنی التفسیر کی جلا وطنی (ج ۲، ص ۱۱۴)، اور بنی قضاہ کے خاتمہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں (ج ۲، ص ۱۲۰)۔ حقیقت یہ ہے کہ مؤلف کی کوشش قدیم سیرت کی کتابوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ قدیم سیرت نگار بھی واقعہ بیان کرتے تھے، اس سے متعلق اخبار روایت کرتے تھے، اور پھر ان اخبار و روایات کی تائید میں قرآنی آیات کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ روایات اور تفسیریں صحیح ہیں جو پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتی ہیں، یا یہ کہ ان کو گھڑا گیا ہے، یا ان میں تحریف کی گئی ہے کہ آیات کی تفسیر کے مناسب ہو جائیں؟ یہاں تک

ایک خبر پر راویوں کے اتفاق کا سوال ہے تو وہ لازماً اس کی صحت پر دلالت نہیں کرتا۔ بہر حال جب تک مؤلف کے طریقہ کے قابلِ اطمینان علمی نتائج حاصل نہ ہوں ان متعدد کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے جو سابق مسلمان علماء اور مشرقین نے آیات کے نزول کے تعین اور سیرت و حدیث کی روایات کی تنقید کے سلسلہ میں انجام دیں۔

بہر حال اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اکثر سیرت نگاروں نے اپنی عقیدہ کے زیر اثر سیرت کی تالیف کا کام کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور اس کے انبیاء کے خاتم ہیں، اسی لیے ان کی کتابیں آپ کے پیغام کی وضاحت، آپ کی عظمت کی تاکید، آپ کی صفات کی عظمت، آپ کے اخلاق و عادات کی بلندی، اور آپ کی سیاست و زندگی کے بارے میں دشمنوں، ناقדوں، مشرک سرکشوں، اولین زندیقوں، علمدست شرقین، اور نئے علمی مغرضین کے اعتراضات کا دفاعی جواب ہیں۔

ضمیمہ

سیرت نبویؐ کی جدید عربی کتابیں

- ابراہیم — محمد عبدالفتاح، محمد القائد، شرکتہ مصطفیٰ البابا الحلبي، مصر، ۱۹۳۵ء۔
 ابوالنصر — عمر، قاطمة بنت محمد ام الشهداء وسيدة النساء، مطبعة عيسى البابا الحلبي القاہرہ، ۱۹۴۰ء۔
 ابوالنصر — عمر، محمد وعصره، مطابع روطس، ۱۹۴۹ء۔
 ابوالنصر — عمر، مواقف مؤثرة في تاسيخ محمد بن عبد الله سيد العرب، دار الاحد، بیروت، ۱۹۴۴ء۔
 ابوالنصر — عمر، محمد النبی العربي، المطبعة الوطنية، بیروت، ۱۹۳۴ء۔
 الامام — عبدالفتاح، محمّد صلی اللہ علیہ وسلم هو المثل الاعلى في الكمال الانساني، القاہرہ، ؟
 الانزہری — محمد حسین، النبی محمّد، دار الفكر العربي، مصر، ۱۹۵۴ء، اور مطبعة الاعتماد، مصر، ۱۹۵۵ء۔
 باسلامہ — حسین عبداللہ، حیات سید العرب وتاسيخ النهضة الاسلاميه، المطبعة
 الماجدية، مکّة، ؟
 البيلادي — محمد علی، تاريخ الهجرة النبوية وبدء الاسلام، مطبعة الاعتماد، القاہرہ، ۱۳۴۹ھ۔
 البيلادي — محمد علی، التعريف بالنبي والعراق الشريف، دار الكتب العربية، القاہرہ، ۱۹۲۰ء۔

۱۔ اس فہرست کی تیاری میں مندرجہ ذیل مآخذ پر اعتماد کیا گیا،

- ۱۔ قائمۃ المكتبة الجامعة الامريكية في بيروت۔
- ۲۔ المكتبة العربية الحديثة زیر نگرانی شارل کونسل، المعهد العلمي الفرنسي، القاہرہ، ۱۹۴۹ء۔
- ۳۔ فهرس المكتبة الانزهرية، ج ۵، مطبعة الانزهر، القاہرہ، ۱۹۴۹ء۔
- ۴۔ نشر دار الكتب المصرية، ج ۱۱، مطبعة دار الكتب المصرية، ۱۹۴۲ء، اور دوسری جلد ۱۹۵۲ء۔
- ۵۔ فهرس دار الكتب المصرية، ج ۵، مطبعة دار الكتب المصرية، ۱۹۳۰ء۔
- ۶۔ مجمع المطبوعات العربية والمحررة، تالیف یوسف الیان کرکس، مطبعة کرکس، مصر، ۱۹۲۸ء۔ ۱۹۳۰ء۔

البكري — ابراهيم جبر الله ، الانوار ومصباح السرور والاكسار وذكر محمد المصطفى المختار ، مطبعة

مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٣٣٤ هـ

البكري — ابراهيم بن عبد الله ، الانوار في مولد النبي محمد ، المطبعة المحمدية ، نجف ١٩٥٣ هـ

البشاي — عطية بن محمد ، خلاصة السيرة المحمدية ، المطبعة المحمدية ، القاهرة ، ١٩٠٦ هـ -

البادوي — مصطفى وهيب بن ابراهيم ، خلاصة المبهجة في سيرة صادق الالهجة ، بولاق ، ١٣١٥ هـ

بنت الشاطي — بنات النبي ، دار الهلال ، القاهرة ، ١٩٥٦ هـ

بنت الشاطي — آمنة بنت وهب ، دار الهلال ، القاهرة ، ١٩٥٣ هـ

التبريزي الروسي — احمد رضا الدين ، الفطرة من بحار مناقب النبي والعترة ، مطبعة النجف ، نجف ١٣٤٣ هـ

الجندى — عمر عبد الوهاب ، دروس السيرة النبوية ، طبع جاز ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٣٣ هـ

الجندى — انور ، شامل الرسول وشخصية الانسانية ، مطبعة التوكل ، القاهرة ، ١٩٣٨ هـ

الجندى — انور ، الزعامة النبوية في تاريخ الرسول ، مطبعة التوكل ، القاهرة ، ١٩٣٨ هـ

جاد المري — محمد احمد ، محمد المثل الكامل ، طبعة اول ، ١٩٣٢ هـ ، طبع جاز ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة

- ١٩٥١ هـ -

حاتة — يوسف كمال ، ميد العرب محمد ، مطبعة الاعتدال ، دمشق ؛

حسين — طه ، علي هامش السيرة ، ٣ اجزاء ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٣٣ هـ

حسين — طه ، الوعد الحق ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٠ هـ

حسين — طه ، امرأة الاسلام ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٩ هـ

الحكيم — توفيق ، محمد ، مطبعة لجنة الترجمة والتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٩ هـ

حسني — عطا باشا ، حلل الاسلام في خلفاء الاسلام ، ٣ اجزاء ، ايك بلد ، پلاز سیرت نبوی میں ؛

الحملادی — احمد ، مورس الصفا في سيرة المصطفى ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٩ هـ

الحفني — احمد بن محمد ريش ، السيرة الاحمدية في تاريخ خير البرية ، بولاق ، ١٣١٣ هـ

خالد — محمد ، خاتمة النبيين محمد بن عبد الله ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٥٥ هـ

خالد — خالد محمد ، معالي الطريق محمد والمسيح ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ١٩٥٨ هـ

الخضري — محمد ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ، طبع اول ، مطبعة الجامعة ، القاهرة ، ١٩١٥ هـ ، تيرجوان

طبع ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ١٩٥٦ هـ

خياط — محي الدين ، دروس في التاريخ الاسلامي ، اجزاء ، پلاز سیرت نبوی میں ، بيروت ، ١٣٢٨ هـ

پانچواں طبعہ ، المطبعة الرحمانية ، القاہرہ ، ۱۹۲۳ء

دھلان — احمد زبئی ، السیرۃ النبویہ والآثار المحمدیہ ، السیرۃ العلویہ کے حاشیہ پر ، ۲ اجزاء ، بلاق ، ۱۳۹۲ھ ۔

دروزة — محمد عزت ، سیرۃ الرسول : صومس مقتبسۃ من القرآن الکریم ، ۲ اجزاء ، مطبعة الاستقامة ، القاہرہ ، ۱۹۳۸ء ۔

دروزة — محمد عزت ، مختصر تاریخ العرب والاسلام ، ۲ اجزاء ، المطبعة السلفیہ ، القاہرہ ، ۲۲-۱۹۲۴ء
الدنا — عبد القادر بن مصطفی البروقی الحسینی ، تحفة العالم فی اخبار سید ولد آدم ، مطبعة جریہ بیروت ، ۱۳۲۱ھ ۔

رضا — محمد ، محمد رسول اللہ ، مطبعة عیسی البابی الحلبي ، القاہرہ ، ۱۹۳۳ء

رضا — محمد رشید ، خلاصۃ السیرۃ المحمدیہ و حقیقۃ الدعوة الاسلامیۃ ، طبع دوم ، مطبعة المنار ، القاہرہ ، ۱۳۲۶ھ

رضا — محمد رشید ، الوحي المحمدي ، پانچواں طبع ، دار المنار ، ۱۹۵۵ء

الرمادی — ابراہیم جمال الدین ، من وحی السیرۃ ، دار الفكر العربي ، القاہرہ ؛

الریاشی — لیب ، نفسیۃ الرسول العربی محمد بن عبد اللہ الصبور من العالی الاول ، طبع اول ،

بیروت ۱۹۳۵ء ، طبع چہارم ، دار الیمنی للنشر ؛

رضوان — فتحی ، محمد الشارح الاعظم ، دار البطل ، القاہرہ ، ۱۹۵۴ء

الزہراوی — عبد الحمید ، خدیجۃ أم المؤمنین ، مطبعة المنار ، ۱۳۲۸ھ

سرور — محمد جمال الدین ، قیام الدولۃ العربیۃ الاسلامیۃ فی حیات محمد ، دار الفكر العربي ، القاہرہ ،

طبع دوم ، ۱۹۵۹ء

سرور — طہ عبد الباقی ، خدیجۃ شریحۃ الرسول ، دار الشرق المجید ، القاہرہ ، ۱۹۵۷ء

السمان — محمد عبد اللہ ، الرسول استاذ الحیاة ، رسائل الفکر الاسلامیہ ، القاہرہ ، طبع سوم ۱۹۵۳ء

سکاکینی — دواد ، امہات المؤمنین و اخوات الشہداء ، مطبعة الاعتقاد ، القاہرہ ؛

سلم — ابراہیم علی ، التفات و المناقون فی عہد رسول اللہ ، مطبعة حسنی ، القاہرہ ، ۱۹۴۸ء

الشرقاوی — احمد عبد السلام ، النفحة المحمدیہ فی السیرۃ المحمدیہ ، ۲ اجزاء ، المطبعة الجالیہ ، القاہرہ ،

۱۹۱۲ء

الشرنوبی — عبد الحمید ، مختصر کتاب الشمائل المحمدیہ ، بلاق ، ۱۳۱۸ھ

شبهندر — بحمت، تاريخ السيرة النبوية والخلفاء الراشدين، ٩،
الصعيدى — عبدالمتعال، السياسة الإسلامية في عهد النبوة، دار الفكر العربى، القاهرة، ٩
الطهطاوى — رفاة، نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، مطبعة المدارس الملكية، القاهرة، ١٢٩١ هـ اور
١٨٤٣

طلس — محمد اسعد، عصر الانطلاق، محاولة، مكتبة الاندلس، بيروت، ١٩٥٤
عزراى — عبد الرحمن، بطل الأبطال ادا برن صفات النبى محمد، مطبعة دار الكتاب العربى، القاهرة،
طبعة دوم، ١٩٥٢
العقاد — عباس محمود، عبقرية محمد، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٩٢٧، دار الهلال، القاهرة،
١٩٢٣

العقاد — عباس محمود، الصديقة بنت الصديق، مطبعة المعارف، القاهرة، ١٩٢٣
العقاد — عباس محمود، فاطمة الزهراء والفاطميون، دار الهلال، القاهرة، ١٩٥٣
عبد الرزاق — محمد باون، تلخيص الدروس الأولى في السيرة المحمدية، مطبعة النهضة، القاهرة، ١٣٣٥ هـ
الطار — عدت، الرسول العربى محمدين عبد الله والامير اطوره رقل، القاهرة، ١٩٣٩
الحلى — احمد صالح، محاضرات في تاريخ العرب، جزأ اول، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥٥
الغزالي — محمد، فقه السيرة، مطابع دار الكتاب عربى، مصر، ١٩٥٣
الغلايىنى — مصطفى سليم، لباب الخيام في سيرة المخار، بيروت، ١٣٢٢
فرج — محمد، مجد المحارب، دار الفكر العربى، القاهرة، طبع سوم، ٩
فرج — محمد، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٥٨
فاخرى — عبد الباسط، ذخيرة اللبيب في سيرة الجيب، طبع دوم، بيروت، ٩
الفلكى — محمود حمدى باشا، نتائج الافهام في تاريخ العرب قبل الاسلام وفي تحقيق مولد النبى عليه
السلام، بولاق، ١٣٥٥ هـ

القميى — عبد الله بن عل، نقد كتاب حياة محمد لميكل، المطبعة الرحمانية، مصر، ١٩٣٥
القاسمى — جمال الدين، شذرة من السيرة المحمدية، مطبعة المنار، القاهرة، ١٣٢١ هـ
القبائى — عبد النعم مصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم، مطبعة الاعتماد، القاهرة، ١٩٢٩
قراة — سنية، نساء محمد، طبع اول، القاهرة، ١٩٢٤، طبع دوم، القاهرة، ١٩٥٠ هـ
اللبان — عبد الجيد، السيرة النبوية، مطبعة النهضة، القاهرة، ١٣٣٣ هـ

- المراسانی — حسین الحسینی الخفنی، تاریخ النبی احمد، ۲ اجزاء، مطبعة العرفان، صیدا، ۱۹۳۸ء
 مروءة — سلیمان، احسن الاشراف فی حياة النبی والائمة الاثنی عشر، مطبعة العرفان، صیدا، ۱۹۵۳ء
 منقر بوس — رزق الله، تاریخ دول الاسلام، ۴ اجزاء، مطبعة الهلال، القاہرہ، ۱۹۰۸ء
 النہانی — یوسف بن اسمعیل، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، ۴ اجزاء، ۲ جلدوں میں، المطبعة

الادبیہ، بیروت، ۱۳۲۷ھ

- النہانی — یوسف بن اسمعیل، الفضائل المحمدیہ، المكتبة الثمانیة، بیروت، ۱۳۱۸ھ
 النہانی — یوسف بن اسمعیل، وسائل الوصول الی شمائل الرسول، المطبعة الادبیة، بیروت، ۱۳۰۹ھ
 النہانی — یوسف بن اسمعیل، انوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ، المطبعة الادبیہ، بیروت، ۱۳۱۰ھ
 الوکیل — حسن الخطاب، المعاهدات والمحالقات فی عهد رسول اللہ، المطبعة المعریہ، القاہرہ، ۱۹۳۰ء

حقوق

عورتوں کے حقوق

اسلام ہی عورتوں کو تقدس میں برابر کی جگہ دیتا ہے اور ان کے مساویانہ حقوق کو بحال کرتا ہے
 وَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ - عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق
 عورتوں پر ہیں۔

بچوں کے حقوق

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ - تنگدستی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو نہ مارا کرو

والدین کے حقوق

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - ماں باپ کے ساتھ عمدہ ترین برتاؤ کرو

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے

(المحج: ۷۸)

ہمارے نبیؐ

بہشتِ سپہ سالار

ہمارے رسول ﷺ

بہ حیثیت

سپہ سالار

غزواتِ نبویؐ

محمد طاهر فاروقی

عدد رسالت میں جو لڑائیاں پیش آئیں اسی کے بیان میں ہمارے مورخین نے بڑی بے اعتیالی کی ہے، جس کی وجہ سے مخالفوں کو بات کا جنگزدانہ کالموقع مل جاتا ہے اور ناواقف لوگ ان کے جہال میں پھنس جاتے ہیں۔ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے مورخ پیش آئے وہ دو قسم کے ہیں۔ جن مورخ کے آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی وہ غزوہ ہے۔ اور جس میں آپ خود شریک نہ تھے وہ سرپرہ کہلاتا ہے۔ مگر ان افکار کے استعمال میں بھی ہمارے قدامتہ اعتیاد نہیں کی۔ اکثر جہالتیں جڑانے کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے بھی گئیں، ان کو بھی مورخین نے سرایت کے ذیل میں شمار کر لیا۔ جس سے اس عہد مبارک کی لڑائیوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی حالانکہ دراصل لڑائیوں کی تعداد بہت کم ہے۔

سرپرہ میں ایسی جہالتیں بھی شامل کر لی گئیں جو مومن دو تین افراد پر مشتمل تھیں۔ یا ان کے بھیجے کے مقاصد ہی کچھ اور تھے۔ مثلاً:

۱۔ دشمن کے ارادوں کا سال معلوم کرنا اور ہراسی کرنا۔

۲۔ صلح کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے جانا۔

۳۔ تبلیغ اسلام کے واسطے جانا

۴۔ حملہ آوروں سے دیرینہ منورہ کو پھانسنے کی غرض سے آگے بڑھ جانا۔ ان میں سے اکثر سرپرہ بغیر چھپر چھاڑ اور چھٹش کے واپس آئے۔

۵۔ سفارت کے دوسرے قبائل کی طرف جانا۔

۶۔ قریش سے قافلوں کی شام کی آمدورفت میں روک ٹوک کرنا۔

اسلام کو آنے چودہ سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ مگر میں مسلمانوں پر جو غیر انسانی اور مہیبت ناک مظالم کیے گئے، اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسوی گستاخیاں روا رکھی گئیں، ان کا سال سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے اول ملک حبش کو اور پھر مدینہ کو ہجرت کی اجازت دی گئی مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب تک مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ جب قریش نے مدینہ میں بھیجین سے نہ بیٹھے دیا اور برسرِ فساد ادا دہ جگہ ہوتے تو جہاد کی اجازت ملی۔ اس اجازت کی مصلحت خود خدا نے بتا دی تھی۔

جہاد کے لیے جو حکم سب سے پہلے نازل ہوا، وہ سورہ حج میں موجود ہے، اس میں ہر مہارت فرما دیا گیا ہے کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہوتے تو وہ لڑائی جارحانہ نہ تھی بلکہ دفاعی اور حفاظت خود اختیار کی کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: تم کو لڑائی کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ تم مظلوم ہو۔ اور تم کو صرف خدا کی پرستش کے جرم میں وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اگر ایسا

نہو تا (یعنی جہاد کی اجازت نہ دی جاتی) تو یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتیں۔

یہ آخری بات صاف بتاتی ہے کہ جہاد کے حکم میں یہ صلیب بھی پوشیدہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور دیگر اقوام سے جو معاہدے مذہبی آزادی اور امن عام کے لیے کیے تھے، اور قریش جی کو پامال کرنے کے درپے تھے، ان کی مخالفت کی جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قوم معاہدہ کا پاس اور لحاظ کرنے والی نہ رہے گی تو مذہب اور عبادت گاہوں کی مخالفت کون کرے گا؟ اسی لیے جہاد کی دوسری آیت میں بھی خدا نے یہی حکم دیا کہ ”صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لیے آئیں۔“ اس مختصر بیان صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان جنگجو نہ تھے بلکہ ان کو لڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

ہجرت کر کے مدینہ آجائے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو امن پھیلانے اور صلح فرمانے میں مصروف تھے، اور قریش اپنا بال بیل دے رہے تھے۔ مدینہ میں ایک جماعت تھی جس کو خود قرآن مجید نے منافقین کا لقب دیا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں مسلمان بنے رہتے مگر درپردہ درپے آزار رہتے۔ ان کا سرور عبداللہ ابن ابی سلول تھا۔ اس کا مدینہ میں بہت اثر تھا۔ قریش نے اسے لکھا کہ ”تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو اور انھیں مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔“ اس نے اپنی جماعت کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر ہو گئی۔ آپ خود تشریف لائے اور ان منافقوں کو بگایا کہ ”قریش نے تم کو دھوکا دیا ہے۔ اگر تم ان کے قریب میں آگے تو بارگھڑ کر جن سے تم لڑو گے اور تمہیں تم نقصان پہنچاؤ گے وہ سب تمہارے عزیز و اقارب ہیں۔“ قریش تو پھر بھی نیر ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھی اس بات کو سمجھ گئے اور یہ فقرہ دب گیا۔

قریش نے اسی طرح یہود کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ یہود خود بھی مسلمانوں سے خفا تھے۔ ایک تو اس لیے کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتا تھا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا اسلام کا جزو تھا۔ نیز یہ کہ اسلام کی رو سے یہودی حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے میں غلطی پر تھے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل دیا تھا یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر خاکہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا تھا۔ تیسرے یہ کہ یہودیوں کو خطوہ تھا کہ مسلمان قوت پکڑتے جاتے ہیں تو اس سے ان کے اثر اور مظمت میں خلل آتا ہے۔ اب یہود نے دیکھا کہ سارے مکہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوئی جاتی ہے۔ تو انہوں نے قریش سے اسلام کی مخالفت میں تعاون کرنا تو تو یہی مسئلہ سمجھ کر قریش کو اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو دھکی دیا کہ ”تم یہ نہ بھگنا کہ تم سے پہلے آئے تو آرام سے بیٹھ رہو گے۔ ہم وہیں اگر تمہارا قلع قمع کر ڈالیں گے، دھکیلتے تمہاد کر کے انھوں نے چھڑھاڑ بھی شروع کر دی۔“ ریح الادل سلمہ میں کذب جابر آیا اور مدینہ کے باہر جو نوشی چر رہے تھے انھیں لوٹ کر لے گیا۔

اسی طرح قریش نے ان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد تھے۔ چنانچہ ان قبائل نے بھی مدینہ آنے جانے والوں پر غیاب شروع کر دیں۔ اس زمانے میں اہل مدینہ کو ہر وقت مشرکین کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود راتوں کو پہرہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ سب کے سب اپنے ہتھیار ساتھ لے کر سوتے تھے۔

آخر جب سلمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن محسن کو بارہ آدمیوں کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ قریش کی

نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کا پتہ لگانا نہیں۔ وہ لوہے کے تکر کے قریب تک جائیں گے کہ قریش کا ایک قافلہ نظر آیا جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہؓ اور ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا۔ لڑائی میں عمرو بن الحمضری مارا گیا۔ دو کافر قید ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ واپس آ کر حضرت عبداللہؓ نے مال غنیمت پیش کیا اور سارا تقسیم کیا۔ آنحضرت ﷺ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اس لئے آپ کو حضرت عبداللہؓ کا یہ فعل ناگوار ہوا اور آپ نے مال غنیمت بھی قبول نہیں فرمایا۔ عمرو بن الحمضری معزز بن قریش میں سے تھا۔ اور دو کافر قید ہوئے وہ معینہ رئیس قریش کے بیٹے تھے۔ اس لیے اس واقعہ نے قریش کے جوش انتقام کو بھر پور کیا اور نتیجہ میں غزوہ بدر پیش آیا۔

غزوہ بدر میں قریش کو پورے ساز و سامان حرب سے اچھی طرح لیس تھے اور مسلمان ان کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بے حد کمزور تھے۔ مگر بنی ہاشم کے اس معرکہ کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ حاء الحق و ذی الباطل کا پہلا روشن نشان دنیا کو نظر آیا اور مسلمانوں کے لیے مثال حاصل ہوئی۔ یہ فتح اسلام کی آئینہ ترقیوں کا پیش خیمہ تھی۔ قریش کے گیارہ بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قریش کا اصل زور ٹوٹ گیا مگر ان کے دل جوش انتقام سے بھر گئے۔ جس کا نتیجہ جلد ہی ظاہر ہوا۔ قبائل عرب پر بھی مسلمانوں کی اس فتح کا بہت اچھا اثر پڑا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہو گئے۔ مگر یہودی قریشی حدود زیادہ بھر پور اٹھی اور وہ مسلمانوں کے پہلے سے بھی زیادہ سخت بنائی دشمن بن گئے۔

فتح بدر سے یہودیوں کے دلوں میں حسد کی چراگ بھڑکی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے آزار کے درپے رہنے لگے۔ مشرکین کرنے ان کو پہلے ہی اچھی طرح سے بھر پور کر رکھا تھا۔ منافقین مدینہ اور روغن قازلا۔ حالانکہ مسلمانوں اور یہودیوں میں باہم صلہ و رشتہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر انھوں نے ان کا سبھی احترام نہ کیا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا اور شمال کے ہیمز میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہام جنت کے طور پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو سمجھایا مگر انھوں نے کہا ”قریش تو فونی جنگ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تم سے مار گئے۔ ہم تم کو بتا دیں گے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے“۔ مجبوراً مسلمانوں کو لڑائی پر تیار ہونا پڑا۔ یہود قلعہ بند ہو کر لڑے۔ پندرہ دن محاصرہ رہا۔ جنگ آگئے تو انھوں نے صلح کی درخواست کی اور کہا کہ ”آنحضرت صلح جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا“۔ عبداللہ ان ابی منافقین مدینہ کا سردار اور بنو قینقاع کا حلیف تھا۔ اس نے سفارش کی کہ ان کو صرف جلا وطن کر دیا جائے چنانچہ وہ شام کو جلا وطن کر دیے گئے۔ ان کی تعداد سات سو تھی۔

یہاں تمام غزوات کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔ یہ بتانا مطلوب تھا کہ مسلمانوں نے قریش اور یہودی لڑائیاں کس طرح شریعتِ محمدیہ اور ان جگہوں میں مسلمانوں کا رویہ کیا تھا۔

غزوہ اُحد غزوہ بدر کے جوش انتقام میں پیش آیا۔ دوسری طرف یہود کے دوسرے قبائل برابر بغاوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہتے تھے۔ بنو نضیر کی چھڑ چھڑب حدیب مدسے بڑھ گئی تو آنحضرت صلح نے معاہدہ کی تحدید چاہی۔ بنو قریظہ نے تو معاہدے کی تجویز کر دی۔ لیکن بنو نضیر دیر بغاوت رہے۔ آخر پریشان ہو کر صلح پر آمادہ ہوئے اور بخوشی و رغبت انھوں نے جلا وطنی پسند کی۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مالِ اسباب سے مطلقاً تعرض نہیں کیا اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تمام مال و متاع اور ساز و سامان کے ساتھ شام اور خیر کو کوچ کر گئے۔

اس کے بعد بڑی لڑائی غزوہ خندق ہے۔ چونکہ اس جنگ میں مکہ کے قریش اور یہود اور دوسرے قبائل نے بڑے پیمانے اور بڑی تیاریوں کے ساتھ شرکت کی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت بنو قریظہ (یہود) نے حکمِ خلقِ معاکہ کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس لیے جنگِ خندق کی فتح کے بعد ان کو بیعت سکھانا لازم تھا، اور خود یہود نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کر لی۔

مختصر یہ کہ قریش اور یہود اور منافقین تین بڑے دشمن اور مسند گرد تھے جو درہم درہم اور علی الاعلان اسلام کی سرطرح کی مخالفت اور عصیانمت پر کمر بستہ رہتے تھے اور مجبور ہو کر مسلمانوں کو ان سے جنگ (جہاد) کی اجازت دی گئی تھی۔ چہر بھی جو جنگیں پیش آئیں ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ قریش کے حملوں کے نتیجے میں بولڑائیاں ہوئیں وہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور غزوہ حنین میں محدود ہیں۔ یہودی لڑائیاں غزوہ بنو نضیر، غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خیبر ہیں۔ ان میں سے پہلی دو میں مطلقاً خونریزی نہیں ہوئی اور مفتوحین نے بخوشی و رغبت جلا وطنی کی سزا منظور کی۔ دوسروں سے سیرتہ موتہ (جس میں آلِ حضرت مسلم شریک نہ تھے) اور غزوہ تبوک صرف دوسرے کے ہونے۔

اب ان اسلامی بڑی جنگوں کا ایک اور زاویہ نظر سے مطالعہ کیجئے تو حیرت ناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ جو اسلامی دستے دوسرے مقاصد سے بھیجے گئے تھے، جن میں لڑائی بھڑائی کا نام نشان بھی نہیں ملتا، ان کو بھی مومنین نے غزوات کے ذیل میں بیان کیا ہے جس سے غزوات کی تعداد بے سبب زیادہ نظر آنے لگی ہے ورنہ حقیقت میں لڑائیاں صرف اتنی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ یا پھر فتحِ مکہ ہے۔ واضح ہو کہ غزوہ تبوک میں بھی کوئی لڑائی نہیں پیش آئی تھی۔ ایسے ہی بعض اور غزوات ہیں جن میں آنحضرت مسلم نے بہ نفس نفیس شرکت فرمائی۔ مگر بغیر کسی لڑائی کے واپس تشریف لائے۔ جیسے غزواتِ یمنی، حراء الاسد، انمار، بدر دوم، دمرہ الجندل، بنو لمحیان، غابہ اور ذوات الرقاع۔ سریات میں بھی چند کے علاوہ جو لڑائی ہی کے لیے بھیجے گئے باقی مرتعوں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ان کو لڑائیوں میں شامل کیا جائے۔ جو شخص بھی دیانت داری سے تاریخ کا مطالعہ کرے گا، وہ اس بات کو دل سے قبول کرے گا کہ جو دستے تبلیغ اسلام، تکمیلِ صلح، بت شکنی، رہزنیوں کے تعاقب، جاسوسی، مخبری یا اس طرح کے دوسرے مقاصد کے لیے بھیجے گئے، ان کا شمار جنگوں میں کرنا سنتِ ناقص انسانی ہے اور فتحِ مکہ جیسی اہم جنگ جس طرح اختتام کی پہنچی اور یہاں جیسی دمِ دلی، فرائضِ صلحی، عام معافی، رواداری اور سیرِ حشمتی کا مظاہرہ فرمایا گیا، اس پر ہزاروں امن، صلح، آسختی اور خوش اخلاقی کی مثالیں قربان کی جاسکتی ہیں۔ و حقیقت خلقِ عظیمہ کا یہ وہ اسوۂ حسنہ تھا جس کی مثال دہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اور اس کا کوئی پرتو اگر نظر آسکتا ہے تو صرف مسلمان مسالین کی فتوحات میں۔ جیسے سلطانِ صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس۔

دشمنِ اسلام کہتے چلے آئے یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اور ان کو احماد ہے اپنے زبردست پرواگندے

اور خبری قوت پر جانتے ہیں کہ جھوٹ بات بھی بار بار دہرائی جائے، اور مسلسل کہی جاتی رہے، تو سننے والوں کے دلی یں شک تو پیدا کر ہی دیتی ہے۔ اسی لیے کئی مسلمان فوجان میں جو تعلیمات سے بے خبر اور نادان واقف ہونے کے باعث ان کے پروا لینے سے کم درجہ میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی آج تک اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا بغزوات نبویؐ سے اس پر دلیل لانے کی حقیقت، مذکورہ بالا تحریر سے روشن ہو گئی۔

اتمامِ حجت کے لیے یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ ان لڑائیوں میں مقتولین اور قیدیوں کی تعداد غیر معمولی طور پر کم نظر آتی ہے مگر جبرائیلؑ کے لیے لڑائیاں بہتیں تو قیدی اور مقتول اس سے بہت زیادہ ہوتے۔ ان تمام غزوات میں مخالفین کے کل قیدی ۶۵۹۴ اور کل مقتول ۹۵۸۸ تھے۔ اور مسلمانوں میں سے کل ۲۵۹۴ شہید اور صرف ایک بزرگ قید ہوئے۔ یعنی طوطی جیسی ہے کہ دشمنوں کے ان قیدیوں میں سے ۹۴۴ قیدیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرط کے (غزوہ حنین کے بعد) آزاد فرما دیا تھا۔ صرف ایک شخص کرتاس میں قتل کیا گیا تھا۔ باقی ۱۲۱۵ قیدیوں کے منسلق بات رہ جاتی ہے۔ ان میں سے ستر قیدی غزوہ بدر کے تھے، جن کو غنیمت دار کرنے پر ہار دیا گیا تھا۔ اب بچے ۴۵ قیدی۔ تو یہی بات ہے کہ جس سرور کائنات رحمة للعالمینؐ نے صرف ایک سو نو دشمن کے چہ ہزار سے زیادہ قیدیوں کو ان واحد میں آزادی بخش دی تھی، اس ذاتِ مقدس نے ان تھوڑے سے افراد کو بھی اپنی رحمت و عنایت سے محروم نہ رکھا ہو گا۔

اب ان اعداد کے مقابلے میں دنیا کی دوسری مذہبی و سیاسی لڑائیوں کے قیدیوں اور مقتولوں کی تعداد دیکھی جائے تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے صرف رافت کے لیے مجبور ہو کر تلوارِ حق میں لقمی یا کسی اور مقصد سے لڑے تھے۔ جانِ پورٹ کی روایت کے مطابق ڈیرہ کوڑے کے قریب عیسائی مذہب کی صحیفہ چڑھائے گئے تھے۔ مہابھارت کے مقتولین کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ فرانس، امریکہ اور روس نے جمہوری سلطنتیں قائم کرنے میں لاکھوں سے زیادہ تر تین کر دیے پہلی جنگِ عظیم کے مقتولین کی تعداد بہتر لاکھ ہے۔ اور دوسری جنگِ عظیم کے سلسلے میں کئی کروڑ آدمی ہلاک ہوئے گئے ہیں۔ چین کی جنگِ آزادی نے کیا صحیفہ لکھی، ان مقتولین کی تعداد شاید کبھی بھی تخمینہ نہ لگایا جاسکے گا بغرض اس مختصر تشریح سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے پھیلنے کا سبب اس کی صداقت و حقانیت تھی یا تلوار کا زور۔

اب نہ زنائے جنگ پر ایک اور طرح نظر ڈالیے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب ہی میں نہیں، دنیا بھر میں لڑائیوں میں عجیب عجیب ظلم و ستم روا رکھے جاتے تھے۔ اسلام نے ان سب کی اصلاح کی۔ عورتوں، بزرگوں اور بچوں کے قتل سے بیکید منع کیا۔ ایسا ہی عہد کی تعلیم کی۔ صلح حدیبیہ میں اس کی ایسی عجیب مثال موجود ہے جس کی نظیر تلاش کرنی بے سود ہے۔ قاصدوں کے قتل سے منع فرمایا۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بدر اور حنین کے قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ دیا اس کی مثال تاریخِ عالم میں نہیں ملتی۔ فوجیں کوچ کرتی ہیں تو عام طور پر راستے کی بستیوں کو سخت مصائب اور تکالیف سے ساجتا ہوتا ہے۔ اہل فوج ان سے رسد وغیرہ کا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور فوجوں کے پیٹھوں کی وجہ سے آمد و رفت کی راہ قطعاً مسدود ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید ان سب باتوں سے منع فرمایا۔ سب

سے بڑی اصلاح یہ تھی کہ مالِ غنیمت کی محبت دلوں سے نکال دی۔ ورنہ اسلام سے قبل صرف ٹوٹ مار کے لیے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ جس کی چند مثالیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی ملتی ہیں مگر رفتہ رفتہ یہ شغف جاتا رہا۔ مالِ غنیمت کی محبت دل سے بالکل نکل گئی۔ اسی طرح انتقام اور دیت کے جو غلط اور وحشیانہ طریقے رائج تھے، آنحضرت صلعم نے ان کو بھی دُور کر دیا۔ مسادات کا قانون قائم کرنا اور اسے نافذ و جاری کر کے دکھانا، اسلام کا سیاسی دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے۔ چنانچہ مزداتِ نبوی میں اس کی روشنی و تابناک مثالیں نظر آتی ہیں۔

غزواتِ خاتمِ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم

بریگیڈیئر گلزار احمد

غزواتِ خاتمِ الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ امدان سے متعلق امور اور معاملات کی تحقیق کئی پہلوؤں سے ضروری ہے۔ اولاً غزواتِ نبویؐ ہی سیرتِ پاک کی اولین کتابوں کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ مدنی دور کے ادیبوں میں دشمن کی جانب سے حملوں کا اندیشہ اس قدر زیادہ رہتا تھا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزواتوں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک رات آرام کی ضرورت یا خواہش محسوس ہوئی تو صحابہؓ پر ان سے فرمایا کہ کوئی قابلِ آدمی آپ کی جگہ پہنچے تاکہ آپ آرام فرما سکیں۔ سعد بن وقاصؓ نے زورہ پٹی لودہ آپ نے اس رات آرام فرمایا۔ تاریخ ان ایام کے متعلق یہ بھی بتاتی ہے کہ صحابہؓ سورج نکلنے پر جب کھیتوں کو جاتے تھے تو اپنے ہتھیار ساتھ لے کر جاتے تھے۔

جب حالات یہ تھے کہ شب و روز دشمن کی جانب سے حملہ کا اندیشہ موجود رہتا تھا اور مدنی دور کے ادیبوں نے ۶۹ بار شامِ مدینہ کو بغیر نصیب بیرونِ مدینہ سفر کرنا پڑا۔ ان سفروں کو غزوات کا نام دیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے دوران لڑائی واقع ہوئی ہو۔ ان غزوات کے علاوہ بھی حضور اقدسؐ اپنے حیل انقدر صحابہؓ کی زیر قیادت چھوٹے بڑے لشکروں کو روانہ فرماتے رہتے تھے تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اور امت کے اندر زیادہ سے زیادہ لشکر سالار اور کا نڈاز تربیت حاصل کر سکیں اور یوں ملت کی آئندہ ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ان لشکروں کو ”سرایا“ کا نام دیا گیا ہے اور ان کی تعداد پچاس سے زائد ہے۔ جس شہر سے ۹ سال کے عرصہ میں اسی سے زائد نہیں اندرونِ حدود ریاست یا بیرونِ حدود مملکت روانہ کی گئی ہوں اس کی زندگی پر اس طویل جنگ کا طرہ و اثر پڑا ہوگا۔ اس لیے اس دور کی تاریخ اور سیرتِ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے وقت یہ امر مسلسل ذہن کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس تمام عرصہ میں مدینہ کی فضا پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس لیے اس عرصہ کے امور مملکت یعنی معاشی، معاشرتی، سیاسی اور بین الملکی سیاسیات سے متعلق امور کے فیصلوں کے وقت عسکری ضروریات بھی پیش نظر رہی ہوں گی۔

غزواتِ خاتمِ الرسلؐ پر تحقیق کی ان دو وجوہ کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے جسے ملتِ اسلامیہ کو آوازِ زندگی کے دوران ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ پہلو فلسفہِ جنگ سے متعلق ہے۔ یعنی وہ کون سے مواقع ہیں جب ملتِ اسلامیہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور اس کے مطابق جہاد بالسیف کی طرف رجوع کرے اور جب جنگ بپا ہو جائے تو اسلامی لشکروں کا طرز عمل کس طرح کا ہو۔

ملتِ اسلامیہ کی یہ پہلی جنگ تھی اور اس جنگ کو جو بات دوسری اسلامی جنگوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی

نیادت، سپہ گری، اس کی تیاری، اس کے دوران کی تدبیرات (STRATEGY) اور اس کی لڑائیوں کے دوران کی تدبیرات (TACTICS) یہاں تک کہ اس کے لیے وسائل کی فراہمی کے علاوہ اس کے بین الاقوامی پہلو یعنی اس کے دوران امور خارجہ پر فیصلے فرمیکہ اس کا ہر پہلو سرورکون و مکان شنشادہ و جہان سربراہ ملکیت مدینہ کے اپنے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔

جنگ ہی کے ذریعہ ملت اور اس کے مفاد کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اہم تر زندگی کا کون سا پہلو ہر سکتا ہے۔ اس لیے منبہ ختم المرسلین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہی ملت اپنی نگہبانی کے فرائض انجام دے سکتی ہے۔ دور غیر البشر ایسا دور ہے جس میں ملت کے مادی وسائل نہایت محدود تھے اور افرادی طاقت ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی بایں ہمہ جب اس دور کے جزیرۃ العرب کی طاقتور ترین مملکت نے جنگ کا اعلان کیا تو اسے قبول کر لیا گیا اور مدینہ کی نوزائیدہ مملکت نے دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ تیاریاں ہر پہلو مکمل تھیں۔ آج چودہ سو سال بعد ملت اسلامیہ نہایت ہی تاریک دور سے گزر کر کچھ اس طرح عالم انسانی پر ابھری ہے جیسے کوئی نوزائیدہ مملکت وجود میں آئی ہو۔ اگر حقیقت کو نگاہ میں رکھا جائے تو عالم اسلام کا بیشتر حصہ نوزائیدہ مملکتوں پر مشتمل ہے اور دور اول کی طرح وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ ہر چار سو سے اس کا دشمنوں کے درمیان گھرجانا بھی مسلم ہے۔ ان حالات میں آج ملت اسلامیہ کے لیے منبہ ختم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان ہی خطوط پر دفاع کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔

جنگ ایک معاشرتی حقیقت ہے اور اس کے دوران خون کا بہنا اور تباہی و بربادی کے واقعات کا رونما ہونا فطرت جنگ کا خاصہ ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ اس کے باوجود یہ تاریخی امر ہے کہ جہاں کہیں ملت اسلامیہ کے افراد کو جنگ میں شرکت کرنی پڑی انھوں نے جنگ کی تمام فطری تباہیوں کے باوصف ظلم، تشدد اور بے جا خون آشامی سے احتراز برتا۔ جب دور فاروقی اعظم میں بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو ایک شہری کا بال بیکانہ چوراہہ اور نہ ہی کسی کے مال باعزت کو آہنچ آئی۔ وہی بیت المقدس جب چار سو ساٹھ سال بعد یورپ کے متمدن صلیبی شہزادوں نے فتح کیا تو ان کے اپنے بیانات کے مطابق شہر کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون سے گھٹنوں تک دلدل بن چکی تھی اور وہ فاتحانہ انداز میں خون کے ان دریاؤں کو عبور کر کے خدا کے حضور دوزانو ہوئے جس نے انھیں فتح عطا کی تھی۔ چھانوے سال بعد وہی بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں نے فتح کیا۔ غازی صلاح الدین کی فوج چونکہ مسلمانوں پر مشتمل تھی اس لیے اس بار بھی کسی شہری کا بال بیکانہ چوراہہ۔ مگر جب وہی شہر بیسویں صدی کے یورپ کی مذہب اور متمدن صیہونی قوم نے فتح کیا تو مسلمانوں کے قبضہ اول کو بھی عداوت آتش کر دیا۔ عقائد کو ہے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے۔ کیا ان اور ان جیسے سیکڑوں دوسرے واقعات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ مسلمان جب میرا جنگ کا رخ کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے شنشادہ مدینہ کا مملی نمونہ موجود ہا کرتا تھا۔ جب دوسرے ادیان کی افواج فتح سے دوچار ہوتی تو ان کے سامنے ان کے دین کے بانیوں کی کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہوتی جو ان کے عمل، ان کے کردار اور ان کے جذبات کی حسد و رکوتیں کر کے۔ یہ فوجی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی حاصل ہے کہ انھوں نے حضور اقدس سے سبق حاصل کر کے اپنے صدیقوں کے دشمنوں کے ساتھ باعطا و بخشش کا سلوک کیا۔ آج امت فرسئل ایک بار پھر جامہ پہنا ہونے کو ہے۔ لازم ہے کہ جنگ

رہنے کے وہ طریقے جو سرورِ جہانؐ نے استعمال کیے ان کا ایک بار پھر مطالعہ کر لیا جائے تاکہ میدانِ جنگ کو رخ کرنے کے دوران سنت کے مطابق عمل ممکن ہو۔

ترغیب کرنے انتہائی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا کسی دوسرے مقام کو ہجرت نہ فرما سکیں۔ مگر جب ان کی کوششوں کے باوجود آپ مدینہ پہنچے ہیں کیا مایاب ہو گئے تو اہل مکہ نے ایک خط عبد اللہ بن ابی کو لکھا کہ اگر اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کیا یا مدینہ سے نکال نہ دیا تو وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ عبد اللہ بن ابی ان دنوں مدینہ کے دونوں بڑے قبیلوں اوس اور خزرج میں ہر دلعزیز تھا اور حضورؐ کی ہجرت سے قبل اس کی تاج پوشی کی دھم کی تیاریاں شروع تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر اس کو بادشاہ مقرر کرنے کا خیال ترک کر دیا گیا تھا۔ اسے اس بات کا بھی رنج تھا۔ اس نے اہل مکہ کا یہ خط لے کر مسلمانوں کے خلاف لائی پُر غور کارِ شروع کر دیا جس پر اقدیس کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ اس کے پاس قتلین لے گئے اور اس اقدام کے نتائج سنا سناے گا دیکھا۔ آپ نے اسے یاد دلایا کہ اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہونا تھا اور آپؐ نے فرمایا:

”جتنے یقین ہے کہ تم اپنے قبیلہ کے افراد کے مابین جنگ ہرگز پسند نہ کرو گے۔“

عبد اللہ بن ابی کو شاید اب تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اسلام کے دائرہ میں انسان مکمل طور پر داخل ہوتا ہے۔ اس قدر واضح نظریہ حیات کو قبول کر لینے کے یہ منہ ہوتے ہیں کہ اگر زندہ رہے تو اسی مکمل ضابطہ حیات پر قائم رہ کر زندہ رہیں گے ورنہ اللہ العالمین اور اس کے آخری پیغام بر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہوں گے۔ اس نظریہ پر میدانِ جنگ میں عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ البتہ حضورؐ نے اسے ضرور سمجھا دیا ہو گا اسی وجہ سے عبد اللہ بن ابی نے بول نا خواستہ مسلمانوں کو مدینہ سے ہجرت نہ کرنے کا ارادہ ترک کر لیا۔ تاریخ اس بات پر خاموش ہے مگر بعد کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے حملہ کے پیشِ نظر مدینہ کا دفاع کرنے کا فیصلہ اسی نفل میں ہاں کے بدلے لیا گیا اور داخلی امور کے علاوہ مدینہ کی سیاسی زندگی کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دی گئی۔ حضورؐ نے مدینہ کے دفاع کے لیے جو اقدامات ہاتھ میں لیے ان میں سے تین پہلو نمایاں ہیں:

اولاً مدینہ کو تحریری آئین عطا کیا۔ اس آئین کی رُو سے اختلافی مسائل کا فیصلہ آپؐ کے ہاتھ میں دیا گیا جنگ سے متعلق مختلف قبائل کی ذمہ داریاں اور ان کی حدود کا واضح تعین کیا گیا۔

دوم امدادِ جبرجی آپؐ ہی کے دستِ مبارک میں دیے گئے اور آپؐ نے سفارتی سفر کے ذریعہ مزوریاتی اہمیت کے علاوہ مدینہ کا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا۔

تیسرا پہلو سپاہ کی عسکری تربیت اور مختلف محاذوں کے لیے افسروں کو تیار کرنا تھا۔ اس پہلو کو بھی حضور اقدسؐ نے اپنے دستِ مبارک میں لیا۔ سپاہ کی عسکری تربیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمارے صحابہؓ کو ان کے لیے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اور اس علاقہ کے رہنے والے قبائل و وہاں کا جغرافیہ اور وہاں کی آب و ہوا، یہ سب باتیں نئی تھیں۔ ان کے لیے ان باتوں سے واقفیت اور ان باتوں کا عادی ہونا اور بدلے ہوئے حالات میں جنگی ماحول کے صوبوں کے لیے تیار ہونا بھی ضروری تھا۔

حضورِ سرورِ دو عالمؐ نے جو ائینِ مملکتِ مدینہ کے لیے منظور فرمایا اور جس پر تمام قبائل نے اتفاق کیا اسے "یشاقِ مدینہ" کا نام دیا گیا ہے۔ جاری نظریں یہ عہد نامہ عالمِ انسانی کا پہلا تحریری ائین ہے۔ اس میں اجتماعی زندگی کے وہ تمام پہلو موجود ہیں جو مملکت کو بطریقِ احسن چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ غزواتِ ختمِ الرسلؐ کے مطالعہ کے لیے البتہ صرف ان اشفاق کا ذکر ضروری ہو گا جو دفاعِ مدینہ سے متعلق ہیں:

- ۱۔ وہ یہودی جو مسلمانوں کی پیروی کریں گے ان کی مدد کی جائے گی اور ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے گا۔
 - ب۔ جب مسلمان اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوں گے تو کسی فریق کی طرف سے، علیحدہ صلح نہیں کی جائے گی۔
 - ج۔ اختلاف کی صورت میں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسولؐ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
 - د۔ جب یہودی مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہوں گے تو وہ اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے۔
 - ه۔ محمدؐ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر کوئی (فریق) بھی جنگ کا اعلان نہیں کرے گا۔
 - و۔ اس دستاویز میں شامل فریق ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔
 - ز۔ جب تک جنگ جاری رہے گی یہودی مسلمانوں کو جنگ کے اخراجات کا حصہ ادا کریں گے۔ (یعنی جب جنگ شریک نہیں ہوں گے تو بھی جنگ کے اخراجات کا حصہ ادا کریں گے)
 - ح۔ غریب کو اس دستاویز میں شریک فریقوں کے لیے حرمِ امان (گاہ) کا مقام حاصل ہو گا۔
 - ط۔ قریش اور ان کے ملیفوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔
 - ی۔ دستاویز میں شامل فریقِ غریب پر حملہ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کی مدد کو آئیں گے۔
- "یشاقِ مدینہ" کی ان اشفاق سے چند باتیں ذہن کے سامنے آتی ہیں:

- ۱۔ مدینہ کو باقاعدہ آزاد مملکت کا مقام دیا جا چکا تھا۔ اس دستاویز کے ذریعہ یہودی دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مدینہ اب چند غیر منظم اور غیر متحد قبائل کی ایسی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ریاست ہے جس کا اپنا آئین، اپنا قانون، اپنی تنظیم ہے اور اپنی بین الاقوامی حیثیت ہے۔ اکثر مروجین بعد کے واقعات پر رائے زنی کرتے ہوئے اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔
- ۲۔ قریشؓ کو مدینہؓ کا باقاعقی رائے فیصلہ، مدینہ پر حملہ ہونے کے احتمال کا اندیشہ اہل قریش کے ملیفوں کا ذکر۔ یہ سب ایسی حقیقتیں کی طرف اشارہ ہے جن کو ہر وقت ٹکھلے کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ قریشؓ کی جانب سے حملہ کرنے کے فیصلہ کی خبر کی توثیق کے علاوہ یہ امر بھی اہل مدینہؓ کے علم میں تھا کہ اہل مکہ جب مدینہ پر حملہ آور ہوں گے تو ان کے ملیف قبیلاٹکھے ساتھ ہوں گے۔ بعد کی ہمرس سے اس تشویش کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے۔
- ۳۔ یہودیوں کے قبائل اور دوسرے قبائل جو مدینہ میں آباد تھے ان سب کو اس بات کا احساس تھا کہ متحدہ دفاع کے بغیر ریاستِ مدینہؓ کی بقا ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ آج تک اہل مدینہ کو متحدہ دفاع کا خیال تک پیدا نہیں ہوا تھا۔
- ۴۔ شق "الف" سے ثابت ہوتا ہے کہ تعدد کی کمی کے باوجود مسلمانوں کا دفاع نہایت بلند تھا۔

۵۔ اختلاف کدورت میں معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کے یہ معنی تھے کہ فیصلہ قرآن کی رو سے ہوگا اور حضور اقدسؐ اس فیصلہ کو سنائیں گے۔

۶۔ جنگ کے اعلان کی حضورؐ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضور اقدسؐ کو سربراہ مملکت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا۔

۷۔ شق ”ب“ سے یہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ مسلمانوں کا کسی جنگ میں شامل ہونے کا امکان نہ تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے دوران کسی فریق کو علیحدہ صلح کی اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی فریق اگر خفیہ طور پر دشمن کے ساتھ مل گیا ہو اور مسلمانوں سے پوشیدہ دشمن کے ساتھ صلح کرے اور پھر اس معاہدہ کو سامنے رکھ کر یہ کہے کہ مسلمان ہمارے حلیف ہوتے ہوئے ہمارے دوست کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں۔ ایسے موقع کی پیش بینی کے طور پر یہ شق داخل کی گئی تھی۔ بعد کے واقعات نے اس شک کو درست ثابت کر دیا۔

۸۔ شق ”ز“ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اگر جنگ میں شامل نہ بھی ہوں تو جب تک جنگ جاری رہے گی انھیں جنگ کے اختیارات کا ایک حصہ ادا کرنا ہوگا۔

غزوات ختم الرسلؐ کے دوران کثرت واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ”یشاقی ینہ“ کی طرف دقتاً ذوقاً رجوع کیا جائے ورنہ غلط رائے قیام ہو جائے گی۔ امکانات ہو سکتے ہیں غزوات نبویؐ کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انھیں ایک مستقل اور مربوط جنگ کا مقام دیا جائے اور ہر ہم کو علیحدہ وحدت یا اکائی سمجھ کر اسے جنگ کا نام نہ دیا جائے۔ حضور اقدسؐ کی اس جنگ کا آغاز اہل مکہ کے اُس خط سے ہوتا ہے جس کا ذکر آپؐ کا ہے اور جسے اعلان جنگ کا مقام حاصل ہے۔ اس جنگ کا اختتام آج تک نہیں ہوا۔ البتہ غزوات نبویؐ کو کہ غزوہ پختہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد نئے دور میں اسلام اور اسلام کے زیر نگین سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے حضور اقدسؐ کے جانشینوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔ بیعت عقبہ ثانی کا واقعہ ہے کہ عباس بن عبدہ نے کہا: ”اے اہل غزوہ! تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم کس بات کا وعدہ کر رہے ہو۔ تم ہر ایک سے جنگ کرنے کا وعدہ کر رہے ہو۔۔۔۔۔۔“

اد جب کبھی کسی نظام حیات کو ”اللہ کے بندوں کی جانب سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا عطا کردہ نظام نافذ کریں گے تو انھیں اپنے آپ کو اور اپنے عقائد کو پچانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اللہ کا نام لینے والوں کا وجود قائم رہے گا اور اس فلسفہ حیات کے منکر بھی موجود ہوں گے۔

بیعت عقبہ ثانی کے واقعہ کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سعد بن نزارہ کے الفاظ تھے، ”تم جانتے ہو کہ کس بات کا وعدہ کر رہے ہو۔ یہ عرب و عجم کے ساتھ جنگ کا وعدہ ہے۔ یہ پورے عالم انسانی کے ساتھ جنگ کرنے کا وعدہ ہے۔“

عجیب اتفاق ہے کہ یہ وعدہ شہسوری اور غیر شہسوری طور پر آج چودہ صدیوں کے بعد بھی پورا کیا جا رہا ہے۔

اس موقع پر جب عباس بن عبد المطلب نے فوراً غیر مسلموں پر ٹوٹ پڑنے کا خیال ظاہر کیا تو حضورؐ نے فرمایا:

”ابھی اللہ کی جانب سے لڑائی کی اجازت نہیں ملی۔“

بجا ارشاد تھا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے احکام کے مطابق ہی جنگ لڑی جاسکتی ہے۔ ہماری رائے میں کسی کتب خیال یا دین و مذہب کے نزدیک لڑائی کے دوران اپنے قوانین، اپنی اخلاقی اقدار اور اپنے عقاید کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا کہ غزواتِ نبویؐ کے دوران رکھا گیا۔ عین لڑائی کے دوران اگر کوئی زار ہو جتے ہوئے بھی کلہیڑے پڑھ لیتا تھا تو حکم تھا کہ اٹھا ہوا تلوار اگر اتنے زک جانا چاہیے جب دشمن شکست تسلیم کر لیتا تھا تو اسے فوراً معاف کر دیا جاتا تھا اور اس کی املاک پر اسے قابض رہنے دیا جاتا تھا۔ خصوصیت صرف غزواتِ نبویؐ میں پائی جاتی ہے کہ یہ جنگ اس دامنِ قیام کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ یہیں وجہ ہے کہ بعد کے امداد میں مسلمان سپاہ کا برتاؤ مضبوط آبادیوں کے ساتھ شفعانہ اور مہربانہ رہا ہے۔ اگر یوں نہ ہوتا تو جس نظامِ حیات پر قیام رہنے کا مسلمان امت دشمنی کرتی رہتی ہے اس نظامِ حیات کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی۔

اور یہی وہ نظامِ حیات ہے جس کو وجود میں آنے سے روکنے کے لیے قریشؐ نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا کہ کیا قریشؐ کو اس قدر تنگ نظر تھے کہ اپنے درمیان کسی دوسرے دین و مذہب کے وجود کو قبول نہیں کرتے تھے یا اس دین کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ وہ اس کے قیام سے مخالفت تھے کہ ان کے مفاد کو نقصان پہنچے گا یا ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب کوئی نیا مذہب خیال وجود میں آتا ہے اور پرانے مذہب خیال کے سربراہان وہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، تو اس نے نئے مذہب خیال پر عقیدہ رکھنے والے افراد کے ملک بدر ہونے کے بعد یہ مخالفت از خود ختم ہو جاتی ہے قریشؐ کو کہی بغالفت و مخالفت مسلمانوں کے ملک چھوڑنے پر اور بھڑک اٹھی۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس بڑی جوشی بغالفت کی کیا وجہ تھی۔

”تاریخ جاتی ہے کہ بشتِ نبویؐ کے وقت تک میں یہودی، عیسائی، صابی اور مختلف عقاید کے رکھنے والے قریشؐ جتے تھے۔ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ کعبہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت یا تصویر کا وجود بھی بتایا جاتا ہے۔ کوئی کسی سے تعرض نہ کرتا تھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا طریقِ عبادت کیا ہے۔ ان عقائد کی روشنی میں کوئی نہایت ہی خطرناک انجام اہلِ مکہ کے پیش نظر ہو گا کہ انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے والوں کو واپس لانے کی کوشش اور مخالفت اور انعام و اکرام تک کے لالچ دے کر انہیں ہجرت سے روکا۔ اہلِ حبشہ کی ہجرت شروع ہوئی تو پوری کوشش کی کہ حضورؐ اقدسؐ مدینہ نہ پہنچ سکیں۔ مدینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جو کوئی حضورؐ کو زندہ یا قتل کرے کہ واپس لانے کا تو سوا دھن کے انعام سے لڑا جائے گا۔

فصل کی شدت اور دشمنی کی یہ حدود ہیں اس دور کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اہلِ عرب ایک خاص نظامِ زندگی کے مطابق اپنے امور طے کیا کرتے تھے۔ اس نظامِ زندگی میں فرد کو مکمل مذہبی آزادی تھی۔ یعنی مددِ حاضر کے نظریات کے مطابق مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ تھا۔ اسلام اس آزاد روی کو ایک خاص نظم اور ضبط کے تحت لارہا تھا اور فرد اور معاشرہ دونوں کو ایک واضح اور غیر مبہم نظامِ زندگی عطا کر رہا تھا۔ اہلِ قریشؐ کے ایک موقع پر الفاظ تھے،

”اس نے ہمارے نظامِ زندگی کو برباد کیا ہے۔“

اور اس نظامِ زندگی کے خطا اس قدر واضح تھے کہ جو اس کو قبول کرتا تھا وہ ایک نئی قلت کا فرد بن جاتا تھا۔ انہیں یہ بھی شکایت تھی کہ:

”ان کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی ہے۔“

اور یہ نیا نظامِ زندگی لانے والا وہی قریشی تھا جسے اس کی بے داغ اور باضابطہ جوانی پر وہ برسوں سے ”امین“ کا لقب دے چکے تھے اور انہیں نہایت شاکہ کہ اگر اس نظامِ زندگی کی تفاسیل اہل عرب کے سرِ دادِ عظیم تک پہنچ گئیں تو ”امین“ اور اس کے اصحاب طاعت حاصل کر لیں گے اور ہر دم پر غالب آجائیں گے۔“

کئی دور میں ایسے واقعات بھی گزر چکے تھے جب دوسرے قبائل کے افراد نے حضورؐ کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی مگر ان کی شرائط آپؐ کو منظور نہ تھیں۔ یحییٰ بن فراس جو قبیلہ بنو عامر کا فرد تھا اس نے کہا تھا:

”اگر قریش کے اس آدمی کو میں اپنے ساتھ لے جا سکوں تو میں اس کی مدد سے پورے عرب کو زیر کر لوں۔“

اور پھر حضورؐ کو مخاطب کر کے کہا:

”اگر ہم لوگ آپؐ کے تابع ہو جائیں اور خدا آپؐ کو اپنے دشمنوں کے خلاف فتح دے دے تو پھر کیا آپؐ کے بعد ہم ملکیت حاصل کر سکیں گے؟“

آپؐ نے فرمایا تھا:

”ملکیت ایسی چیز ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔“

تو وہ شخص کہنے لگا:

”تو پھر آپؐ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپؐ کو عربوں کے خلاف اپنے سینوں کے زور سے خلافت دیں اور پھر خدا

آپؐ کو فتح دے تو اس کا پھل کوئی اور کھائے۔ شکریہ، ہمیں یہ قبول نہیں۔“

یہ تھا وہ پس منظر جس نے قریش کو دشمنی کی انتہا تک پہنچا کر ان سے دینہ کے خلاف اعلانِ جنگ کا مراسلہ بھجوا دیا۔

ظاہر ہے کہ دفاعِ دینہ کے لیے ہر ممکن اقدام ضروری ہو گیا تھا۔ حضورؐ نے دینہ کے مختلف قبائل کو ایک ہی وحدت میں منسلک

کرنے کے بعد دینہ سے مغرب کی جانب بکرا لامر کے ساحل کے قرب و جوار میں رہنے والے قبائل کے ساتھ دوستانہ اور

حلیفانہ مراسم قائم کرنے کے لیے سفارتی سفر اختیار کیا۔ اس سفر میں آپؐ دو آن کے مقام تک تشریف لے گئے۔ چونکہ اس سفر

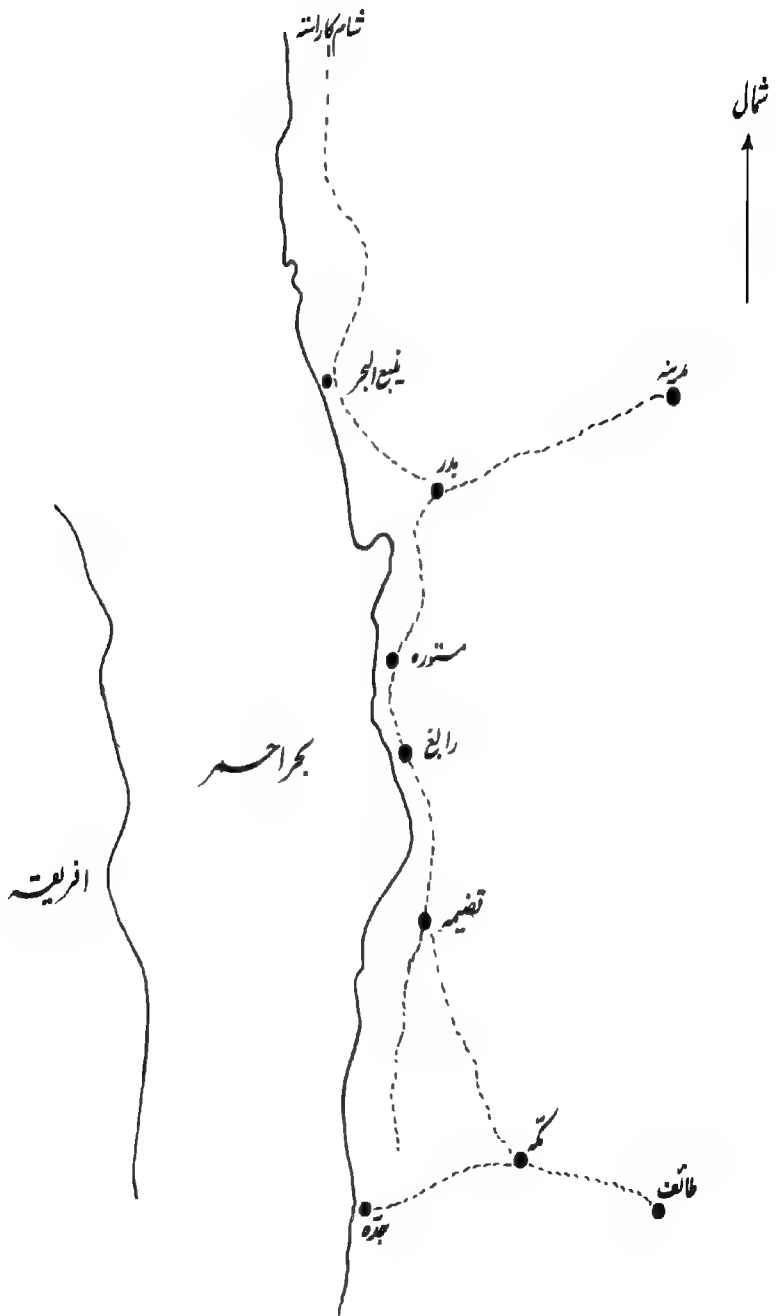
میں ابواء کے مقام پر بھی قیام کیا گیا اس لیے اس سفر کو غزوہٴ ودان اور غزوہٴ ابواء کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہٴ ہراس

سفر کو کہا گیا ہے جو سرود کو نبیؐ نے دینہ سے باہر اختیار کیا۔ ضروری نہیں کہ یہ سفر جنگی مقاصد کے لیے کیا گیا ہو یا اس کے دوران کوئی

جنگی کارروائی عمل میں لائی گئی ہو۔ دو آن اور ابواء کے مقامات تک سے دینہ آنے والے راستہ کے قریب واقع ہونے کے علاوہ

اس جہاد کی شاہراہ پر واقع ہیں جو کہ سے شام جاتی ہے اور جسے اہل مکہ اپنے قافلوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے

نقشہ "الف"

اس سفر کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ تربیتی اور سفارتی مقاصد کی تکمیل کے علاوہ یہ سفر تزییناتی (ceremonial) مقصد بھی حاصل کر
 دے ملاحظہ ہو نقشہ "الف"

اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اصحاب کے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ان کی تعداد اس وقت کے قریب تھی۔ علمبردار
 حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ شاید اس لیے کہ مہاجر اصحاب اس علاقہ اور وہاں کے حجازی قبائل سے واقف تھے اور ان کی تربیت مقصود
 یہ بھی تھی کہ حضور اجمعی انصار اصحاب پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہوں۔ اس سفر کے تمام مقاصد حاصل ہو گئے۔ ابو بکرؓ جو اس علاقہ
 بارسوخ قبیلہ تھا اس کے سردار قحش بن عمرو الضمری کے ذریعہ سمجھوتہ ہوا جس کی رو سے عمرو قبیلہ اور مدینہ کے درمیان ان ہی شہ
 پر معاہدہ ہوا جو حیثیتی دینہ کے مطابق دوسرے قبائل کے ساتھ طے پائی تھیں۔ اس کے علاوہ حبشہ قبیلہ کے ساتھ معاہدہ
 کیا گیا کہ اگر وہ مدینہ کے درمیان لڑائی ہوئی تو یہ قبیلہ غیر جانبدار رہے گا۔ یہ سفر (غزوہ) صفر ۲ ہجری میں اختیار کیا گیا اور اس
 حضورؐ اور آپ کے ساتھی تقریباً پندرہ بیس دن مدینہ سے غیر حاضر رہے۔ اس کے دوران کی طرح کا کوئی مقابلہ پیش نہیں آ
 ڈا۔ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ غزوہ جو غزوہ کے خلاف تمل کرنے کے لیے یا قریش کے کسی قافلہ کا راستہ روکنے یا لو
 گوں سے اختیار کیا گیا تھا وہ غلطی پر ہیں۔ ابھی قریش کا کوئی قافلہ شام نہیں گیا تھا اور بنو نضیر کی جانب سے کوئی ایسی غلطی نہ
 نہیں ہوئی تھی کہ ان پر حملہ کیا جاتا اور حضور اقدسؐ کے سامنے لڑائی کی ہرجا ہارت تھی (۲۲: ۲۹) اور جنگ کرنے کا جو حکم تھا (۲۲: ۱۰
 اور ۹: ۶۳) ان کے الفاظ سے واضح ہے کہ جنگ انہی کے ساتھ کی جاسکتی تھی جو پہل کرنے کے مجبور تھے اور "ولا تعمد
 کہہ کر پہل اور زیادتی کرنے سے روک دیا گیا۔ سرایا "خلق قرآن" سے کون تو قہ کر سکتا ہے کہ خالق الطین کے حکم کے خلاف کوئی
 عمل میں آتا۔

اس سفر کی غرض مجھے پہنچی تو انہیں اپنی تجارتی شاہراہ کے مسدود ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے حکمران بن ابی جہلؓ
 کان میں تیس سو لاکھ روایا تاکہ ساسلی علاقہ کے قبائل پر بڑے کا رب قائم رہے اور وہ تجارت کا راستہ نہ روکیں۔ انہوں نے اس لشکر
 بھیجے کہ یہ مقصد بھی تھا کہ مدینہ پر بھی حملہ کیا جائے۔ موزین اس موقع پر بھی غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے قریش کے اس تین سو
 لشکر کو تجارتی قافلہ قرار دیا ہے حالانکہ کسی تجارتی قافلہ کے ساتھ تین سو محافظ نہیں ہو سکتے۔ محافظوں کی اتنی تعداد اگر ضرورت ہو
 تجارتی غرض نفع بخش ہی جاتی ہے۔

حضور اقدسؐ کی عسکری استعداد کا محکمہ اس قدر مکمل تھا کہ ان کی ہر حرکت کی اطلاع آپ کو بروقت مدینہ پہنچ جاتی تھی۔ چنانچہ
 کہ اس مرتبہ بھی آپ کی لشکر کی روانگی کی اطلاع بروقت آپ کو مل گئی اس لیے کہ حضورؐ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب کو سا
 ہا جہاد کی کمان سونپ کر اس کی لشکر کے مقابلہ کے لیے روانہ فرمایا۔ دونوں لشکر ثنیۃ العرب کے قریب آئے اس نے سانسے ہوئے
 لشکر سے دو بارسوخ آدمی جہاگ کہ مدنی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کے نام المقداد بن عمروؓ، الجراح بن جہزہؓ، قبیلہ کا حلیف
 عقبہ بن غزوہؓ، ان بن ہاجر المزینیؓ جو بنو نضیر کا حلیف تھا، بتائے گئے ہیں۔ دو ایسے افراد کا لشکر سے دور دشمن کی صفوں میں
 ہونا جو بارسوخ تھے اور طاقت و قبائل کے حلیف تھے اور ساتھ ہی مدنی لشکر سے تیرا اندازی کا شروع ہو جانا، ان دونوں

نے کی کا نذر کو فروغ دے کر دیا تیر اندازی میں پہل سجدہ قاصح کی جانب سے بتائی جاتی ہے۔ لیکن ہے اور مجاہدوں نے بھی تیر پھینکے ہوں۔ کی کا نذر نو عمر اور تجربہ کار تھا۔ وہ اس بدلتی ہوئی حالت کا مقابلہ نہ کر سکا اور کرپٹ گیا۔ مدنی لشکر نے بھی مزید مزاحمت مناسب نہ سمجھی اور مسکری ترتیت کو قائم رکھتے ہوئے مدینہ کا رخ کیا۔ اگر کی لشکر نہ ہوتا اور کی تجارتی قافلہ ہوتا اور اس کے محافظ یوں بھاگ کر ہوتے تو مدنی لشکر ضرور اس قافلہ کو لوٹ لیتا۔ گوچو نک وہاں کسی قافلہ کا وجود نہ تھا اس لیے مدنی لشکر نے اپنے سے پانچ گنا بڑے لشکر کو عقب نشینی کرنے دی۔ یہ سیر ۲ صفر ۲ ہجری کے آخری ایام میں واقع ہوا۔

اس ناکامی پر قریش کو خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ابو جہل قریش کا سرکردہ رہنما تھا اس کے لڑکے کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی۔ اس لیے ایک اور دم تیار کی گئی۔ اس بار ابو جہل تین سو کا لشکر لے کر خود روانہ ہوا۔ اس بار مدینہ سے حضور اقدس نے حضرت عمرو بن عبدالمطلب کو تعین مہاجر دے کر روانہ کیا تاکہ کسی لشکر مدینہ کے قریب نہ آ سکے۔ دونوں لشکر ساحل علاقے میں آئے سانسے ہوئے مگر قبیلہ عجمی بن عمرو الحبین نے دونوں لشکروں کو لوٹنے سے باز رکھا۔ حضور اکرم کے چھٹے سفر غزوہ دوان کے دوران اس قبیلہ کے ساتھ غیر جانبداری کا معاہدہ ہوا تھا اور اسی بناد پر اس قبیلہ کے سردار نے لڑائی نہ ہونے دی۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس بار بھی موزخ اس سر پہ کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا اور حضور نے اس کو لوٹنے کے لیے یہ سر پہ روانہ فرمایا تھا۔ اہل مکہ کے پاس اسے غافلہ پر گردن تھے کہ وہ ہر ماہ تین سو محافظوں کو قافلوں کی حفاظت کے لیے روانہ کر سکتے اور نہ ہی ان کی جانب سے ہر ماہ ایک قافلہ دلا ہو سکتا تھا جہاں تک واقعات کا تعلق ہے آج جو وہ صدیاں گزر جانے کے بعد ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہم انتہائی خلوص اور محنت سے مرتب کی ہوئی کتب تواریخ سے اختلاف کریں۔ البتہ مسکری پہلوؤں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم ان مورخوں کی آراء سے اختلاف لاحق رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ بیہودات اور سراپا عمل میں آئے۔ یہ رائے ہے کہ ان کی تہذیب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کون سا تھا۔ ایک فزائیو ملکوت دو ماہ میں تین بار قافلوں کو لوٹنے کے کلام سفر اختیار نہیں کر سکتی۔ ایک نے نظام حیات کے گنتی کے چند داعی چاہے ہی حفاظت اور پناہ کے لیے اہل مدینہ کا سہارا دے مرنے پر مجبور ہوئے تھے وہ نئی ملکوت کو وجود میں لانے کے چند ماہ بعد اپنے میزبانوں سے مشورہ کیے بغیر اپنے دشمنوں کے خلاف پہل نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جب پہل کرنا خود ان کے عقیدہ، طبیعت اور احکام الہی سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اس سر پہ کو سر پٹ سیف البحر کا نام دیا گیا ہے اور یہ ربیع الاول ۲ ہجری میں واقع ہوا۔

غزوہ دوان کے بعد مکہ کی جانب سے دوبار پہل ہو چکی تھی۔ ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ ملکوت مدینہ کے سربراہ اور کما نڈار اعظم بنفس نفیس اس نزویہ قریات علاقہ کا دورہ کرتے، وہاں کے قبائل سے راہ در رسم پڑھاتے، دوستوں کو تسلی دیتے، کمزور قبائل کی ہمت بڑھاتے تاکہ ملکوت مکہ کے طاقت در اور بار صوغ قبیلہ قریش کو نا مناسب اہمیت نہ مل سکے۔ یوں بھی ہر ملکوت اپنے اثر و صوغ کے علاقہ میں اور خاص طور پر اپنی ملکوت کے سرحدی علاقوں میں علیہ دار گشت (FLAG MARCH) کے ذریعہ اپنا وقار قائم رکھا کرتی تھی۔ ملکوت مدینہ کو تو راجھی اپنی سپاہ کی تربیت کو بھی مل کر تھا۔ سر پٹ بیعت البحر کی واپسی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مہاجر اصحاب کو ہر کاب لے کر ایک اور سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ سفر بھی ربیع الاول ۲ ہجری میں کیا گیا

اور اس کو غزوہ بدر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سفر کے دوران بڑا آٹک کے مقام تک گشت کی گئی۔ اس غزوہ کے دوران بھی کس دشمن سے آمنہ سامنا نہیں ہوا۔ مردوں نے اس غزوہ کو بھی اہل قریش کے قافلہ کے خلاف کارروائی بتایا ہے۔ اور اس بار پھر غلطی کی ہے۔

جمادی الاولیٰ ۲ ہجری کے دوران حضور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس بار پھر ساحلی علاقہ تک اپنے سفر کو محدود رکھا اور بدر جگہ کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا۔ یہ قبیلہ بنو خزیمہ کا حلیف تھا جن کے ساتھ غزوہ بدر کے دوران معاہدہ طے پا چکا تھا اس سہارا پر اور قریشی غزوہ کو بھی مردوں نے قریش کے تہارتی قافلہ کے خلاف کارروائی بتایا ہے حالانکہ ان ایام میں اس علاقہ میں کسی تہارتی قافلہ کا وجود نہ تھا۔ اس سفر کو غزوہ ذوالعشرہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے دوران حضرت بنی عبدالمطلب عمر دار تھے اور تقریباً ساتھ ستر ہزار سوار سمیت ہجرت کی تھی۔

جنگ کارروائیوں کا آغاز کیے کہ کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور ابھی تک تیر نشانہ پر نہ میٹھا تھا۔ بین القبائلی حالات کمزور مخالفت جارہے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر رائے عام بڑا دخل رکھتی ہے جب کسی مملکت کے دوستوں اور حلیفوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے تو اسے کوئی غیر معمولی قدم اٹھانا پڑتا ہے ورنہ بین الملکی سطح پر اس کا وقار گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے کہ کسی جانب سے کربین جابر الغفری کی کان میں ایک تیز رفتار گشت روانہ کی گئی جس نے رات کی نایابی میں مدینہ کے باہر کھیتوں اور باغوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ جانور ہلاک کر دیے۔ دوسری صبح اطلاع ملے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ مہاجر اصحاب کا لشکر مرتب کیا اور کربین جابر کا تعاقب کیا۔ کسی گشت غیر معروف راستوں سے ہوتی ہوئی نکل گئی اس لیے آپ بدر کے مقام سے واپس مدینہ چلے گئے۔ اس ہم کو غزوہ صفوان اور غزوہ بدر الاولیٰ کے نام دیے گئے ہیں۔ یہ جمادی الآخرہ ۳ ہجری کا واقعہ ہے۔ اس غزوہ کے دوران علی بن ابی طالب علیہ السلام اور زید بن الحارثہ کو مدینہ میں نیابت عطا کی گئی تھی۔

کربین جابر کے چھاپے کے بعد اطلاع ملی کہ ایک اور کئی گشت مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضور نے سفید ابن ابی وقاص کو آٹھ مہاجر اصحاب کی نظارتی گشت پر روانہ فرمایا۔ وہ خزار اور جحفہ کے مقامات تک گئے مگر دشمن لوٹ گیا تھا۔ یہ سہریہ جب سحر میں واقع ہوا اور اس کے دوران میں مقداد بن عمرو علیہ السلام مقرر کیے گئے تھے۔

اسی ماہ حضور اقدس نے ایک اور نظارتی گشت روانہ کی تاکہ کمزور کے جنوب کے علاقہ میں کمی نقل و حرکت کی اطلاع ملے آئے۔ اس گشت کے کماندا عبد اللہ بن جحش مقرر ہوئے۔ انھیں ملوف احکامات دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ ملوف احکامات تین دن کی مسافت کے بعد کھولے جائیں۔ انھوں نے تجویزی احکام کے مطابق کوچ جاری رکھا اور کمزور کے جنوب میں تھکے کے مقام پر جا کر رکنے تاکہ کمی نقل و حرکت معلوم ہو سکے۔ انھیں حکم دیا گیا تھا کہ کسی قسم کی لڑائی یا چھاپہ وغیرہ کو کوشش نہ کریں۔ غلغلہ کے مقام پر ایک کئی قافلہ بھی آکر ڈکا۔ عبداللہ بن جحش نے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قافلہ ٹوٹ لیا اور اس کے دو محافظ قید کر لیے گئے۔ حملے کے دوران ایک محافظ عمرو بن جعفر ماریا گیا۔ مدینہ پہنچنے پر انھیں سرزنش ہوئی اور قافلہ کا سامان لوٹا دینے کے علاوہ محتول کا خون بہا دیا گیا۔

جنگ کے اس پہلے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ عصر بیشتر ایک دوسرے کی طاقت معلوم کرنے، سفارتی تعلقات بڑھانے اور چھٹی مہر کی ترسیل میں گزارا گیا۔ قریش مکہ نے چار بار کوشش کی کہ مدنی مفادات کو نقصان پہنچائیں۔ مگر وہ صرف ایک بار کامیابی سے جھلکے اور ہر کے تھے۔ دوسری طرف مدینہ نے بھی سر پہ نکلے کے دوران مکہ کو نقصان پہنچایا تھا گو اس نقصان کی تلافی کر دی گئی تھی۔ اس کے برعکس مدینہ کو سفارتی کوششوں میں نمایاں کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ اس کی تین مہینوں مدافعانہ قیام اور ایک مہم اس لیے نکالی گئی تھی کہ کچھاپہ ہار گشت کا تعاقب کیا جائے۔ قریش مکہ بہر نوع طاقتور فریق تھے۔ ان کے تعلقات جزیرۃ العرب کے کوئے کوئے میں پیسے ہوئے تھے۔ لیکن حلیفوں کی تعداد ان گنت تھی اور یہ حلیف یمن سے لے کر شام کی سرحدوں تک پیسے ہونے لگے۔

قریش کی جنگ کے ان اڈوں پر اہم کے نتیجے سے ہرگز مطمئن نہیں ہو سکے تھے۔ اس لیے اس دور کے غیر جانبدار مبصر ضرور محسوس کر سکے ہوں گے کہ اب مکہ کی جانب سے کوئی اہم قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ نکتہ اہم کس صورت میں رونما ہو گا۔ اس کے متعلق یہی کہا جاسکتا تھا کہ مکہ اب براہ راست مدینہ پر حملہ آور ہو گا۔ مگر اسے عامر کو استوار کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کی مدنی جنگ شروع کرنے والوں کو یہ احساس نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلی اور خارجی سطح پر خاطر خواہ انتظام کر سکیں گے۔

اس وجہ سے انہوں نے اب تک جو ہمیں روانہ کی تھیں ان میں قریش مکہ نے اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کی تھی۔ اب انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کی اس غلط معاملہ فہمی کی وجہ سے مدینہ دن بدن طاقت پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ اگر مدینہ کے استحکام اور بین القبا ئی سطح پر تعلقات بڑھانے کی یہ رفتار جاری رہی تو عرب کا اچھا خاصا حقدار مدینہ کا حلیف بن جائے گا اور پھر نیا نظام زندگی قبول کر لیا جائے گا۔ اس نظام زندگی کو اسی وجہ سے وہ کہیں باہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اس کا جوشیروں جڑیں پکڑ لینا بھی انہیں منظور نہ تھا۔ اب وہ مدینہ میں قائم ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی ریاست تھی جس میں اس نظام زندگی کا قانون نافذ ہو چکا تھا۔ یہ نہیں بلکہ اس دین کے لانے والے کی حیثیت اب سربراہ مملکت کی تھی اور یہ سربراہ مملکت وہی تاج ہے وہ "ابن" کا لقب دے چکے تھے اور جزیرۃ العرب اس کی نیک نامی، بلند اخلاق اور صداقت و سخاوت کو تسلیم کرتا تھا۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ کھلا تھا اور وہ یہ کہ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کریں اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ انہوں نے ایک بار حضورؐ کے چچا حضرت ابو طالب سے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کہا تھا،

"اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں افراق پیدا کیا ہے اور ہمارے نظام زندگی کا محکمہ اڑا رہا ہے۔ (ہمیں دے دو) تاکہ ہم اس کا خاتمہ کر دیں۔"

حضور کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہجرت کی شب تک جاری رہی تھی۔ ان کی اس ناکامی نے انہیں جنگ شروع کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک مغربی مصنف لکھتا ہے:

"آج دنیا کتنی مختلف ہوتی اگر قریش کے سربراہ منتخب افراد کے ذریعہ قتل کروانے کی بجائے کسی دلیر آدمی کو گریہ پرسلے لیتے اور وہ خنجر ہاتھ میں لے کر سیدہ صاعکہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے گھر چلا جاتا۔"

دستِ دنیا حقیقتِ ضرور ہوتی اگر اس میں نہ علم ہوتا، زلفِ زسائش، نہ فلسفہ، اور اگر "طلب العلم" کا حکم آپ کی جانب سے انسانیت کو نہ ملتا ہوتا تو آج انسان نہ چاند کے زارِ ماہ سے رہتا نہ سب سے پرہیزگار نہ ہو کر حاصل کرتا اور نہ ہی رحم و کرم اور امن و صلح کی زندگی کا خواہاں ہوتا۔ قریش تکہ ہمیں شاید دنیا کو اس کے پرانے رنگ پر قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے حضور اقدس کے وجہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔

اب جنگ نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ انھیں اپنی پوری طاقت کو بہم کر کے دین پر حملہ آور ہونا تھا مگر اس میں چند تباہیوں بھی تھیں۔ مگر کے قریب بنو بکر کا قبیلہ تھا جس کے ساتھ مکہ کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ اگر قریش اپنی پوری طاقت لے کر مکہ سے باہر بڑھ جاتے تو خطرہ تھا کہ بنو بکر پر حملہ آور ہو کر مکہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ علاوہ انہی مکہ سے دینہ جانے کے لیے گئی لشکر کو بنو نضیر اور بنو ذیج کے علاقوں سے ہو کر جانا پڑتا تھا اور یہ دونوں قبیلے دینہ کے حلیف بن چکے تھے۔ ان کو دینہ کی مدد کرنے سے روکنے کے لیے کوئی پال چنی پڑتی تھی۔ بنو بکر، بنو نضیر اور بنو ذیج کو خاموش رکھنے کا ایک ہی طریقہ قریش کی سمجھ میں آیا۔ اہل عرب کے ہاں تجارتی قافلوں اور تجارتی شاہراہوں کو آزادی دی گئی تھی۔ اس لیے اگر قریش یہ ثابت کر سکے کہ دینہ ان کے قافلہ پر حملہ آور ہو رہا ہے تو بنو نضیر اور بنو ذیج کے دو قبیلے کی لشکر کے راستہ میں عامل ہونے سے استرازا برتیں گے اور بنو بکر پر حملہ آور نہ ہوں گے اس فیصلہ کو انتہائی مسیغہ زہیں رکھا گیا اور نہایت چالاک سے ڈراما کھیلا گیا۔

ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کیا گیا جس میں کوشش کی گئی کہ مکہ کے زیادہ سے زیادہ گھروں کا مال تجارت شامل ہو کر گیا تاکہ شاید یہ کوئی گھریا خانہ ہو جس نے اس قافلہ کے ذریعہ شام سے سامان نہ منگوا یا ہو۔ اس کے علاوہ سامانِ حرب بھی کافی مقدار میں منگوا یا گیا تاکہ دینہ کے خلاف استعمال کیا جاسکے۔ جب یہ قافلہ دمشق سے روانہ ہوا تو زرقہ کے مقام سے ضمیمہ نامی قاصد کو روانہ کیا گیا۔ اس نے مکہ پہنچ کر اونٹ کا پالان الٹا کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ جہاں سے گزرتا جیج جیج کر پکارا تاکہ محمد اور اس کے ساتھی قافلہ کو ٹھٹھنے کے لیے گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچو اور اپنے قافلہ کو بچاؤ۔۔۔۔۔

فہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر ایک نے اس قافلہ کے ذریعہ سامان منگوا یا تھا اور اب اس کے ٹٹ جلنے کا خطرہ تھا پہلا قدم درست پڑا تھا۔ اہل مکہ کی ہمدردی حاصل ہو چکی تھی۔ دوسرا مرحلہ بنو بکر کو خاموش کرنا تھا۔ اس پر چار دن صرف ہوئے۔ انہوں نے مدد کے طور پر اپنے آدمی تو ذیجیجہ البقرہ اور کیا کوئی فوج کی غیر حاضری میں مکہ پر حملہ آور ہوئے گے۔

ضمیمہ کے مکہ پہنچنے کے پانچ چھ روز بعد مکہ کی لشکر دینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ اغلباً اس دوران شام کی شاہراہ پر رہنے والے قبائل جو دینہ کے حلیف تھے انہیں بھی مطلع کر دیا گیا ہو گا کہ مکہ کی لشکر کی نقل و حرکت مضمین اپنے قافلہ کو بچانے کی غرض سے کیا جا رہی تھی۔ مکہ کی لشکر کو بدر پہنچنے میں دس دن صرف ہوئے۔ نجد کے رہنے والے دو قبیلے بنو غطفان اور بنو سلیم بھی مکہ کی لشکر کے ہمراہ بدر پہنچے۔

آخر دینہ میں مکہ کی لشکر کی روانگی کی اطلاع لی جی تھی۔ اس لیے آپ نے دو آدمیوں کو اس غرض سے روانہ کیا کہ مکہ کی لشکر آہ و غصہ کی نقل و حرکت کی خبر لیں۔ حضور اقدس نے اس مرتبہ تمام مسلمانوں کو جیج کیا اور ان کے سامنے پورے حالات بیان فرمانے کے بعد ان کی آراء دریافت کیں۔ ہاجر اصحاب میں سے حضرت ابوبکرؓ اور پھر حضرت عمرؓ اٹھے اور انہوں نے

مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر متلاذ اٹھے اور انہوں نے بھی مکمل وفاداری کا اعلان کیا۔ اب حضورؐ نے نگاہ انصار اصحاب کی جانب کی۔ انصار اصحاب کی طرف سے حضرت سعدؓ بن معاذ اٹھے اور انہوں نے بھی مکمل فرمانبرداری کا یقین دلایا۔ اب آپؐ نے فرمایا:

”... مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہمارے ہاتھ آئے گا۔“

یعنی حضورؐ کو علم تھا کہ کسی لشکر روانہ ہو چکا ہے اور کسی تجارتی قافلہ اپنے واپسی سفر پر شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ مدنی لشکر تین دن میں بدر پہنچا تو کسی لشکر بدر کی وادی کے جنوبی کونے پر پہنچ چکا تھا اور قرآن مجید کے مطابق کسی قافلہ پاس ہی نیچے ساحل کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔

اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى
والركب أسفل منكم
جس وقت تم (دور سے) قریب والے کونے پر تھے اور وہ دُور والے کونے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے (کی طرف) تھا۔

چونکہ تین شہیت ایزدی سے ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ اٹھے ہو گئے تھے ازاں عالمین اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے:
ولو تواعدتم لاختلفتم فی
المیعاد۔ (الاقفال ۴۲۱۸)
اور اگر تم (لوگ آپس میں) وعدہ کرتے تو وعدہ ہرگز ایفاء کر سکتے (اٹھے) اس مقام پر نہ پہنچ سکتے تھے۔

کوئی تاریخ کی کتاب اور کوئی روایت کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو قرآن کے مقابل میں اس کا صحیح ہونا قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی اور مدنی لشکر اور کسی قافلہ بدر کے مقام پر ایک ہی وقت میں موجود نہ تھے اور قافلہ مدنی لشکر کی موجودگی سے آگاہ ہو کر اور راستہ بدل کر کھڑکی جانب بڑھ نہیں گیا تھا۔

جو روایات مختلف کتب تواریخ میں دی گئی ہیں اور اس واقعہ کے متعلق جو تفصیل بیان کی گئی ہیں ان پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق جلد سیرت نگاروں میں اولیت کا مقام رکھتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں:
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناکہ ابوسفیان بن حرب شام سے ایک بہت بڑے قافلہ کے ساتھ آ رہا تھا۔۔۔ اس کے محافظ صرف تیس یا چالیس آدمی تھے۔۔۔۔۔“

اس کے بعد لکھتا ہے:

”عمر بن مسلم اور عاصم بن عمر بن قتادہ اور۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ نے مجھے واقعہ کا کچھ حصہ سنایا اور ان سب کے بیان سے میں نے بدر کے واقعہ کا بیان مرتب کیا ہے۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناکہ ابوسفیان شام سے واپس آ رہا تھا تو آپؐ نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا،
”یہ قریش کا قافلہ ہے جس میں ان کا سامان ہے۔ جاؤ اور اس پر حملہ کرو شاید اللہ اس کو تمہارے ہاتھ میں

دے دے !

لوگوں نے آپؐ کی اس دعوت کو قبول کیا کسی نے شوق سے اور بعض نے بے دل سے۔ اس لیے کہ ان کے خیال میں حضورؐ لڑائی نہیں کریں گے۔

اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بے دلی سے شامل ہوئے تھے یا جو لوگ حضورؐ کے اس سفر میں ہمراہ نہیں ہوئے وہ منافق و منافقین نہیں کرتے تھے اور چونکہ لڑائی کا امکان تھا اس لیے وہ بے دلی سے شامل ہوئے تھے اور بعض اسی وجہ سے شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے برعکس ان اوائلِ ایام کے دوران میں بعض افراد کے دویہ پر قرآن حکیم فرماتا ہے:

کتب علیہ کو القتل وھرکۃ لکھ۔ تم پر جنگ کو فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناپسند

(البقرہ: ۲۱۶، ۲۱۷) ہے۔

یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جنگ سے جی چرانے لگے اور حضور اقدسؐ کو یہ امر ناگوار گزارا تو اہلِ العالمین نے آپؐ کے فرض کو واضح طور پر بیان فرما دیا:

مقاتل فی سبیل اللہ لا یحلف الا بنفسک
وحرص المؤمنین۔

پس تو لا اللہ کی راہ میں تو صرف اپنے لیے ذمہ دار
ہے اور مسلمانوں کو (صرف) ترغیب دے

(النساء: ۴، ۸۴) (فی سبیل اللہ جنگ کی)

یعنی حضورؐ کے ذمہ جہاد کی ترغیب دینا تھا۔ اگر لوگ اس فریضہ کو شوق سے پورا نہ کرتے تو ان کی ذمہ داری آپؐ پر نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اصحاب رسول اللہ حضورؐ کے ہمراہ بدر گئے وہ انتہائی دلیری اور جرات و شجاعت سے لڑے۔ تین سو تیرہ کے لشکر کے مقابلہ میں ایک ہزار کی جمعیت تھی۔ کی شکرت کو خدا کے علاوہ ہتھیاروں میں بھی برتری حاصل تھی۔ اگر لوگ بے دلی سے بدر ہو جاتے تو لڑائی کا نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ جب حضور اقدسؐ بدر پہنچے تو کئی لشکر وادی کے دوسرے کنارہ پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ جو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور اقدسؐ کی قافلہ کے بدر پہنچنے سے قبل ہی بدر پہنچ کر اس کا راستہ روکے ہوئے تھے وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ختمِ اگر بدر سے روانہ کیا گیا ہوتا تو اسے بدر سے مکہ کے دو سو میل کے فاصلہ کو طے کرنے کے لیے کم از کم چار دن درکار تھے۔ چار دن اہل مکہ کو جو بکر کے ساتھ مذاکرات میں مصروف کرنے پڑے۔ انھوں نے کم از کم دو دن تیاریوں میں صرف کیے ہوں گے۔ تمام روایات متفق ہیں کہ کئی لشکر کو مکہ سے بدر تک دس دن لگے تھے۔ ان تمام کا حاصل سببیں دن ہے۔ اگر مدنی لشکر ختمِ مکہ سے قبل ہی بدر میں موجود تھا تو پھر اس کے دواں پر بیٹل دن رکے رہنے کا کیا سبب تھا۔

کہا گیا ہے کہ کئی قافلہ راستہ بدل کر اور سندھ کے قریب سے ہو کر مکہ کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر آگے جا کر مکہ کی اطلاع دی تھی کہ ان کے بدر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق قافلہ دوین نیچے قریب ہی موجود تھا۔ بدر سے ساحلِ سندھ بمشکل پندرہ میل ہے۔ ساحل کے ساتھ کے دو تین میل اونٹوں کے گزرنے کے لیے موزوں نہیں۔ اگر قافلہ راستہ بدل بھی لیتا تو اصل راستہ سے بائیس میل سے زیادہ دور نہ جاسکتا تھا۔ قافلہ کی رفتار سست ہوتی ہے۔ بارہ میل کا فاصلہ

نقشہ رسولؐ نمبر
"ب"

۳۳۷ بدر کی لڑائی کا میدان

۱۷۔ رمضان ۲؎ ہجری

(بے پیمانہ)

شمال

شام کا راستہ

مدینہ کا راستہ

راستہ کاغذی نقطہ

شہداء کی قبریں

لشکر کا مقر قیادت

اسلامی سپاہ کی صفیں

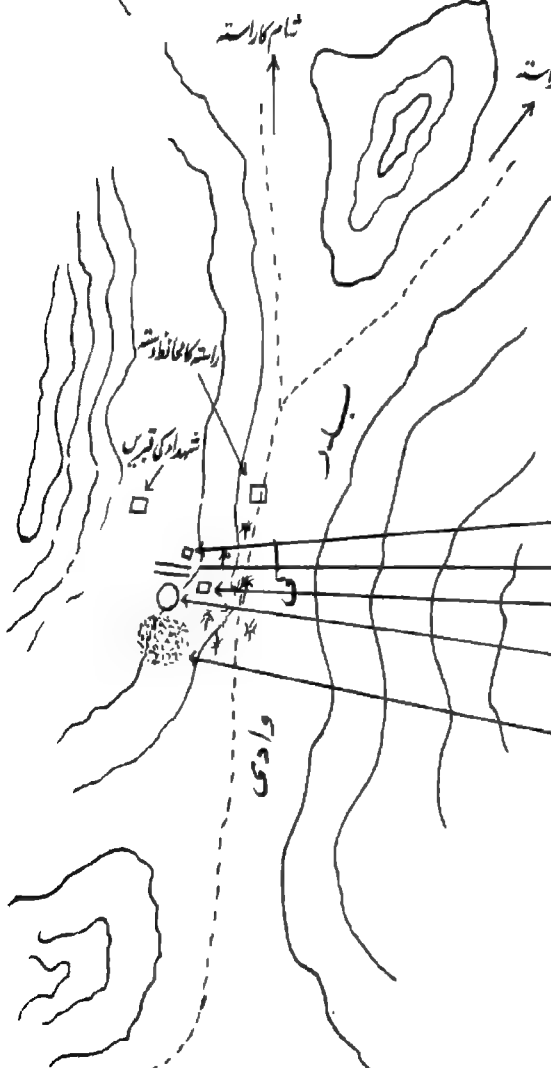
پانی کا تالاب

ہزارت کا مقام

سنگی لشکر کا اجتماع

وادی

بدر کا راستہ

زیادہ نہ تھا۔ مدنی لشکر اس پر آسانی سے حملہ آور ہو سکتا تھا اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب تک قائلہ بند کے قریب سے گزرتا تو اس وقت تک مدنی لشکر وہاں نہیں پہنچا تھا۔ ابوسفیان نے جو اونٹ کی لیدر اس میں مدینہ کا چارہ دیکھا تھا وہ لیدر اس گشت کے اونٹوں کی ہوگی جو حضورؐ نے اطلاع حاصل کرنے کے لیے چند روز پیشتر روانہ کی تھی۔ ابوسفیان نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ وہاں پر لشکر کے شتر استی اونٹوں کا کوئی ثبوت نہ تھا اور یہ کہ وہاں پر ایک دو اونٹ ہی آئے تھے اس لیے وہ قریب ہی پڑاؤ ڈال کر رک گیا تاکہ کسی لشکر کے آنے پر اس میں شامل ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق وہ لڑائی میں شامل تھا اور زخمی بھی ہوا تھا۔ بدر پہنچ کر حضورؐ نے اچھا سا مقام چنا۔ اپنے اونٹ اس سے کچھ فاصلہ چھپے ایک نشیب میں بٹھائے اور رات دعا و عبادت میں گزاری۔ دوسری صبح، ار دستان سے بحری کوفہ سے فارغ ہو کر اپنے اس چھوٹے ستارہ نعلی لشکر کی صف بندی کی اور اپنے صدر مقام میں دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ مگر دل کو اپنے پروردگار کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونے دیا۔ بدر کی وادی دو اونٹ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ وادی کے وسط میں بانی کا چتر ہے جس کے قریب سے شام اور مدینہ کی شاہراہ گزرتی ہے۔ وادی کے شمالی حصہ میں پہنچ کر شام اور مدینہ کے راستے جداستیں اختیار کر لیتے ہیں۔ شام کا راستہ شمال کا رخ قائم رکھتا ہے اور مدینہ کا راستہ مشرقی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ راستہ کے مغرب کی جانب اونچی زمین ہے۔ حضورؐ نے اسے ہی میدان جنگ کے لیے چنا تھا۔ (دیکھیں نقشہ "ب")

دوسری صبح کی فوج باجے گا جے کے ساتھ اپنے عسکر سے آگے بڑھی اور مدنی لشکر کا رخ کیا۔ جب حضورؐ نے انہیں آتے دیکھا تو بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کر کے کہا:

"اے اللہ! اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو جاتی ہے تو پھر قیامت تک تیرے احکام ماننے والا کوئی نہیں ہو گا۔"

اس ایک جملہ میں بہت سے نکات مضمر ہیں:

اولاً تو یہ کہ عبادت کے معنی حکم ماننے کے ہیں۔ حکم کا ذکر جب بارگاہ رب السموات سے متعلق ہوتا ہے تو حکم ماننے کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ قوانین کے مطابق زندگی گزاری جائے۔

دوسرا نکتہ یہ تھا کہ جب مسلمان میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں غالب آنے کے یا پھر شہید ہو جانے کے۔ "یفعلون او یقتل" کا یہی مفہوم ہے۔

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اللہ کا آخری پیغام اور قانون آپ کا ہے۔ اللہ کے آخری نبی نے یہ قانون انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اب اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو اس قانون پر زندگی گزار رہی ہے وہی اس لڑائی میں ختم ہو جاتی تو ختم رسالت کے اصول کے مطابق پھر کوئی پیغام بھیجا جاتا اور دوبارہ پیغام بر کا وجود ہوتا تھا۔ ایسے میں اللہ کے قانون پر کون عمل کرتا اور کون ہوتا جو اس کے احکام کے مطابق اس کے عطا کردہ نظام زندگی کو فروغ دے کہ خالص اسلامی معاشرہ وجود میں آتا۔ یعنی قیامت تک پھر اللہ کا قانون رائج نہ ہو سکتا۔

حضور اکرمؐ نے اپنے لشکر کو دفاعی لڑائی کے مطابق ترتیب دیا تھا مگر ساتھ ہی خیال بھی رکھا گیا تھا کہ جوابی حملہ کی جرحیں ضرورت محسوس ہو اسی وقت پورا لشکر حملہ کر کے اُد کسی طرح سے دیر یا الحین پیدا نہ ہو۔ آپؐ نے لشکر کی دو صفیں بنائیں اور ہاتھ میں تیرے کر صفت سیدھی کی۔ عرب میں اب تک لڑائی کے دوران صف بندی کا دستور نہ تھا۔ وہ جوہم کی شکل میں حملہ آور ہو کر تھے آپؐ نے اپنی امت کی جماعتی زندگی کی تربیت نماز اور لڑائی دونوں مقامات پر صف بندی کے ذریعہ شروع کی۔ نماز میں جس طرح امام کے احکام کے بغیر کوئی حرکت نہیں کی جاسکتی اسی طرح لڑائی میں کماندار کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اگر کوئی اپنی نماز ختم کر دے تو اس کی نماز ساقط ہو جاتی ہے اسی طرح لڑائی میں سپاہی کماندار کے حکم کے بغیر صف سے نکل نہیں سکتا۔ اسلامی لشکر نماز کے دوران انضباط قائم رکھنے کے سبب سیکھ چکا تھا۔ آج نماز عشق کا عملی سبق درپیش تھا۔ آج حکم ملا کہ جب تک حضورؐ حکم نہ دیں اس وقت تک کسی ہتھیار سے دشمن پر وار نہیں کیا جائے گا تاکہ کوئی تیر، کوئی بھالہ اور کوئی ہتھیار غلط نہ جائے۔ جب تیر کمان سے نکلے تو وہ دشمن کے سینہ میں پیوست ہو ورنہ مدنی بیاست کے مادی ذرائع اجازت نہ دیتے تھے کہ روہنی تیر پھینکے جائیں اور وہ سینہ زمین میں پیوست ہوتے رہیں۔

حضور سرورِ دعوایمؐ نے اگلی صف میں شیشہ زن اور نیزہ باز افراد کو رکھا۔ تیر انداز پچھلی صف میں تھے۔ دونوں پہلوؤں کو ترچیں ترتیب دی گئی تھیں تاکہ دشمن اپنے رسالہ اور برتر عددی قوت سے فائدہ اٹھا کر اسلامی لشکر کو لپیٹ میں نہ لے سکے۔ ایک راستہ اسلامی لشکر کے عقب میں جاتا تھا۔ اس راستہ سے فوج کے اونٹوں پر حملہ ہو سکتا تھا۔ آپؐ نے ایک ٹولی (سکیشن) کو اس راستہ کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔ پینے کے پانی کی کمی نہ تھی۔ رات بارش ہو گئی تھی اور صفوں کے قریب ہی تالاب بنایا گیا تھا۔ دشمن کے افراد کو اجازت تھی کہ لڑائی شروع ہونے تک پانی پیتے رہیں۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد اس تالاب سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔

قریش جب اسلامی صفوں سے تقریباً تین سو گز پر پہنچے تو رک گئے۔ زمین دھلوان ہونے کی وجہ سے وہ فوجی سطح پر تھے اور رات جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے کچھ سا ہو گیا تھا لہذا انھیں اوپر آنے میں وقت محسوس ہو رہی تھی۔ سورج بھی ان کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا۔ حضورؐ نے جو مقام چنا تھا وہاں سے سورج اسلامی لشکر کے عقب میں تھا۔ صفیں درست کرنے کی تفصیل احکامات صادر کرنے اور ادنیٰ کماندار (JUNIOR COMMANDER) مقرر کرنے کے بعد حضورؐ اپنے مقرر قیادت یعنی فوج کے صدر مقام (FORCE HEAD QUARTER) میں آگئے یہ ایک چھوٹا سا کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کا جھوپڑا تھا جو صفوں کے درمیان میں جیسے کہ طرف قدرے اونچی زمین پر بنایا گیا تھا تاکہ آپؐ سائے میں لڑائی کے میدان کو ہر لہر دیکھ سکیں اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق احکامات دیتے رہیں۔

قریب اگر کئی فوج کے علمبردار متعین رہیں تو مدنی فوج کو مبارزت کے لیے لٹاکار۔ مدنی فوج سے تین انصار جو ان آگے بڑھے۔ مکی علمبردار نے انصار کے ساتھ مبارزت کرنے سے انکار کر دیا۔ نیا نظام زندگی مہاجر اصحاب نے پہلے پہل اپنایا تھا اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی قریش مکر رہتے تھے کہ اپنے ہم آہنوں سے مقابلہ کریں۔ حضور اقدسؐ نے

انصار و فوجوں کو داپس بلایا اور اپنے ہی خاندان کے تین اولاد العزم افراد کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا۔ یہ حمزہ بن المطلب، علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب اور عبید بن الحارث بن المطلب تھے جب یہ تینوں آگے بڑھے تو کئی علمبردار نے ان کی نامزدگی قبول کی۔ حمزہ شیبہ بن ربیع کے مقابل ہوئے، علی ولید بن عقبہ کے بالقابل آئے اور عبید بن الحارث عقبہ بن ربیع کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مبارزت غیر معمولی طور پر جلد ختم ہوئی۔ حمزہ اور علی نے فوراً اپنے حریفوں کو ختم کر دیا۔ ادھر عبید بن الحارث اور عقبہ بن ربیع نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ مبارزت کی ایک شرط یہ تھی کہ جو کسی خون بہنے تک تو مبارزت میں حق لینے والے ایک دوسرے کی مدد کو آسکتے تھے چونکہ حمزہ اور علی اپنے اپنے حریفوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ وہ عبیدہ بن الحارث کی مدد کر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی طرح جیتے اور دوسرے ہی لمحہ عقبہ بن ربیع کا لاشہ ریت میں تر پڑ رہا تھا اور علی کی علم زمیں بوس ہو چکا تھا۔ تینوں بار اسلامی لشکر سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ کئی کماندار اب اپنی فوج کے حوصلوں کو مزید پست نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عام حملہ کا حکم دے دیا۔

کئی کماندار علی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی فوج اپنی آنکھوں سے تین سو ماٹوں کے سرخاک میں ٹپتے دیکھ چکی تھی۔ انیس حملہ کرنے کے لیے بندی کی طرف آگے بڑھتا تھا۔ رات کی بارش پاؤں کو جھٹہ نہ دے رہی تھی اور سامنے سے سرورج کی شعاعیں آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھیں۔ اس پر مزید حیرانی اور تعجب کی یہ بات کہ اسلامی سپاہ خاموش اور ساکت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ میدان جنگ پر نہیں بلکہ مسجد نبوی کے کچے فرش پر اپنے خالق دماک کے حضور صفت بستہ ہیں اور جان کا ہر پیش کرنے کی سعادت کے منتظر ہیں۔ وہ اور آگے بڑھے کہ نہ معلوم اسلامی سپاہ کس خیال سے خاموش کھڑی ہو۔ ان کے ذہنوں پر مبارزت کے نقشے ثبت ہو چکے تھے وہ ضرور قلب کی حرکت کو تیز کر رہے ہوں گے کہ نہ معلوم ادرکمتوں کا یہی حشر ہو۔ اور پھر معاتیروں کی ہوجا پڑی اور اس جہوم کے بڑھنے کی رفتار ضرور کم ہونی ہوگی۔ کچھ لاشے ریت پر تر پڑے ہوں گے۔ پھر معمولی زخموں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ آئے ہوں گے۔

ادر پھر ان کی ٹکڑاؤں سے سبہ پلائی ہوئی دیوار سے ٹوٹی جوان کی منظر تھی اور جسے وہ نہ معلوم کتنی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیلے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہ معلوم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اتنی بڑی جمعیت کہاں سے لے آئے تھے۔ دُور سے تو یہ کم نظر آتے تھے اور اب دائیں سے بائیں تک۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمان ہی مسلمان صفت بستہ نہیں دیوار بنے کھڑے تھے۔ ان سے کون ٹکڑے۔ اور کئی سپاہ نے دوسری ٹکڑاؤں سے دیوار سے لی اور خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ بائیں جانب سے کئی سالہ بڑھ آ جا رہے تھے۔ گریہ کیا ہوا وہ تو بہت بچے لگا لگا۔ نہ معلوم رسالہ کیوں رک گیا کیا مسلمان اتنے زیادہ ہیں؟ وہ تو چند نفوس تھے۔ اور پھر کئی سپاہ کا حوصلہ بھانسنے کے لیے ان کے کمانداروں کی آواز بلند ہوئی ہوگی گریہ آواز آج اپنی گرج کو بجاتی تھی۔ ہمارا دم تیر کے حملوں کے بیٹے بڑی دیر تک اس انسانی جسم کی دیوار سے ٹکراتے رہے۔ جو نہی اس دیوار کا ایک فرد ایک کرشمہ استغلی ماحصل کرتا اور صفت میں ہلکناالی ہوتی تو کچھ صفت سے ایک اور ذرہ خاموشی سے آگے بڑھتا اور اس غلا کو پڑ کر لیتا۔ دائیں بائیں والوں کی یہ فکر نہ تھی کہ ان کا پہلو خال ہو جائے گا اور دشمن کو اندر داخل ہونے کی جگہ مل جائے گی سمجھ بڑی

میں صفت کے غلاظت کرنے کی تربیت مل چکی تھی۔ اور پھر یہ بھی تو نماز تھی بلکہ حقیقی نماز جس کے لیے سالہا سال سے مشق ہوتی رہی تھی۔ مدتوں سے ان کی آرزو تھی کہ اللہ کرے کوئی یہ نہ کہہ دے اصل

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

معاً ایسا محسوس ہوا کہ ان ریلوں کی شدت اور رفتار میں کمی ہو رہی ہے۔ سید سالار مدینہ لکھنؤ کی حالت کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ جھکے، مٹھی بھر لکھ کر اٹھائے اور دشمن کی طرف پھینکے۔ بوسے فرمایا،
”اب حملہ کرو۔ ان کو شکست ہوگی۔“

اور یہ آواز مشرق و مغرب کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر کچھ اس طرح گونجی کہ لڑائی کے میدان اور بدر کی پوری وادی پر پھیل گئی۔ کل فوج اپنا تمام زور تمام کر چکی تھی۔ مدنی فوج کے حملہ کی تاب نہ لاسکی۔ وہ دیوارِ جو ان کی بار بار کوششوں سے حرکت میں نہ آئی تھی اب آگے کو بڑھ رہی تھی اور یہ بڑھتا ہوا انسانی سیلاب کی سپاہ کو نہایت مہیب نظر آیا ہوگا۔ وہ رُکے، رُک کر پلٹے اور پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔
بدر کی لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اپنے اوپر لسنے مقتول دہن کیے جا رہے تھے۔ شہداء کو دردی کے کفن میں دنیا یا گیا۔ خون شہید سے پاک کوئی پانی نہیں ہو سکتا۔ وہ غسل اور کفن سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ دشمن کے اکثر آدمی کھیت رہے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے باقی ماندہ نے تیز سواریوں پر تھکاؤ کا رُخ اختیار کیا اور تجارتی قافلہ سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے اور اپنی نکالی کی داستان سنائی جس کو لوگوں نے باور کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر جب شکست کی تصدیق ہو گئی تو پورے شہر میں کھرام پڑ گیا۔

مسلمانوں کے شہداء کی تعداد چودہ تھی۔ چھ مہاجر اصحابؓ اور آٹھ انصارؓ۔ اس فتح کا اثر انتہائی دور میں ہونا تھا۔ جزیرۃ العرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مکہ کو شکست ہوئی تھی۔ قریش مکہ کا دین کی فرائیدہ مملکت سے شکست کھا جانا معمولی بات نہ تھی۔ یوں محسوس ہوا تھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک نیا سورج چمکنے والا ہے اور اس سورج کی روشنی ہر کس دناکس کے لیے یکساں طور پر فیض پہنچائے گی۔ یوں بھی شرب اب مدینہ النبیؐ ہی چکا تھا اور عرب قبائل کا رُخ مکہ کے علاوہ اس جانب بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فتح بدر نے مدینہ النبیؐ کی حیثیت ہی بدل دی تھی۔ اب یہ ایک فاتح کا صدر مقام تھا۔ وہ فاتح جو اللہ کی جانب سے ایک نیا قانون اور نیا نظام زندگی لے کر آیا تھا اور یہ جنگ جس کی پہلی لڑائی کا فیصلہ رب العزت نے اس کے حق میں کیا تھا یہ اسی نظام زندگی کے تحفظ و بقا کے لیے لڑی جا رہی تھی۔

اور وہ فرمودہ نظام زندگی جو بیت اللہ کے قرب سے مستفیض نہ ہو سکا اور جس کے نام لہاؤں نے خالق کائنات کے سوا دنیا کی ہر کشتی کو سجدہ کیا اس کا دیاب ٹٹھار رہا تھا۔ اس کے بتوں کے پیاریوں نے اس شکست کو دل پر نقش کر لیا اور فیصلہ کیا کہ جب تک اس رسوا کی باہر نہ لیں گے امن و چین سے نہ سوئیں گے۔ شہر میں منادی کر دی گئی کہ کوئی اپنے مقتولوں پر فخر نہ کرے۔ وہ عزم کو پالنا چاہتے تھے کہ جس قدر اسے دم پخت کیا گیا اسی قدر جہاں کا روادائی کے وقت ان کے جوانوں میں غم و فتنہ شدید ہوگا۔ ابو سنیان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ بارہ خون نہ بے گناہ اس وقت تک بیوی کی خواہگاہ کا رُخ نہ کرے گا۔ اس کی بیوی نے بھی سوگند اٹھائی کہ جب تک اس کا خاندان دشمن پر حملہ آور نہ ہوگا وہ سرمر تیل اور ستی کو اپنے اوپر حرام کرے گی۔ اہل مکہ جو امر دہی میں معرود تھے۔

ان کا فہم سمجھیں۔ آگستا تھا۔ ان کی عورت کی رکوالی عورتوں نے بھی اس شکست کو صبر سے قبول کیا اور پورا ایک مہینہ آہ و بکا اور نوحہ کرتے رہے۔ آخر ان کے چہرے پر غم انہوں نے اپنے غم کو الفاظ کا جامہ پہنایا تو سننے والوں کے دل دہل گئے۔ ایک مہینہ ختم ہونے سے قبل ابوسنیان مدینہ پر ناکام حملہ کر چکا تھا۔

مدینہ کی یہودی آبادی پر اس فتح کا اثر اس قدر ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد حکم کھلا حضور کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ یثاق مدینہ کی دستاویز کے متعلق کفہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بدر کی لڑائی میں نہ شرکت کی تھی اور نہ اخراجات میں حصہ دار بنے تھے۔ دراصل وہ اسلام کی برصحتی ہوئی طاقت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے اور نہ ہی انھیں مساواتِ انسانی اور دولت کی تیسرے اصول پر کڑوہ، صداقت اور خیرات کی شکل میں پسند تھے۔ خیال ہے کہ بدر سے قبل ہی انہوں نے مدینہ سے باہر بننے والے یہودیوں کے توسط سے قریش کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ اس لیے کہ بدر کے چند ہی روز بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع نے ہناوت کر دی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل مکہ اور بنو سلیم سے ساز باز کر رکھی تھی کہ تیوں قہد ہو کہ ایک باہر مدینہ پر حملہ کریں۔ یہودی بنو سلیم قبیلہ ہے جو بدر کی لڑائی میں نجد سے آکر قریش کے شانہ بشانہ لڑا تھا۔ اگر تا فلا کا راستہ روکنا یا ہر غیر غلہ بدھ کا باعث ہوتا اور مکی فوج اور مدنی لشکر اتفاقاً بدر کے مقام پر آئے سامنے ہو گئے ہوتے تو ممکن تھا کہ نجد کے دو قبیلہ بنو سلیم اور بنو غلفان اسی صورت اس جنگ میں شامل ہو سکتے تھے کہ قریش کو نہ انہیں باقبلت دعوت دی جوتی وقت اور تمام معین کیا جوتا اور انہوں نے اس دعوت کو پہلے سے قبول کر لیا ہوتا اور نجد کے رہنے والے قبیلہ الفا تھا وہاں نہیں موجود ہو سکتے تھے۔

جب بنو قینقاع سے کہا گیا کہ مدینہ کا امن و امان ضروری تھا اور جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا تو انہوں نے جواب لیا: 'ابہیں قریش کی طرح مست سمجھو۔ تم لوگوں نے ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جنہیں معلوم نہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں اور تم نے انہیں شکست دے دی۔ اللہ کی قسم اگر تم ہمارے ساتھ لڑے تو تم صبح مردوں سے مقابلہ کر دو گے۔ ہر جانتے ہیں کہ لڑائی کس طرح کی جاتی ہے۔'

اس چہرے نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے واپس چلے آئے۔ اب ایک ایسا واقعہ ہوا جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جس کی وجہ سے فوراً کارروائی عمل میں لانا پڑی۔ ایک مسلمان لڑکی ایک یہودی سنا سے کچھ غریبہ نے آئی۔ ساتھ کی دکان والے یہودی نے اس کا پیراہن اونچا کر دیا۔ اس نے دھائی دی کہ:

'کیا مدینہ النبی میں عورتوں کی عزت اسی طرح ہوا کرتی ہے۔'

پاس سے ایک مسلمان نوجوان گزر رہا تھا اس نے تلوار کھینچ کر بکرا دے یہودی کا سر قلم کر دیا۔ پاس کے یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضور اقدسؐ نے فوراً لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ لیکن ہے کہ بنو قینقاع کو امید ہو کہ باہر کی بستیوں کے یہودی ان کی مدد کو آئیں گے۔ مگر انہوں نے یہی لو لک کا انتظار نہ کیا اور پندرہ دن کے بعد اس شرط پر دروازے کھول دیے کہ انہیں اپنا سامان لے جانے کی اجازت دی جائے اور وہ مدینہ سے چلے جائیں۔ ان کی یہ شرط قبول کر لی گئی اور انہوں نے اپنی خوب پسند صلیح کے مطابق اپنا قلعہ خالی کر دیا۔ مگر مکناؤں کے دروازے تک اکھاڑ کر

لگے۔ تاریخ اس بات پر خاموش ہے بلکہ اس دور کے واقعات کے تقدم و تاخر میں بھی کہیں کہیں غلطی نظر آتی ہے۔ خیال ہے کہ یہودیوں نے اقبل کے سمجھوتے کے مطابق قرطیس لڑکوں کو اطلاع دی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں اور اب اپنے قلعہ میں محصور ہیں۔ مگر سے اربسیان آیا مگر اس وقت تک بنو قینقاع شہر بدر ہو چکے تھے۔ اس نے شہر کے باہر ایک یہودی سردار سلام بن مشکم سے حالات دریافت کیے۔ بنو قینقاع جنھوں نے بغاوت کی تھی وہ جا چکے تھے۔ اس لیے اس نے شہر کے مضافات میں چند درخت کاٹے اور دو آدمیوں کو نفل کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں فرار اختیار کیا۔

"تاریخ" بتاتی ہے کہ کئی ایک ماہ تک سوگ رہا اور پھر بدر کے منتقلوں کی یاد میں ہر طرح کا فوجہ اور آہ و بکا سننے میں آیا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اربسیان نے جو چھاپہ دینے کے مضافات میں مارا تھا اس سے اس کی واپسی ایک ماہ کے اندر ہو چکی تھی۔ اگر اس وقت تک بنو قینقاع کا محاصرہ ختم نہ ہوا ہوتا تو وہ ضرور اس یہودی قبیلہ کو مدد دیتا۔ اس لیے ہم اس میں حق بجانب ہیں اگر یہ کہیں کہ بدر سے واپسی کے جلد بعد بنو قینقاع کی بغاوت اور انخلاء اور ان کے جانے کے بعد اربسیان کا آنا اور رات ہی میں اپنی قسم پوری کر کے لوٹ جانا واقع ہوا۔ دوسری صبح حضورؐ نے جلدی سے لشکر تیار کیا اور اربسیان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کی وجہ سے اربسیان اور اس کے ساتھیوں نے سستوں کے قیلے پھینک دیے تاکہ اونٹ زیادہ تیزی سے دوڑ سکیں اور تعاقب ناکام رہے۔ اس واقعہ میں مسئلہ لانے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اربسیان یہودیوں کی مدد کو آیا تھا ورنہ اگر صرف چھاپہ مارنا مقصود ہوتا تو زاد راہ سے زاید مسئلہ لانے کی ضرورت نہ تھی۔ شوشیکے جانے کی وجہ سے اس محم کو غزوہ بسوق کا نام دیا گیا ہے اور ہماری رائے میں یہ سوال مسئلہ جری کے پہلے نصف کا واقعہ ہے۔ بنو قینقاع کا غزوہ آخر رمضان مسہ جری سے شروع ہو کر شوال کے پہلے ہفتہ میں ختم ہو گیا ہوگا۔

اربسیان کے لوٹ جانے کے جلد بعد اطلاع ملی کہ بنو سلیم جنھوں نے بدر میں لشکر بھیج کر مکہ کی مدد کی تھی۔ وہ دینہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لیکن ہے جب اربسیان مکہ سے اس لیے روانہ ہوا تھا کہ بنو قینقاع کی مدد کو پہنچے تو بنو سلیم کو بھی اطلاع دے دی ہوگی کہ وہ بھی دینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس طرح بنو قینقاع کو گھرے سے نہات دلائیں۔ اربسیان چونکہ محض ایک چھاپہ مار کر لوٹ گیا تھا اس لیے بنو سلیم اپنی تیاریوں میں مصروف رہے۔ حضورؐ اقدس نے پچاس ہاجرا اور انصار اصحابؓ پر مشتمل لشکر تیار کیا اور بنو سلیم کو ان کے اپنے علاقہ میں ہی سزا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپؐ چار ہی دن میں بنو سلیم کے علاقے میں پہنچ گئے مگر آپؐ کی آمد کی خبر پا کر بنو سلیم نے ایک دن قبل پہاڑوں کا رخ کیا اور اپنی خیر گاہوں کو خالی کر گئے۔ یہ واقعہ شوال مسہ کے اخیر کا ہے۔ یوں غزوہ بدر کے تقریباً ایک ماہ کے اندر ہی دینہ کے خلاف اس اہم اور طاقتور جڑ کا قلع قمع کر دیا گیا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ فتح بدر کے ایک ماہ کے اندر مجاہدوں کی تعداد تین سو تیرہ سے بڑھ کر چار سو پچاس تک پہنچ چکی تھی۔ اس محم کو غزوہ بنو سلیم اور غزوہ الکند کے نام دیے گئے ہیں۔

اس قبیلے نے جلد بعد دوبارہ حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس لیے انھیں سزا دینے کے لیے ایک اور محم نکالی گئی۔ اس بار بھی قیادت حضورؐ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ مگر بنو سلیم نے اس مرتبہ بھی اپنی خیر گاہوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اس

ہم کو زور و جوشِ ثمانی کہا گیا ہے اور یہ زور و القعدہؒ میں واقع ہوا۔

بنو غطفان جو نجد کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی بدر کے مقام پر قریش کی مدد کی تھی۔ یہ نہایت ہی طاقتور قبیلہ پانچ ہزار (۵۰۰۰) ہتھیار بند میدان جنگ میں مہیا کر سکتا تھا۔ اطلاع ملی کہ بنو غطفان مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضورؐ انھیں تیار کیا اور پیشتر اس کے کوہِ طور کی تیاری کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ آپؐ نے ان کی خیمہ گاہوں کا رخ کیا۔ اس مرتبہ بھی ہر کباب چار سو پنچاس (۳۵۰) کے قریب مہاجر اور انصار اصحابؓ تھے۔ بنو غطفان چونکہ ابھی تیار نہ تھے اس لیے مدینہ کے آگے نہ بڑھ سکے اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔

بدر کے بعد سے شام کا ساحل تجارتی راستہ مکمل طور پر مدینہ کے زیرِ اثر آچکا تھا۔ اسکان تھا کہ قریش آئندہ اپنی تجارت جاری رکھنے کے لیے نجد کے راستہ عراق سے تجارتی مداخلت قائم کریں۔ اس لیے ضروری تھا کہ قریش کے حلیفوں کے علاقہ میں چہ قیام کیا جائے اور سفارتی تعلقات بڑھا کر مکہ کے لیے اس شاہراہ کو بھی مشکل بنادیا جائے۔ بعض مفکرین نے موزوں کی اس سے اتفاق کیا ہے کہ حضورؐ اقدس بدر سے قبل بھی اہل مکہ کے قائلوں کی تلاش میں شکر واد کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس سے انکار کہ مکہ مدینہ کے درمیان چونکہ جنگ شروع ہو چکی تھی اس لیے مدینہ سے بچنا ہی تھا اگر اقتصادی ہتھیار کے استعمال سے مکہ کی اس تجارتی شاہراہ کو مسدود کرنے کی کوششیں جاری رکھتا۔ البتہ ہمیں اس رستے سے اس لیے اختلاف ہے کہ اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا کہ وہ حملہ میں پہل کرتا اور نہ ہی نظریاتی طور پر مسلمان حملے میں پہل کر سکتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس پر قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ تم دور رہتے تھے کہ لوگ تمھیں اچک نہ لیں:

اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حضورؐ اقدسؑ کبھی کوئی کام سوچے بغیر باتھیں نہیں لیتے تھے۔ یہ کیسے کہ حضورؐ تین بار خود تشریف لے جائیں اور تین بار کبار صحابہؓ کو روانہ فرمائیں اور ہر بار قافلہ ہاتھ سے نکل جائے۔ بعد کے اور سرایا کے نتائج سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ آپؐ کا ہر اقدام سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت عمل میں آتا تھا حتیٰ کہ لشکروں کا انداز کی شخصیت اور طریقہ کار کی قابلیت۔ یہ تمام باتیں اتنی ہی غور و فکر کے بعد فیصلہ کی جاتی تھیں۔ آپؐ کے خلاف پورا جہیز مکہ کا حلیف بن چکا تھا۔ آپؐ نے مدینہ اور اس کی حدود کی حفاظت کرنا بھی اور مدینہ کی بقاء کے ساتھ ساتھ اور مدینہ کے کچھو کچھ سی جاعت کے ساتھ اسلام کا مستقبل وابستہ تھا۔ لشکر کے افراد کے حوصلہ کا خیال، رائے عامہ کی جانب سے ارادوں کے قوی ہونے کا خطرہ، ان تمام باتوں کے پیشِ نظر حضورؐ کو کئی سریر، کوئی غزوہ ناکامی سے دو چار نہیں جن غزوات اور سرایا میں دشمن قبائل ہماں کے پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے تھے وہ بھی کامیاب نہیں تھیں۔ اس لیے کہ مقصد کو دشمنوں کو تباہ کیا جائے یا ان کے افراد کو ختم کیا جائے۔ حضورؐ کے پیشِ نظر جو مقصد تھا وہ اطلاع کے تحت لیا تھا۔ آپؐ اللہ انسانیت تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس لیے انسانیت کا زندہ رہنا ضروری تھا تاکہ اس تک حضورؐ اپنا پہنچا سکیں۔ یہ تو عصرِ حاضر کی جنگوں کا خاصہ ہے کہ کوڑوں آدمی مارے جاتے ہیں اور ان سے زائد جنگ کے نتیجہ میں جو چھیتی میں ان کا شکار ہوتے ہیں اور پھر بھی جنگی مقاصد کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔

غزوہ بنو غطفان کے بعد حضورؐ چند ہفتے نجد میں ٹھہرے سب گریہ قبائل جو ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار بند مہیا کر سکتے تھے، یہی سب پناہ شاہِ مدینہ سے اس قدر غور فرما رہے تھے کہ اپنے علاقہ میں ہی مدنی لشکر پر حملہ کرنے کی جرأت کر سکتے۔ مدینہ پر حملہ کی تیاریوں کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ کا ساتھ اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کی خفیہ مدد کی امید ہو کر تھی۔ غزوہ غطفان ربیع الاول ۳ء میں واقع ہوا۔ اس کے جلد بعد ربیع الآخر ۳ء میں غزوہ الفجہ پر آپؐ تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ حالاتِ سفارتی تعلقات بڑھانے کی غرض سے عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے دوران شام کی تجارتی سرحد پر مدینہ غزوہ فکد ہوا تاکہ اسے قریش مکہ استعمال نہ کر سکیں۔ اس سفر کی وجہ سے اہل مکہ یہ سمجھے کہ آپؐ نجد کی طرف سے غافل ہیں۔ اس لیے انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور اسے نجد کے راستہ عراقِ عرب روانہ کیا۔ نجد کے قبائل کی اکثریت مکہ کے جلیفوں پر مشتمل تھی مگر اس کے باوجود وہ اس تجارتی راستہ کو استعمال نہ کر سکے۔ حضورؐ کو معلوم ہو گیا تھا کہ محلی قافلہ کب تک سے روانہ ہوا ہے۔ آپؐ قافلہ کی رفتار کا تجربہ کر سکتے تھے۔ آپؐ نے یہ خبر یہ حادثہ کوچھوٹی سی جماعت دس کردواز فرمایا۔ انہوں نے آپؐ کی ہدایات کے مطابق القروہ کے مقام پر مکی قافلہ کو جالیا اور ان کا تمام سامان اور بار برداری کے ہاندر پکڑ لیا۔ ابو سنیان بن حرب جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔

دوسرے اب تک کے دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دور بھی خاصا اہم اور شہنشاہِ مدینہ کے لیے مصروف رہا ہے۔ اس دور میں آٹھ مہینے مدینہ سے باہر گئیں۔ ان میں سے سات کی قیادت حضورؐ اور نے بنفس نفیس فرمائی۔ صرف ایک سریرہ صحابی کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ یہ صحابی حضورؐ کا آزاد کردہ غلام تھا مگر حضورؐ انہیں کسی اہم خدمت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ سہ سالاروں کی تربیت کی جانب جس قدر توجہ آپؐ نے فرمائی اتنی توجہ صدیوں کی تاریخِ جنگ میں کسی سپہ سالارِ اعظم نے نہیں دی۔ حضورؐ جانتے تھے کہ اس نئے نظامِ حیات کے غلط دنیا کی تمام طاقتیں صحت آرا ہوں گی اور اس نظامِ حیات کے نفع کے لیے مدون ملک کو قوانین پیش کرتے رہنا پڑے گا اور شہادت کے طلبکاروں کی قیادت کیلئے سپلائی کی تربیت از بسکہ ضروری تھی۔ اس دور کی آخری ہمیر سریرہ تھا جس کے تیور میں اہل مکہ نے دیکھا کہ ان کی تجارت کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ اب اگر انہیں زندہ رہنا تھا تو مدینہ کو شکست دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہؓ کا وجود ختم کرنا ضروری تھا ورنہ ان کے خیال میں وہ خود آزاد اور باوقار زندگی گزار سکتے تھے۔ اس دور کا اختتام غزوہ اُحد پر ہوتا ہے اور اس کا مقصد بھی بدر کی طرح اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ اُحد کی لڑائی شوال ۳ء میں ہوئی۔

حضورؐ اور مسجدِ نبی میں تشریف فرما تھے کہ مکہ سے خط کے ذریعہ اطلاع ملی کہ قریشی حکمرانین ہزار کی جمیعت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع آپؐ نے اپنے ہمراہی ہاکہ شمر بن خثعم اور اس نے پھیل جائے۔ اور جو لوگ خفیہ طور پر تکہ کہم خیال تھے وہ کی لشکر کی مدد کی تیاریاں نہ شروع کر دیں۔ خطِ ابنی کی کعب نے پڑھا تھا اور اُسے آپؐ نے منع فرمایا کہ کسی سے خط کے مضمون کا ذکر نہ کرے۔ جب آپؐ کے خیال میں مکی لشکر مدینہ کے قریب پہنچنے والا تھا تو آپؐ نے حضرت خبابؓ کو روانہ فرمایا کہ مکی لشکر کی فعل و حرکت کو نگاہ میں رکھے۔ مکی لشکر مدینہ کے قریب پہنچ کر مدینہ کے شمال میں کوہِ اُحد سے مغرب کی جانب خیمہ زن ہو گیا۔

حضورؐ نے دوسرے دن مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ طلب فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضورؐ خود شہر کے اندر

(نقشہ "ج")

۳۴۶
اُحد کی لڑائی کا میدان (جے پیانہ)
(۶ شمال سمت بحری)

فوز، رسول مہر

شمال
↑

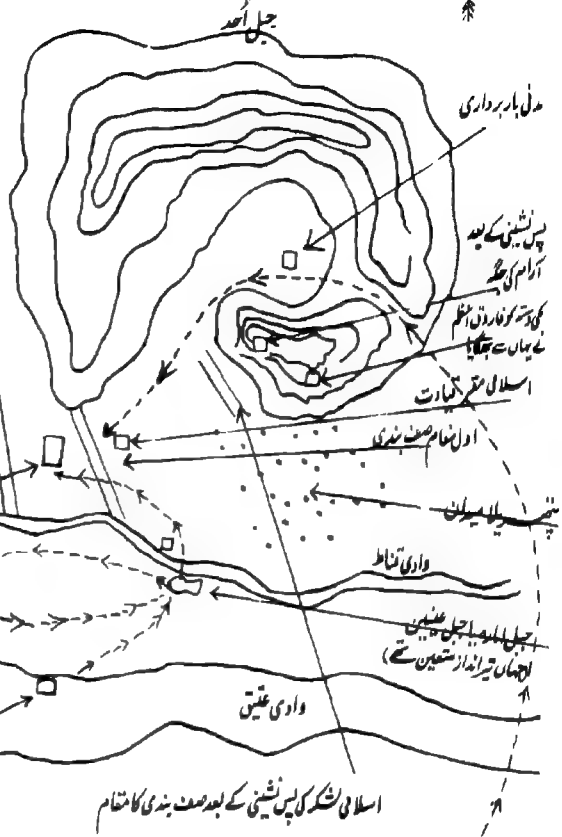
کی لشکر سپاہی کے وقت یہاں پہنچا

کی لشکر کا
□

کی لشکر کا
مقام صفت بندی

مقام مبارزت

کی رسالہ کے حملہ کا مقام آغاز،
پسپائی آورد دوبارہ حملہ کا راستہ

وادی بار برداری

پسپائی کے بعد

آرام کی جگہ

کی دستہ کو نارتون اعظم

نے یہاں سے جھگایا

اسلامی متحرکات

اول تمام صفت بندی

چیلہ میلان

وادی غنیمت

جبل اُحد یا جبل غنیمت

اچھا تیرا (مستعین سے)

وادی عقیق

اسلامی لشکر کی پسپائی کے بعد صفت بندی کا مقام

۱۔ "الشو ط" کے بعد راستہ "الشو ط"
جہاں رات گزار دی گئی

دریختہ

رو کہ مقابلہ کرنے کے حق میں تھے مگر بہت سے ایسے فوجان موجود تھے جو معرکہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اصرار پر مجمع کی اکثریت کا رجحان شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے حق میں نظر آیا۔ البتہ عبداللہ بن ابی جحشا فہمین کا رہنا تھا حضورؐ کے ساتھ متفق تھا۔ سر در دو عالم اُسے اور مکان کے اندر جا کر زندہ و خود پہن کر مجمع میں تشریف لائے۔ اب لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپؐ ان کے اصرار کو برآمان گئے ہیں اور کہنے لگے کہ جس طرح آپؐ کی مرضی حضورؐ نے فرمایا:

”پیغمبر خدا کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ ایک بار زہر پہن لے تو اسے اس سے قبل اتار دے کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمادے۔“

اب آپؐ نے تین نیزے منگائے۔ ایک پر ہما جرسپا کا علم باندھا اور وہ حضرت مسند کو عطا فرمایا اور دوسرے دو انصار سپاہ کے دونوں قبیلوں اوسس اور خزرج کو عطا فرمائے اور پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے روانگی کا اشارہ فرمایا۔ آج مدینہ کی فوج کی تعداد ایک ہزار ایک پہنچ گئی تھی۔ وہ مسافر جو دو سال قبل اپنے مادی ترین صحابی ”سفر و حضر کے ساتھی صدیق اکبرؓ کے ساتھ شرب پناہ لینے کے لیے پیٹے تھے آج ملکوتِ مدینہ کے صدر مقام مدینۃ النبیؐ سے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ اس حکمت اور اس کے رہنے والوں کے دفاع کے لیے علم لہراتے ہوئے میدانِ جنگ کو تشریف لے جا رہے تھے مگر اجمعی مشقت کے امتحان ”اور بھی باقی تھے رات الشرم“ کے مقام پر گزارنے کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے تین سونافقی ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس مہذب چلا گیا کہ شہر کے اندر سے دفاع کرنے کا اس کا مشورہ چونکہ قبول نہیں کیا گیا تھا اس لیے وہ اپنے آدمی بے فائدہ مردانہ نہیں چاہتا تھا۔ حضورؐ اندر سے پاس اب صرف سات سو (۷۰۰) کی جمعیت رہ گئی تھی۔

حضر اکرمؐ نے اس لشکر کے ساتھ پہلے سید سے مشرق کا رخ اختیار کیا۔ پھر معمولی بائیں کو موڑ کر وہ اُحد کے جنوب مشرقی کونے میں جو چھوٹی سی گھاٹی ہے اس سے داخل ہو کر اُحد کے درمیان کھلے میدان میں بار برداری کے اونٹ چھوڑے اور پھر اُحد کے جنوب میں جو گھاٹی ہے اُس سے نکل کر اُحد کے جنوب مغربی کونے پر صف آرا ہو گئے۔ یہاں سے کی مسک نظر آ رہا تھا۔ آپؐ نے صبح کی نماز اسی مقام پر ادا کی اور پھر دشمن کا انتظار فرمانے لگے۔ اب آپؐ کی صفوں کا دواہنا کنار اُحد کے ساتھ ملتی تھا اور بایں کنارہ دادئی تناط کے کنارے تک پہنچا ہوا تھا۔ (ملاحظہ ہو نقشہ ”ج“)

اس طرح صف آرائی میں آپؐ کی صفوں کا رخ تقریباً مغرب، جنوب مغرب کی جانب تھا اور مدینہ قدرے بائیں، مگر سامنے تھا۔ اُحد آپؐ کے داہنے تھا اور تقریباً میدان جس میں آج کل عمارتیں بن چکی ہیں، عقب میں تھا۔ بائیں اور ويچے جبلِ العینین تھا جسے اب جبلِ رماۃ کہا جاتا ہے۔ اس دو گنبدی پہاڑی پر آپؐ نے پچاس (۵۰) تیز ناز متعین فرمائے تاکہ اگر وادی تناط کے راستہ سے جوتا ہوا دشمن کا سالہ عقب سے حملہ آور ہو جانا ہے تو اسے تیروں کی بوچھاڑ سے روک لیا جائے۔ آپؐ نے اپنے دونوں پہلوؤں کو اس ٹھوکی سے تدبیراتی (Tactical) طور پر منڈھ کر لیا تھا کہ دشمن کا مضبوط اور طاقتور رسالہ بیکار ہو گیا تھا۔

مکی لشکر مدنی لشکر کو صف آرا نہ دیکھ کر باجے گاجے اور دف کی جھنکار کے شور میں آگے بڑھا اور قریب آکر رک گیا۔ اس مرتبہ کی لشکر نے بھی صفیں آراستہ کیں اور حسب معمول مبارزت کے لیے مدنی لشکر کو لٹکارا۔ طلحہ کی فوج کا علمبردار تھا۔ پہلے وہ

آگے بڑھا حضورؐ نے ذہیر کو اس کے مقابلہ کے لیے منتخب فرمایا۔ ذہیر نے پہلے ہی وادیں طحہ کا سر قلم کر دیا۔ طحہ کے بعد طحہ بن ابوطحہ نے کی علم سنبھالا اور وہ مبارزت کے لیے آگے بڑھا اور ایک جھپکنے میں ختم کر دیا گیا۔ اب کی علم کے گرد مبارزت کے ایسے جو ہر اور بہت واستقلال کے غور سے دیکھنے میں آئے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ طحہ بن ابوطحہ کے بعد اس کے بھائی شیبہ نے علم سنبھالا۔ اُسے حمزہؓ نے قتل کیا۔ اب ابوسعید بن ابوطحہ نے علم ہاتھ میں لیا۔ اسے سعد وقاصؓ نے نیزہ کے داد سے ختم کیا۔ غرضیکہ کئی علم آٹھ ہاتھوں نے سنبھالا اور سبھی کا خاتمہ آٹا خاناً جوتا گیا۔ ہر بار کوہ احد اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتا۔ کئی کا نڈار ابوسنیان اس منظر کی تاب نہ لاسکا اور عام حملہ کا حکم دے دیا۔

یہ جلد بدر کے معرکہ کی طرح پھر اسی ناقابلِ تسخیر چٹان سے ٹکرایا اور کئی فوج اس طرح بکھری جس طرح سمندر کی بے تاب مگر مجبور لہریں ساحلِ سمندر کی چٹانوں سے ٹکرا کر پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔ کئی کا نڈار نے بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کی فوج نے بار بار بڑھنے کی کوشش کی مگر ہار ناکامی ہوئی اور پھر معاً کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ مدنی فوج نے اس کا تعاقب کیا۔ اُدھر بائیں جانب کی رسالہ بھی روک لیا گیا تھا۔ اس کے کا نڈار خالدؓ کے جوہر ابھی نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ جوئی کی فوج میں جھکڑ چمی کی رسالہ بھی پیشانی پر مجبور ہو گیا۔ مدنی فوج بڑھ کر کی مسکریک باپنچی۔ جوئی جبلِ رمّاء پر متعین تیر اندازوں نے دیکھا کہ کئی فوج بھاگ کھڑی ہوئی ہے اور اس کے رسالہ کا حملہ بھی انہوں نے پسپا کر دیا ہے وہ بھی مالی غنیمت جمع کرنے کے خیال سے اپنے مقام سے ہٹ گئے۔ صرف کا نڈار اور نوید اس افراد اپنے مقام پر قائم رہے حضورِ اقدسؐ نے ان پچاس افراد کو اس پہاڑی پر متعین کرتے وقت فرمایا تھا کہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے وہاں پر قائم رہنا ہے اور اگر دیکھو کہ ہمارا گوشت لگدھ نوچ رہے ہیں تو بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ حکمِ عدولی کی منر اسنت ہوتی ہے۔ فی الفضا حکمِ عدولی کو قبول نہیں کرتا۔ جنگ میں متعین مقام کو چھوڑنے کی سزا موت ہے اور بجا طور پر یہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ غیر الفضا علی اور حکمِ عدولی میدانِ جنگ میں شکست کا باعث بنا کرتی ہیں۔ رسول اللہؐ کے حکم کی خلاف ورزی اور شکریہ البشر ختمِ الرسلؐ جس کی فوج نے آدابِ رزم و بزم سکھائے تھے اس میں غیر الفضا علی اور حکمِ عدولی کا واقعہ سرزد ہو جائے۔ اس کی سزا اللہ الطلیق کی جانب سے ہوتی تھی۔ وہی ہوا۔

جب کی رسالہ بھاگا جا رہا تھا تو خالد بن ولید کے قریب کے ایک شخص نے مڑ کر دیکھا اور جبلِ رمّاء کو خالی پایا۔ اس نے خالدؓ سے پکار کر اس امر کی نشان دہی کی۔ خالدؓ نے بھی بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور وہ پہاڑی جس نے اس کے حملہ کو دیر تک روک رکھا تھا اسے خالی پایا۔ رادی کہتا ہے: خالدؓ نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور ہم نے بھی اس کے ساتھ اپنے گھوڑوں کی باگ موڑی اور جبلِ رمّاء پر جھڑک رہ گئے تھے ان کو ٹھوس تلے پکڑے ہوئے مدنی فوج پر عقب سے حملہ کر دیا۔

کی فوج جو بے حواس ہو کر بھاگ رہی تھی اور جس کے غیور ایک مدنی مجاہد پہنچ چکے تھے اسے جب معلوم ہوا کہ فاتح فوج بکھری ہوئی حالت میں کی سوارہ (Cavalry) کے گیرے میں آگئی ہے اس نے فزائخ کیا اور دوبارہ مدنی فوج پر پلٹ پڑی۔ آٹا خاناً نقشہ بدل گیا۔ جب کوئی فوج فزاد اختیار کرتی ہے تو فاتح فوج کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہ اس کے قیدی پکڑنے ہوتے ہیں، اسلحہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مفتوح مکمل طور پر میدانِ جنگ چھوڑ جائے۔ مدنی

فوج میں قیدی پکڑنے اور اسلحہ اکٹھا کرنے میں مصروف تھی۔ ظاہر ہے کہ قیدی پکڑنے کے لیے فرداً فرداً انھیں ان کا بچھا کر کے پکڑنا پڑا ہوگا۔ اس لیے وہ ایک ایک اور دو دو ہو گئے ہوں گے۔ بعض ٹوٹوں کا اس بات پر زور دینا کہ کی سوار (Cavalry) کے عقبی حملہ کی وجہ سے وہ ایک ایک اور دو دو ہو گئے تھے درست معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کی سوار ہونے سے قبل ہی ترتیب کو بیٹھے تھے مٹی فوج کی آفات (CASUALTIES) سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انصار صحابہ جن کی تربیت اس قدر پختہ نہ تھی جتنی کہ مہاجر اصحاب کی تھی ان کے شہداء کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لڑائی ختم ہونے تک سنہ انصار اور چار مہاجر اصحاب تباہت کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ دونوں کی کل تعداد کو نظر میں رکھا جائے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ انصار اصحاب کی تربیت ابھی بہتر ہو سکتی تھی۔ بعد کے غزوات نے ثابت کر دکھایا کہ بہت جلد یہ کی گوری کر لی گئی۔

جب حضور اقدسؐ نے دیکھا کہ فوج پر دو طرفہ حملہ ہو گیا ہے تو آپؐ نے اپنی سپاہ کی دوبارہ تنظیم شروع کر دی۔ عین لڑائی کے میدان میں جب گھسان کی دست بدست لڑائی ہو رہی ہو اس وقت گھری ہوئی فوج کو دوبارہ تنظیم کر کے رٹے سے نکالنا معمولی کام نہیں۔ چونکہ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے بعض افراد بہت آگے نکل گئے تھے اور انھیں شاید یہ احساس بھی نہ تھا کہ حضورؐ نے فوج کو دوبارہ منظم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے آپؐ نے بلند آواز سے پکار کر فوج کو اپنے گرد جمع ہونے کا حکم دیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا :

”یہاں ہوں میں اللہ کا رسولؐ، یہاں آؤ، میرے پاس لوٹ آؤ، اور میری طرف آؤ۔ فلاں اور فلاں اور فلاں میری طرف اور فلاں یہاں، ہوں میں اللہ کا رسولؐ۔“

حضور اقدسؐ کے ساتھ حضورؐ کا محافظ دستہ ہمہ وقت موجود رہا تھا۔ یہ چودہ اصحاب تھے، سات مہاجر اور سات انصار۔ انہوں نے سوارہ کا عمل نہایت دلیری سے روکا۔ آپؐ کی آواز سن کر سپاہ آپؐ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئی اور آپؐ ان کو منظم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پسپائی بھی کرتے جاتے تھے اور دشمن کے پے پے حملوں کو روکتے جاتے تھے۔ آپؐ زخمی بھی ہو چکے تھے، دُورِ مدائن مبارک شہید ہو چکے تھے۔ خود کی کڑیاں چہرے کے گوشت میں پریست ہو چکی تھیں۔ دشمن کا زور بھی آپؐ ہی کے گرد تھا تاکہ حلقہ توڑ کر آپؐ تک پہنچا جائے۔ مگر شیعہ نبوت کے پروانے یہ کب ہونے دیتے تھے۔ بالآخر آپؐ نے بقیہ اصحابؓ کے ساتھ اُحد کے جنوبی حصہ کی بلندی حاصل کر لی۔ اب دشمن کو ناکام لوٹنا پڑا۔ بائیں جانب سے کی سوارہ نے بھی برابر کی بلندی سے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو چند مہاجر صحابہ دے کر دشمن کو ہنگامہ دیا۔ یہاں پر حضورؐ کے زخم دھوئے گئے۔ اس پسپائی میں وقت صرف ہوا ہوگا اس لیے کہ مدینہ خبر چلی گئی کہ حضورؐ شہید ہو گئے ہیں۔ وہاں سے اور لوگوں کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ تشریف لے آئیں۔ حضرت فاطمہؓ ہی حضورؐ کے زخم دھوئے اور حضرت عائشہؓ نے زخموں کو پانی پلایا۔ مٹی فوج کا سپہ سالار قریب آیا اور کہہ کر کہہ کر بدلا کر اُتر گیا ہے اور پھر اگلے سال انہی دنوں میں بدر کے مقام پر فیصلہ کن لڑائی لڑنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب سرکارِ مدینہ کا عالم یہ مٹی فوج کو واپس جلتے دیکھا، تو آپؐ نے بھی فوج کو مدینہ واپسی کا حکم دے دیا۔

بعض مرتضوں نے اُحد کو اسلامی فوج کی شکست بتایا ہے۔ یہیں اس رائے سے اختلاف ہے۔ فتح و شکست کے کچھ حوالہ دالستہ ہوئے ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔ حملہ آور فوج کا مقصد۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو اسے خارج نہیں کہا جاسکتا۔
- ۲۔ لڑائی کے بعد لڑائی کے میدان سے ایک ذریعہ کا نکل جانا۔ اس موقع پر حالانکہ مدنی فوج کو پس نشینی کرنی پڑی تھی اور لڑائی کے میدان میں آخر تک مجبور رہی تھی۔
- ۳۔ فتح کا ثبوت مالِ غنیمت اور جنگی اسیر ہوا کرتا ہے۔ مکی فوج نہ تو مالِ غنیمت حاصل کر سکی تھی اور نہ ہی مدنی فوج کا ایک فرد بھی اسیر کیا جاسکا تھا۔
- ۴۔ حملہ آور جس شکست پر حملہ کر رہا ہے اس کی مرتزین کا کچھ حصہ اپنے زیرِ نگین کرے۔ اس پہلویت بھی حملہ آور کسی طرح کی کامیابی کا ذکر کے تھے۔

۵۔ بین الاقوامی سطح پر حملہ آور کو کوئی خاص فائدہ حاصل ہو۔ اُحد کے موقع پر حملہ کرنے سے قبل کی کاغذوں کے لیے دونوں رائے بند تھے۔ اس لڑائی کے بعد یہ دونوں راستے مثل سابق مسدود رہے۔ یعنی جن علاقوں پر مدینہ بدر کے بعد سے اثرِ عاصہ کر سکا تھا وہ اثرِ اُحد کی وجہ سے ضائع نہیں ہوا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ قبل دوپہر جو کامیابی اور فتح مدنی فوج کو حاصل ہوئی تھی وہ کھو دی گئی۔ اور یہ لڑائی ہارجیت کے بغیر ختم ہوئی دوسری صبح حضورؐ اور اُحد میں شریک مجاہدوں کو حاضری کے لیے بلایا اور مکی فوج کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ بہت سے مسلمان شامل ہونا چاہتے تھے جو کسی وجہ سے اُحد میں شریک نہیں ہو سکے تھے آپؐ نے انہیں اس لشکر میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی۔ یہ غزوہ اُحد کی لڑائی کا حصہ تھا اس لیے اس میں وہی مجاہد شرکت کا حق رکھتے تھے جو اُحد میں شامل تھے۔ آج اس سپاہ کی تعداد گھٹ کر پانچ سو چالیس (۵۴۰) رہ گئی تھی۔ صرف حضرت جابر بن عبد اللہؓ و احد خوش قسمت شخص تھے جنہیں اُحدہ شریک نہ ہونے کے باوجود ساتھ لے لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُحد کے روزِ محنت جابرؓ کے والد حضرت عبد اللہؓ چاہتے۔ کہ خود تشریف لے جائیں اور حضرت جابرؓ کو بہنوں کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت عبد اللہؓ اُحد میں شہید ہو گئے اس لیے حضرت جابرؓ کا شرکت پر امرِ احق بجانب تھا اور رحۃ اللعالمینؐ نے انہیں اس غزوہ میں شرکت کی اجازت دے دی آپؐ اس غزوہ میں حرارۃ الاسد تک تشریف لے گئے۔ جب البسفیان جس کا معسک چند میل آگے تھا اس نے سنا کہ آپؐ اس تعاقب میں نکل پڑے ہیں تو وہ تیزی سے کمرہ روانہ ہو گیا۔ چونکہ غزوہ حرارۃ الاسد غزوہ اُحد کا شاخشا نہ تھا اور مکی سپاہ اس تعاقب کی وجہ سے میدان چھوڑ گئی تھی اس لیے اگر کسی فریق کو ناکام کہا جاسکتا ہے تو وہ قریشی تھے نہ کہ ملکیت مدینہ۔ بہرِ کیفیت کہ کاہِ بھاری کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ جیتی ہوئی بازی سے فائدہ نہ اٹھا سکا تھا اور ابھی دشمن میں اتنی سکت تھی کہ وہ اس جنگ کو اور طو دے سکتا تھا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ اس نے اس جنگ کو خاما طول دیا۔

غزوہ اُحد کے جلد بعد بعدِ عدل اور بنو قریظ کے نمائندے مدینہ آئے اور اسلام لانے کی غرض سے کچھ اساتذہ کے۔

درخواست کی۔ آپؐ نے سات آدمی ساتھ کیے۔ راستہ میں ان کے ساتھ دھوکا ہوا اور ان میں سے پانچ کو شہید کر دیا گیا اور باقی دو کو اہل مکہ کے ہاتھ زخمی کر دیا گیا جنہوں نے ان کو از حد افرتیں دے کر شہید کیا۔ یہ واقعہ الرجیع کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عامر بن طفیل بنو عامر کا سردار اور ابوہریرہؓ جو بنو سلیم سے متعلق وہ دینہ آئے اور انہوں نے بھی اساتذہ کے لیے درخواست کی۔ چونکہ ایک بار دھوکا ہو چکا تھا اس لیے آپؐ اساتذہ بھیجے کے حتیٰ میں نہ تھے مگر ابوہریرہؓ نے اپنی دمر لاری پر انہیں لے جانے کا وعدہ کیا۔ اس جماعت کے ساتھ بھی دھوکا کیا گیا اور صرف دو اصحاب بچ کر واپس آئے۔ یہ واقعہ بزمعوز کے نام سے معروف ہے۔ بنو عامر نے اس دوران میں دو آدمی مدینہ روانہ کیے کہ اس معاملہ میں وہ بے تصور تھے۔ یہ دونوں واپس جا رہے تھے کہ اتفاق سے ان کی مد پھیل ان دو اصحاب سے ہو گئی جو بچ کر واپس آئے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ حضورؐ ان دو آدمیوں کو معافی دے چکے ہیں۔ ان دونوں اصحاب نے بنو عامر کے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا حالانکہ یہ قتل غلطی سے ہوا تھا آپؐ نے ان دونوں کا خون بہا دیا اور فرمایا:

انہی دونوں ایک سریہ بھی روانہ کرنا پڑا کچھ آدمیوں نے دینہ کے اونٹ چالے تھے ان کے تعاقب میں ایک سریہ روانہ کیا گیا جو اونٹوں کا کچھ حذر ان ڈاکوؤں سے جبین کر واپس لے آئے۔ اسے سریہ قلعہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ محرم سنہ ۶ کا واقعہ ہے۔ اُحد کی جیتی ہوئی بازی کا ہاتھ سے جانا، ڈاکوؤں کا مدینہ کی چراگاہ سے اونٹ ہانک کر لے جانا اور اساتذہ کی دو جماعتوں پر کامیاب حملے۔ ان تمام غیر مربوط باتوں میں ربط پیدا کرنے والے فقہان گیزار افراد تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہودی قبیلہ بنو نضیر کو شہ دی اور ممکن ہے کہ اس میں مکہ کا ہاتھ بھی شامل ہو۔ البتہ دینہ کے منافقین کا ہاتھ ضرور تھا۔ انہوں نے بنو نضیر کو یقین دلایا تھا کہ:

”اگر تم پر حملہ ہوا تو ہم تماری مدد کو فوراً آئیں گے۔“

انہوں نے اور باتوں کے علاوہ حضورؐ سرور کا ثبات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپؐ نے لام بندی کا حکم دیا اور فوراً ان کے قلعہ کا محاصرہ کر دیا۔ بنو نضیر نے تین ہفتوں تک انتظار کیا مگر نہ تو قریش مکہ ان کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی عبداللہ بن اُئی نے ان کو کسی طرح کی مدد دی۔ بالآخر انہوں نے غیر مشروط طور پر شکست تسلیم کر لی۔ اس کے بعد عبداللہ بن اُئی نے ان کی سفارش کی اور حضورؐ نے اس کی منافقت کا علم رکھتے ہوئے بنو نضیر کو بخش دیا اور انہیں ہتھیاروں کے علاوہ اپنا تمام اثاثہ دینہ سے لے جانے کی اجازت دے دی وہ جا کر شام اور خیبر میں آباد ہو گئے اور وہاں بھی دینہ کے خلاف فطرت کرنے سے باز نہ آئے۔ اس غزوہ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ عظیم درختے پر بیٹھ کر اساتذہ کے ساتھ رہے۔

بنو غطفان جو بدر میں قریش کے ساتھ دس پچھ تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے دینہ پر حملہ کی تیاری کی تھی وہ خیبر کے یہودیوں کے بھی حلیف تھے۔ لیکن بنو نضیر نے خیبر پہنچ کر انہیں اکسایا ہو۔ جمادی الاول سنہ ۶ میں اطلاع ملی کہ وہ پھر دینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپؐ نے جلدی سے چار سو مجاہد انصار اصحابؓ کا لشکر تیار کیا اور ان کی خبر دیا کہ انہوں نے کیا۔ اس مرتبہ پھر بنو غطفان کو حضورؐ کی آمد کا علم ہو گیا اور وہ پہاڑوں میں نہ پوش ہو گئے۔ اس سفر کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ اب البرسفیان نے پیغام روانہ کیا کہ گزشتہ سال والا بدر کے مقام پر طاقت کی آزمائش کا اقرار بدستور قائم ہے۔ ساتھ ہی حملہ کی

تیار یاں بھی شروع کر دیں اور ان تیار دیوں کا چرچا عام ہونے لگا۔

حضرت اقدس شعبان رحمہ (مارچ ۱۸۸۷ء) مدینہ سے ایک ہزار پانچ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فوج کے علاوہ آپ اپنے ساتھ بہت سے مدینہ کے تاجر بھی لیتے گئے تاکہ وہاں پر میلے کے دوران وہ تجارت کے ذریعہ نفع کما لیں۔ مدینہ کی فوج اور تاجر ایک ہفتہ بدر کے مقام پر ٹھہرے مگر ابو سفیان نہ آیا۔ وہ مکہ سے توراؤں ہوا تھا مگر ایک ہی منزل چل کر لوٹ گیا اور کہا کہ اس سال اونٹوں کے لیے چارہ کی قلت ہے اس لیے لوانی پر روانگی موزوں نہ ہوگی۔

جیسا کہ ذکر آچکا ہے بنو نضیر کے کچھ یہودی شام کی سرحد پر پھلے گئے تھے۔ خیال ہے کہ انہوں نے وہاں کے عیسائی قبائل کو مدینہ کے خلاف بہکایا۔ انہوں نے مدینہ کے تجارتی کاروانوں پر حملے شروع کر دیے۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ یہ قبائل مدینہ پر حملہ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہزار (۱۰۰۰) کا لشکر کے شمالی علاقوں میں گئے اور وہاں کچھ عرصہ ٹھہر کر آپ نے تجارتی راستوں کی حفاظت کے انتظامات کیے۔ کسی فیکہ کے تمل کی جزات نہ ہوئی۔ اس لیے آپ شمالی علاقہ میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مدینہ لوٹ آئے۔ یہ سفر غزوہ دومۃ الجندل کہلاتا ہے۔

اس دور کا "جائزہ دیا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ دور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اُحد کے واقعہ کے بعد سب سے انقباض اور ذلت کی جانب پہلے سے زیادہ قہر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس دور کی سات مہموں میں سے چھ کی کمان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اس دور میں مدینہ سے غیر حاضری بھی زیادہ عرصہ کے لیے رہی مگر دشمنوں کو بہت نہ بڑی کہ حضورؐ کی غیر حاضری میں مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ حضورؐ اس سرعت سے سفر کرتے تھے اور اس وجہ راز داری رکھی جاتی تھی کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ کب کس مقام پر ہوں گے۔ اس لیے دشمن حضورؐ کی غیر حاضری میں بھی مدینہ پر حملہ کرنے سے قبل انتہائی غور و فکر کرتے ہوں گے۔ طویل عرصہ کی غیر حاضری سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضورؐ اپنی غیر حاضری میں نیابت کے جو انتظامات فرما جاتے تھے ان پر حضورؐ کو مکمل اعتماد تھا۔ ان نیابتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ چاہتے تھے کہ امت میں زیادہ سے زیادہ امور ولکلت منجھائے والے افراد تربیت پالیں کہ حضورؐ کے بعد ریاست و ولکلت کا خلا محسوس نہ ہو۔

ان دور و راز کے مفروضے سے آپؐ کی فوج کی جہانی اور ذہنی توانائی کا پتا بھی ملتا ہے۔ درست کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو چکی تھی مگر حضورؐ جیسی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں کہاں کسی میں ہو سکتی تھیں۔ البتہ آپؐ فوج کے باقی افراد کو بھی توانائی کی بہترین حالت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان مہموں کے ذریعہ ولکلت مدینہ کی سرحدوں کا تعین بھی کیا جاسکتا کہ کس طرح بتدبیر ہر سال مدینہ کا حدود پر چار سو بڑھتی رہیں۔

اس دور میں بھی مکہ کے تجارتی کاروان مکہ سے شمال اور مشرق کی جانب سفر نہ کر سکے اور ان کا تجارتی سامان ضایع ہوتا رہا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اپنا پُرانا مقام تقریباً کھو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ کو اپنی ضایع ہوتی ہوئی عزت اور اسبتی کے وقار کے کم ہونے کا علم نہ ہوا ہو۔ وہ روزِ اوّل سے اسلام اور پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے حق میں تھے۔ اب یہ ایک دھوکس طرح مدینہ کی بالادستی کو قبول کر لیتے۔ اب انہیں بنو نضیر کی وجہ سے خیر کے یہودیوں کی جانب سے پہلے سے زیادہ کھٹا اُتر رہا۔

انہوں نے اپنے پرانے حلیوں سے بھی راہ و رسم پیدا کیا اور اسلام کو کھینچا ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ یہ کوشش غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پر منتج ہوئی۔ بدر اور احد کی لڑائیوں کی شدت کے باوجود خطرہ اور ابتلا کا موقع اس سے قبل شاید ہی ہوا ہو۔ یہی وہ معرکہ ہے جس کے متعلق ارشادِ ربانی ہے کہ مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔ (احزاب ۳۳: ۱۱)

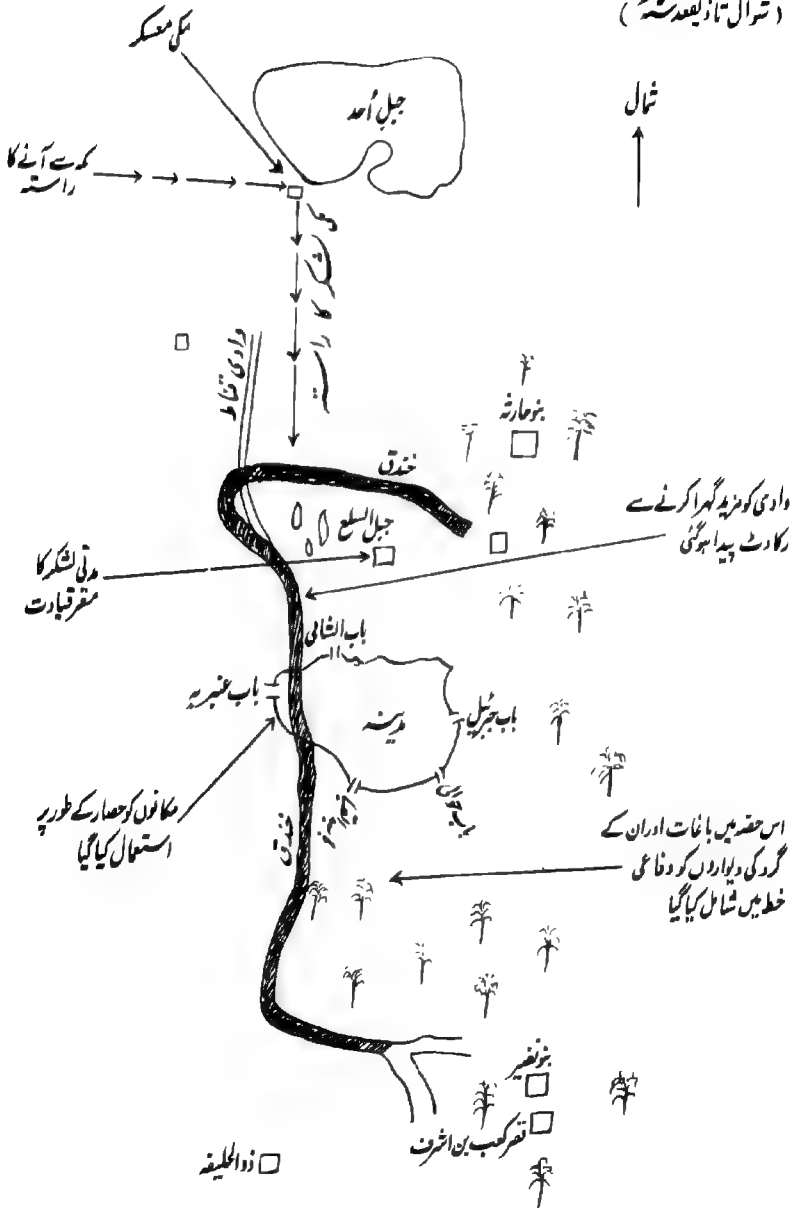
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ پیغام کے ذریعہ ذوالقعدہ ۳ھ میں اطلاع ملی کہ قریش مکہ بہت بڑی جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے چل پڑے ہیں۔ آپ لشکروں کی رفتار سے واقف تھے۔ احد کے وقت بھی آپ کو کئی فوج کی روانگی کی جب اطلاع ملی تھی تو آپ نے ان کے پہنچنے کا وقت درست متعین کر لیا تھا۔ اس مرتبہ آپ کا چننا ارادہ تھا کہ مدینہ کا دفاع مدینہ کے اندر رہ کر کیا جائے اور دشمن کی زیادہ طاقت کو استعمال ہی نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کو صرف چھ دنوں کی ہمت ملی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے خندق کو مدینہ کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بات قابلِ توجہ نظر نہیں آتی۔ خندق لڑائی بجا ہے خود ایک فن ہے۔ جنہوں نے پہلی عالمی جنگ کی خندق جگہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں محض خندق کو مدینہ ہی مقصود نہیں ہوتا، خندق کے ایک ایک قدم کو اگر دفاعی افواج کے کاغذ دار کے نیچے نہ دکھا جائے تو حملہ آور فوج چند شہر یا چند درختوں کے تنے رکھ کر خندق کے اوپر سے گزر سکتی ہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہوں تو خندق کو پتھروں اور مٹی سے پُر کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کاغذ اعلیٰ کے لیے ذاتی طور پر خندق جگہ کے تمام پہلوؤں سے پوری واقفیت ضروری ہے ورنہ خندق نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی، اس کو کھودنے پر کتنے آدمیوں کے کتنے دن صرف ہوں گے اور انہیں ہر روز کتنے کھانے کا کام کرنا ہوگا۔ اس کی سمت، اس کے ہر موڑ کا دوسرے موڑ کے ساتھ رابطہ، پلٹن، کھن، پلاٹن اور سیکشن میں خندق کے مختلف حصوں کو بانٹنا اور کمانداروں کے مقامات کا تعین کرنا۔ یہ تمام ایسے امور ہیں جو اگر درست حل نہ کیے گئے ہوں تو خندق درِ دوسریں کو شکست کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم اس لیے اس امر کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے موقع پر بھی شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کے ذہن میں شہر کا اس طرح کا دفاع پہلے سے موجود تھا۔ آپ چونکہ دفاعی امور کو ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتے تھے اس لیے آپ نے کسی سے ذکر نہ کیا ہوگا۔ ممکن ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے بھی کہیں خندق کا نظراستعمال کر لیا ہو۔ البتہ تاریخی طور پر یہ درست نہیں کہ دفاعی منصوبوں میں ایران کے اندر خندق کا عمل دخل رہا تھا۔ قلعوں کے گرد خندق دلی سے لے کر ہسپانیہ تک پانی جاتی تھی۔ البتہ پورے شہر کا دفاع خندق، مکانات اور باغات کو باہم منسلک کر کے اگر تیار بخ جنگ میں پہلی بار منظر عام پر آیا ہے تو وہ مدینہ کے دفاع کے لیے غزوہ احزاب میں آیا ہے۔ اس سے قبل یہ طریق دفاع راقم الحروف کی نظروں سے نہیں گزرا۔ (ملاحظہ ہو نقشہ ”د“)

آپ نے نوہزار لڑکی لائیں خندق چوک اندر کہ بارہ فٹ گہری اور پندرہ فٹ چوڑی تھی۔ اسے چھ دن میں مکمل کیا۔ اس قدر کھدائی اتنے کم عرصہ میں اس وقت تک شاید ہی کسی مقام پر کی گئی ہو۔ اب عینہ حملہ دکنے کے لیے تیار تھا۔ کئی فوج پیٹھ کی طرف سیدھی اُحد کے دامن میں گئی اور وہاں تین دن تک پڑاؤ ڈالے رکھا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اس بار کھلے میدان میں ان کی اعدادی برتری کو اور ان کے مضبوطی و رسالہ کو استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو انہوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ جو منی خندق کے سامنے پہنچے تو خندق کے اُس پار سے ان پر پتھروں کی بوجھاڑ پڑی۔ وہ اب سمجھے کہ یہ ٹیکی دیوار اسی جو سامنے کھڑی ہے یہ مدینہ ہے جو حال ہی میں

(نقشہ "د")

خندق کی طرزی کامیدان

(شمال تازہ بقعہ)

ان کی پیڑائی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سامنے والے رُکے تو بچے والوں کو معلوم نہ تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہنگامہ سر اہل ہوا گیا جس کو رُفیع کرنے میں غاصی ویراورد دقت ہوئی۔ اس کے بعد سے نئی سپاہِ خندق کے قریب سوچ بچ کر اور عسکری تیاری کے بعد ہی کیا کرتی۔

غزوہٴ احزاب، یعنی جب قریش اور قبیلے مسلمانوں پر اجتماع کی صورت میں حملہ آور ہوئے تھے۔ واقعاً جزیرۃ العرب میں کمر کے پیلے ہوئے طیفوں کا اجتماع تھا۔ اس کی تعداد بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) سے چوبیس ہزار (۲۴۰۰۰) تک بتائی گئی ہے۔ چند قبائل کی تعداد کی تفصیل بتائی گئی ہے، وہ یہ ہیں:

نام قبیلہ	پیادہ	سوار	بار برداری کے جانور	کماندار
۱۔ قریش کمر	۴۰۰۰	۳۰۰	۱۵۰۰	ابو سفیان
۲۔ بنو ادھر	۴۰۰	نامعلوم	نامعلوم	مسند ابن رُفیلہ
۳۔ بنو مُرہ	۴۰۰	"	"	الحارث بن عوف
۴۔ بنو فزارہ	۱۰۰۰	"	۱۰۰۰	أُحینہ بن حصن
۵۔ بنو سُلیم	۷۰۰	"	"	حُضیفہ
	۶۵۰۰	۳۰۰	۲۵۰۰	

۶۔ بنو فزارہ اور بنو سُلیم کے پاس سوارہ موجود تھا۔ اس لیے اگر ان دونوں قبائل کا سوارہ ۲۰۰۰ تصور کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

۳۰۰

۷۔ بنو غطفان کے پاس غزوہٴ خیبر میں ۵۰۰۰ پیادہ فوج کی موجودگی ثابت ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس موقع پر وہ اپنی پوری پیادہ سپاہ اور پورا سوارہ ساتھ نہ لائے ہوں۔ اس لیے ان کے اعداد کا بھی شمار ہونا ضروری ہے۔

۱۵۰۰

۳۰۰

۵۰۰۰

۸۔ خیبر کے یہودی قبائل کے پاس ۱۰۰۰۰ ہتھیار بند ہرقت موجود رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ اس ہم میں ثابت ہے۔ ان کے سرکار نے مدینہ کے یہودیوں کو شامل کرنے کا اعتراف کیا تھا کہ وہی تمام عرب قبائل کو لے کر مدینہ آیا ہے۔ اس لیے ان کے لشکر کی تعداد کم از کم ۵۰۰۰ پیادہ اور ۲۰۰ سوار شمار کر لی جائے۔

۵۰۰

۲۰۰

۵۰۰۰

۹۔ بنو سَعْد، بنو کنانہ اور بنو تہامہ کی موجودگی مسلم ہے۔ تعداد نہیں دی گئی۔ ان تینوں کے ایک ہزار پیادہ اور دو سو سوارہ شامل کر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔

۲۰۰
۴۷۰۰

۲۰۰
۱۳۰۰

۱۰۰۰
۱۷۵۰۰

میزان

یعنی	۱۸۵۰۰	متضاربہ
اور	۲۰۰۰	کے قریب ساربان موجود ہوں گے۔
اس نفی کے لیے	۱۰۰۰	کے قریب ملازم پیشہ قسم کے لوگوں کا ہونا بدیہی ہے۔
یعنی	۲۱۵۰۰	سے کم تعداد کا یہ اجتماع نہ ہوگا۔

جن تاریخ دانوں نے "احزاب" کی تعداد چوبیس ہزار (۲۴۰۰۰) بتائی ہے وہ چنداں غلط معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے مقابل میں دفائی قرآن کی کل تعداد تیس ہزار (۳۰۰۰۰) تھی، ان میں وہ منافق بھی شامل تھے جن کے متعلق قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ بساے بنا کر اپنے گھروں کو پیسے جاتے تھے۔ (احزاب ۱۲۳)

اس عظیم اجتماع کا طرہ برار عثمان بن طلحہ تھا جو اس خاندان کا فرد تھا جنہوں نے اپنے نظام حیات کی بناء کے لیے بدر اور احد میں اپنے ہجر کرشموں کی بڑی تعدادوں اور امتات کی جھینٹ چڑھائی تھی۔ مگر جو لوگ ان کے مقابل میں اپنے نظام حیات کا دفاع کر رہے تھے ان کا جذبہ ایمان ان سے بھی بلند تھا اور اس بات کی تصدیق جزیرۃ العرب کے کھرب ہوئے میدانوں میں کئی بار ہو چکی تھی۔

سپاہ جزیرۃ العرب نے دفاعی افواج کے پہلے حصے کے بعد خندق سے دور اپنا معسکر قائم کیا۔ کئی روز تک کوششیں جاری رہیں کہ کسی مقام سے خندق کو عبور کیا جائے مگر دفاعی افواج ہر مقام پر ان کو روکنے میں کامیاب رہیں۔ ایک روز حکمران بن ابی جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے خندق کا ایک ایسا مقام ڈھونڈ لیا جہاں سے ان کے گھوڑے کوڑکوار پار ہو گئے۔ انہوں نے سیدھا مدینہ کے مغربیات (COMMUNION H.S) کا رخ کیا۔ ضرور اقدس اپنے مرقعات سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپؐ نے حضرت علیؓ کو چند آدمی دے کر ان کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں دستوں کا آئنا سامنا ہونے پر حکمران کے دستہ کے ایک مشہور دلیر فرد نے حضرت علیؓ کو مبارزت کے لیے چلا دیا۔ آپؐ پیادہ تھے مگر آپؐ آگے بڑھ آئے۔ دو دونوں لشکروں کی نگاہوں کے سامنے سوار ہو کر پیادہ سے لڑنا نہ چاہتا تھا، گھوڑے سے اتر آیا اور گھوڑے کی کونچیاں کاٹ ڈالیں۔ اس سے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ اب میں فاتح بن کر ہی اپنے معسکروں کو لوں گا۔ دیر تک تلوار سے لڑائی ہوتی رہی حتیٰ کہ گروہ کی وجہ سے دونوں دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مہاجر کے غبار کے اندر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اس پر قریب کی اسلامی افواج نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر حکمران اور اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خندق کے پار ہو گئے۔ البتہ ان کا ایک ساتھی نوفل خندق میں گر گیا۔ عمرو کی لاش کے لیے کی سپہ سالار نے دس ہزار درہم پیش کیے مگر حضورؐ پر نور نے لاش بغیر مبادلہ کے لے جانے کی اجازت دے دی۔

یہ ناکامی جزیرۃ العرب کی متحدہ کمان کے لیے باعث تنگ تھی۔ دوسری صبح پوری جمعیت خندق کے باہر صفت آور ہو گئی۔ ابو سفیان نے پورے محاذ پر تلے کا حکم دے دیا۔ یہ بذاتی شدت کے باوجود ناکام رہا۔ مدینہ کی دفاعی افواج چاک و چوبند محاذ کے اپنے اپنے خطہ کو پوری مستعدی سے سنبھالے ہوئے تھیں۔ مدنی سپاہ اب ہر طرح سے تکرر کار کھڑکتی تھی۔ دفاعی خطہ بھی اس غولی سے تجویز کیا گیا تھا کہ خندق اور اس کے اندرونی جانب خندق سے کھدے ہوئے طرہ کا دو مرد دفاعی افواج کو ایک طرح سے

آؤ کا کام بھی دے رہے تھے۔ حملہ آور فوج کی تعداد سات آٹھ گنا زیادہ ہونے کے باوجود بے دست و پا سی ہو رہی تھی۔ دشمن کے سپہ سالار نے بالآخر اس مقام پر انتہائی شدت سے حملہ کیا جو اسلامی مترقیات کے بالکل سامنے تھا۔ مگر مرین ابی جمل، خالد بن ولید اور دوسرے دلیر جوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ اُس روز شام تک دشمن کی یہ کوششیں جاری رہیں مگر اس مقام پر متعین اسلامی فوج ان کی ہر کوشش ناکام بناتی رہی۔ اس کے باوجود اس روز اسلامی فوج کے صرف پانچ افراد شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے۔ اس روز ظہر کی نماز بھی ادا نہ کی جاسکی جسے بعد میں باجماعت قضا کر کے پڑھا گیا۔

اگر کوئی وقت ہو رہی تھی تو منافقین کی جانب سے جو رازداری کے لیے ضرور رساں ہونے کے علاوہ اپنی پوری کوششیں بروئے کار نہ رہے تھے اور جہاں تک یہودی قبیلہ بنو قریظہ کا تعلق ہے وہ کسی وقت بھی خطرہ کا باعث بن سکتے تھے اور اندرونِ شہر سے حملہ کر کے پورے دفاعی منصوبہ کو یکاثر بنا سکتے تھے جس روز پورے محاذ پر دشمن نے حملہ کیا تھا اس روز بھی "مجمع احزاب" (COALITION ARMIES) کے سپہ سالاروں کی خواہش تھی کہ بنو قریظہ ان کے حملہ کے ساتھ ساتھ اپنے قلعہ کی جانب سے حملہ آور ہوں مگر آخری وقت ان کی ہمت ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک روز اس مکان کے قریب جہاں مسلمان عورتوں اور بچوں کو جمع کیا گیا تھا وہاں پر ایک یہودی مخدوش حالت میں دیکھا گیا، کوئی مرد موجود نہ تھا۔ حضورؐ کی پیچھے حضرت صفیہؓ نے اکیلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن ہے اس واقعہ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوں کہ اس جانب بھی انتظام مکمل تھے اور اس لیے علمِ حلیہ میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ اب اہل کوشش کی گئی، جب "مجمع احزاب" دینہ پہنچی تھیں تو یہودی سردار کتب بنو قریظہ کے سردار حنی بن اخطب کے پاس گیا تھا اور اسے انتہائی فخر سے بتایا تھا کہ وہ پورے عرب کو مجتمع کر کے اسلام کے خلاف لے آیا ہے۔ اور اسے بھی شامل ہونے کے لیے کہا۔ حتیٰ بن اخطب نے پہلے تو کہا کہ اس کا رسول اللہؐ کے ساتھ معاہدہ ہے مگر وہ بالآخر کتب کے کہنے میں آ گیا۔ جب اس سے کسی نے حضورؐ کے ساتھ معاہدہ کا ذکر کیا تو کہنے لگا:

"کون ہیں رسول اللہؐ۔ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔"

اب ابوسفیان نے کوشش کی کہ ایک اور حملہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی بنو قریظہ بھی حملہ آور ہوں۔ بنو قریظہ نے شرط رکھی کہ ہمارے سپاہی لڑائی میں تجربہ نہیں رکھتے اس لیے قریش اپنے سرداروں، بلند خاندانوں کے جوان رہنمائی کے لیے ان کے پاس روانہ کریں تاکہ وہ خاطر خواہ طور پر حملے میں شامل ہو سکیں۔ ابوسفیان اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس منصوبہ کے اطلاع حضورؐ تک بھی پہنچ گئی۔ یہ انتہائی خطرناک منصوبہ تھا۔ افرادی قوت اس بات کی تحمل نہ ہو سکتی تھی کہ خندق پر بھی ہمدستی پر ہو اور باغات کی جانب اور بنو قریظہ کے قلعہ کی جانب بھی پہرہ مکمل رہے۔ حضورؐ کو معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں جو منافقین شامل تھے ان میں نعیم نامی سپاہی دشمن کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ اس طرح انتظام کیا گیا کہ نعیم کے کہنے کسی نے وہی ذکر کر دیا کہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ اس لیے قریش سے ستر سپاہی مانگ رہا ہے کہ انہیں یہ غال بنالے۔ اس شام نعیم کو موقع دے دیا گیا کہ وہ خندق آسانی سے پار کر لے جیسا کہ اُمید تھی وہ چپکے سے دشمن کے معسک میں چلا گیا اور وہاں یہ قہقہہ ابوسفیان کے سامنے بیان کر دیا۔ ابوسفیان پہلے ہی یہودیوں کے تذبذب اور نعیم دلی سے تنگ آچکا تھا۔ اب اسے مکمل شک پیدا ہو گیا کہ یہودی انھیں دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اس نے یہودیوں کو

کھلا بھیجا کہ ہم سترچیدہ اور اعلیٰ خاندان جری قریش تو شرکے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ البتہ تم لوگ آج ہر صورت عقب سے مسلمانوں پر حملہ کرو۔ بنو بلیظہوں کی متحدہ حماز سے ناامید ہو چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر ابوسفیان اپنے جوان اس لیے ہینا نہیں کر رہا کہ وہ انہیں مروانا چاہتا ہے۔ انہوں نے "ہوم بہت" کہا، ہانڈیا اور حملہ سے انکار کر دیا۔ ابوسفیان کو اب یقین ہو گیا کہ یہودی اپنی فطرت سے مجبور اسے دھوکا دینا چاہتے ہیں۔

دین کا محاصرہ جاری رہا۔ اب متحدہ حماز کی جانب سے کوئی خاص حملہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس مدینہ نے لاکھ لاکھ خندق پار بھیج کر حملہ آوروں پر وار کرنے سے گیز نہ کیا اور ان کے میں اونٹوں کی بار برداری بھی ایک موقع پر اپنے قابو میں لے لی۔ اب دشمنوں کو صفوں میں بے دلی اور ناامیدی پھیل رہی تھی۔ سینل بائیس ہزار سے زائد جمعیت کا ایک ہی مقام پر ہونا، مختلف قبائل کی سپاہ کا صبح و شام ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا اور مرکز کی نامساعدت۔ یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ منضبط افواج کو بھی ناامید کر دیتی ہیں۔ قریش کی متحدہ افواج نے تو اسی انضباط کے مبادیات پر بھی جو حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے نظام حیات کے دفاع کے علاوہ جرأت و دلیری کے مظاہر کرنے میں کرنے اور دیکھنے کے لیے بھی تو آئے تھے اور اس خندق نے ان کو لوگوں کرنے کے مواقع تک سے محروم کر دیا تھا۔ ناامید کے ایام پر مزید ایک رات باد و باران کا یہ عالم کر نیچے تک اکھڑ گئے اور جانوروں نے اپنی رسیاں تڑا کر چاروں طرف تباہی مچا دی۔ اب حالات برداشت سے باہر تھے۔ ابوسفیان جس نے مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی قسم کھائی تھی اٹھا اور کہا:

"اے قریش! ہم مستقل مسکین نہیں ہیں۔ گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے اور ان کے متعلق خود کش خبریں آ رہی ہیں۔ طرفان کی شدت کو بھی تم لوگ دیکھ رہے ہو جو نہ کھانا پکانے دیں گے اور بترنوں، آگ اور خبیثوں کو ختم کر رہی ہے۔ چلو یہاں سے، میں بھی جا رہا ہوں۔"

اور ہر ایک نے اپنی راہ لی۔ حضورؐ نے دوسری صبح فرمایا:

"اب قریش تم پر حملہ آور نہ ہوں گے، اب تم ان پر حملہ کرو گے۔"

غور، وہ احزاب قریش مکہ کی کوششوں کی انتہائی تھی۔ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے ان کے درمیان منافقین کی موجودگی اور یہودی قبائل کی فتنہ انگیزی کے باوجود یہ مشکل دور بھی ختم ہو گیا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ سا جائزہ لے لیا جائے۔ اس کے بعد اور دینہ کی لڑائی کے آئندہ کے واقعات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھیں میں آسانی ہوگی۔

ملکیت مدینہ کا دفاع بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کے دوران کے واقعات کے تواتر اور باہمی ربط سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ان واقعات کو ظہور میں لا رہی ہے۔ درست کہ انسان اس جنگ اور اس جنگ سے متاثر ہوا تو کوئی دلائل اور براہین سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی استعداد کے مطابق منطق استدلال کے ذریعہ ان واقعات عالم انسانی کے بہت سے دوسرے واقعات کے ساتھ مطابقت ثابت کرنے کی کوشش میں کامیاب نظر آتا ہے، اس پوری جنگ کا کامیابی کے ساتھ موجودہ مرحلہ تک پہنچنا دو باتوں پر منحصر تھا، اولاً ذات خیر البشر سیدہ الرسول محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوم اس نظریہٴ حیات اور اس پر مبنی نظامِ زندگی پر جو اہلِ العالمین نے آپؐ کے ذریعہ عالمِ انسانی کی جانب مبذول کیا تھا۔ اس نظامِ زندگی اور اسے بحسن و خوبی جاری کرنے کا نتیجہ تھا کہ ایک چھوٹی سی غیر معصوم سی بیتی نے پورے جزیرۃ العرب کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلہ کے دوران اخلاق اور آدمیت کے تمام اصول پیشِ نظر رکھے اور باوجود وسائل کی کمی کے کسی گھسٹے، کسی انسانی گروہ اور کسی مادی طاقت کے سامنے دستِ سوال دراز نہ کیا اور اس پوری کشمکش کو اپنے افراد اور ان کے وسائل کے ذریعہ جاری رکھا۔ شاید یہ بھی آئندہ نسلوں کے لیے ایک اہم سبق تھا کہ جب باطل کے ساتھ زرمِ آراء ہونا پڑے تو جو وسائل استعمال کیے جائیں وہ تمام نزولِ صلاحت پر تنوں سے حاصل کیے جائیں ورنہ باطل کی تسویلت سے صداقت داغدار ہو کر کمزور ہو جائے گی۔ اس نظامِ زندگی کا ایک خاص پہلو جو اس جنگ کو اب تک کامیاب طور پر جاری رکھنے کا باعث بنا رہا تھا وہ اس کا زندگی کو ایک مکمل اکائی، ایک وحدت اور ایک مربوط سلسلہ تصور کرنے کا پہلو تھا۔ اس کے نتیجہ میں فرد اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک ہی فلسفہ کا تابع یا کراچی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاسکتا تھا۔

غزوہٴ ودان سے شروع ہو کر غزوہٴ خندق تک اسلام ایک مسلسل آزمائش میں رہا تھا۔ یہ بات ہر فرد کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود جس کسی نے اس نظامِ حیات کو ایک بار قبول کر لیا تھا اس نے پھر اس سے منہ نہیں موڑا تھا اور اس نظامِ حیات کی صداقت پر جان دے کر شہادت دینا اپنا بلند ترین مقصد حیات تصور کیا تھا۔ غزوہٴ بدر کے موقع پر دشمن کو خیال تھا کہ ایک بھرپور دار سے اس نئی لکھنت اور اس کے فلسفہٴ زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ انہیں اس میں ناکامی رہی۔ وہ دوبارہ آئے اور پہلے سے زیادہ مادی وسائل ساتھ لائے۔ مگر اس بار بھی وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ جزیرۃ العرب کے قبائل اور دور و نزدیک کی ہستیاں دیکھ رہی تھیں کہ تکہ کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مقام کا تربیت پیدا ہو چکا ہے مگر چونکہ اس تربیت کے پیشِ نظر ان کے موجودہ نظامِ زندگی کو بدلتا تھا اسی طرح قریش تک کی تیسری بڑی کوشش میں تقریباً جزیرۃ العرب کا وہ حصہ شامل تھا جو سیاسی اور معاشرتی شعور رکھتا تھا۔ درست کہ یہ پچھپن دن مسلمانوں کے لیے آزمائش کے دن تھے مگر ہم دیکھ چکے ہیں کہ متحدہ عرب کی یہ کوشش بھی بار آور نہ ہو سکی۔ اب تک مدینہ دفاعی جنگیں لڑا رہا تھا اگر اس کے دوران مہاجراتی عمل (Offensive Action) کی طرف بھی رجحان کیا گیا اور فکری اصطلاحات کے مطابق مدینہ اب تک مہاجراتی دفاع (Offensive Defence) کے نظریہ کا پیرو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک عظیم تر ذریعات (Grand Strategy) کا تعلق ہے حضور اقدسؐ مہاجراتی ذریعات (Offensive Strategy) پر عمل کرتے رہے تھے۔ البتہ تدبیراتی (Tactical) سطح پر آپؐ نے سوائے غزوہٴ مصطلق کے آپؐ نے ہر لڑائی میں دفاعی تدبیرات سے آگاہ کیا اور جب دیکھی کہ دشمن کے حملہ کا رد کم پڑ گیا ہے تو آپؐ نے مہاجراتی تدبیرات اختیار کر کے جوابی حملے سے دشمن کو شکست دی۔ غزوہٴ احزاب میں دشمن کا محاصرہ اس قدر وسیع پایا نہ پڑتا تھا اور اس میں اتنے مختلف مقامات سے قبائل آکر شامل ہوئے تھے کہ جوابی حملہ بان کے تعاقب کا موقع نہ تھا۔ تعاقب صرف ایک دو قبائل کا کھن تھا اور اگر یہ کوشش کی جاتی تو مدینہ سے لشکرِ اسلام کی غیر حاضری میں مدہ مرتبہ قبائل کا پلٹ کر مفر قیادت پر حملہ آور ہونے کا امکان تھا۔ اس لیے

حضرت اقدسؒ نے حملہ آوروں کا تعاقب نہ کیا۔ البتہ جو دشمن گھر کے اندر موجود تھا اس سے شہلے کا فیصلہ کیا۔ خندق کے مورچوں سے واپس آتے ہوئے حضرتؒ نے دوبارہ لام بندی کا حکم دیا اور بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ بنو قریظہ معاہدہ توڑ چکے تھے اور ایسے موقع پر بغاوت کی تھی جب ملکیت مدینہ کے صدر مقام کا دشمن محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ وہ دہلی طور پر باہر جاتے تھے اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ سپاہ مدینہ کی عسکری قابلیت سے واقف تھے اور انہیں متحدہ محاذ کی کامیابی کا یقین نہ تھا۔ ایسے مارا آستین کا ختم کرنا ہی قرین مصلحت تھا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ پچیس دن رہا۔ وہ اس سے زیادہ کی تاب نہ لاسکے اور غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے متعلق فیصلہ کے لیے انہی سے دریافت کیا گیا کہ وہ کسے منصف بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت سعدؓ بن معاذ کا نام تجویز کیا۔ حضرت سعدؓ خندق کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے اور اب مجدد نبویؐ میں ان کے علاج کے لیے غور و فکر کیا گیا تھا۔ یہ حضرت زیدؓ بن حارثہ کے فراموش انجام دوست رہی تھیں۔ ان کے لیے سواری روانہ کی گئی کہ اگر بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ دیں۔

حضرت سعدؓ جب آئے تو ان کے قبیلہ نے ان کے سامنے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ ان پر سختی نہ کی جائے۔ حضرت سعدؓ نے کہا: ”وقت آگیا ہے کہ سعدؓ اللہ کی راہ میں کسی شخص کی ناراضگی کی پروا نہ کرے۔“ پھر انہوں نے عجم کی طرف نگاہ کرتے ہوئے پوچھا: ”کیا آپ لوگ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ میرا فیصلہ قبول کریں گے؟“ سب نے یک زبان جو کر کہا: ”ہاں۔“

پھر انہوں نے حضرتؐ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: ”اور کیا یہ (میرا فیصلہ) وہ بھی قبول کریں گے جو یہاں موجود ہیں؟“ حضور اقدسؐ نے اثبات میں جواب دیا۔

حضرت سعدؓ نے اپنا فیصلہ سنایا: ”تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جنگ کے قابل افراد قتل کیے جائیں، ان کی جائیداد ضبط دی جائے اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنائے جائیں۔“ اس فیصلہ پر غلایا گیا۔ یہ واقعہ ذوالحجہ ۳ھ کا ہے۔

آئینہ بن جن جس نے بنو قریظہ کے مضبوط دستہ کی غزوہ خندق میں قیادت کی تھی وہ اپنی برتری دکھانے کے لیے مدینہ کی چوڑا گاہوں پر چھاپہ مار کر مدینہ کے کچھ اونٹ ہانگ کر لے گئے۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب قبائل پہلے پہلے ناکامیوں کے باوجود مدینہ کی برتری ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جو نبی مقرر قیادت میں اس حملہ کی اطلاع ملی ایک تیز رفتار دستہ ان کے تعاقب میں روانہ کیا گیا اور چھاپہ ماروں سے ہتھیار اونٹ چھین لیے گئے۔

اہل خیر مختلف طریقوں سے دوسرے قبائل کو مدینہ کے خلاف ہلکانے کے علاوہ غزوہ خندق میں اسہم کر دار اور کچے تھے۔ ان کے علاقے سے فوج اور تمام ادنیٰ درجہ کے کمانداروں کی واقفیت اور وہاں کے جنرانی حالات سے شناسائی ضروری تھی۔ حضور اقدسؐ نے ربیع الآخر ۳ء ہجری میں ایک ہم کی قیادت فرمائی اور خیر کے ارد گرد کے علاقوں کو دیکھ جال کے بعد انیس کسیر کے مدینہ لوٹ آئے۔ اسی مہینہ بنو ساسد کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف حضرت عکاشہؓ بن الاسدی کو چالیس مجاہدوں کا دستہ دے کر روانہ کیا گیا۔ بنو ساسد اس سربہ کے پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو چکے تھے۔

اسی مہینہ ایک اور سربہ بنو ثعلبہ کے علاقہ میں بھیجا گیا انہوں نے اپنے علاقہ میں باسنی پھیلانی شروع کر دی تھی۔ یہ سربہ ناکام رہا۔ اس لیے کہ بنو ثعلبہ نے ان کے لیے چھاؤ ڈال رکھا تھا اور دستہ کے شرکاؤں کو شہید کر دیا۔

جونہی اس سانحہ کی اطلاع ملی حضورؐ نے دوسرے ہی دن حضرت ابوعبیدہؓ بن الجراح کو چالیس مجاہدوں کی کمان دے کر روانہ فرمایا کہ بنو ثعلبہ کو مناسب سزا دیں۔ سربہ کے قریب پہنچے بنو ثعلبہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس لیے کوئی معرکہ نہ ہوا۔

اسی مہینہ یعنی ربیع الآخر ۳ء ہجری میں بنو سلیم کے خلاف حضرت زیدؓ بن الحارثہ کو روانہ کیا گیا۔ اطلاع ملی تھی کہ وہ ایک بار پھر مدینہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بنو سلیم بدر اور احزاب میں مدینہ کے خلاف صف آراء ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود جب حضرت زیدؓ ان کے چند قیدی کچل کر لے آئے اور انہوں نے حضور اقدسؐ کو یقین دلایا کہ وہ حملہ کی تیاریاں نہیں کر رہے تھے تو انہیں بخش دیا گیا اور ان کے تمام قیدی رہا کر دیے گئے۔

جمادی الآخر میں ہی حضرت زیدؓ کو بنو ثعلبہ کے خلاف بھی روانہ کیا گیا۔ انہوں نے مدینہ کی گشت کو چھاؤ ڈال کر شہید کر دیا تھا مگر اس مرتبہ بھی بنو ثعلبہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔

اس مہم سے واپس آتے ہی حضرت زیدؓ کو وادی القراء روانہ کیا گیا۔ وہاں پر اس سے قبل حضرت زیدؓ کی زیر کمان ایک گشت پر وہاں کے قبائل نے حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا یا تھا۔

رجب کے مہینہ میں ہی اطلاع ملی کہ فریضہ مکر ایک بار پھر قسمت آزمائی کر کے ایک تجارتی قافلہ شام روانہ کر رہے ہیں۔ وہ ساحلی علاقہ یعنی مدینہ کے علاقہ سے گزر رہے تھے اس لیے اس قافلہ کو ایس کے منہم پر روک دیا گیا اور اس کا تمام سامان بھی سرکار مدینہ ضبط کر لیا گیا۔

شعبان ۳ء میں ساحل سمندر پر ایک کشتی سرحدوں کے قریب بنو مصطلق کے خلاف ایک مہم عمل میں لائی گئی۔ حضورؐ نے کمان اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اور سلاطین اور بزرگوار حضرت ابوبکرؓ اور حضرت سعد بن عیینہؓ تھے۔ بنو مصطلق کے علاقہ میں پہنچ کر انہیں گھیرے میں لے لیا گیا اور ان کے بہت سے قیدی لیے گئے مگر بعد میں پورے قبیلہ کو معافی دے دی گئی اور ان کے اسیر رہا کر دیے گئے۔

سفر کے باقی ماہہ ایام میں پانچ مرتبہ سرایا روانہ کیے گئے۔ ان کا مقصد دور دراز علاقوں میں امن و امان قائم رکھنا تھا تاکہ ملک کی تجارت کو فریغ و برباد نہ لگے اپنے کا وہاں میں کسی خوف و خطر کے بغیر مصروف عمل رہیں۔

۳ء کے آخری ایام میں آپؐ نے ایک بار پھر صلح کھڑت رجوع کیا کہ شاید اہل کتب اپنی ناکامیوں کا احساس کرتے ہوئے

جنگ کے راستہ کو ترک کرنے پر تیار ہو جائیں۔ یہ بات بہر وقت زمین میں رہنی چاہیے کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد حکومتِ عالم کو ملکیتِ وسعت دینا یا دشمنوں کی افواج کو شکست دینا نہیں تھا۔ حضور کا مقصد حیاتِ تبلیغِ اسلام یعنی اللہ کا پیغامِ انسانیت تک پہنچانا تھا اور چونکہ یہ اللہ کا آخری پیغام تھا اس لیے مشیتِ ایزدی کے مطابق اسلام یعنی نئے نظامِ حیات کو عملی طور پر انسانی معاشرے میں کرنا تھا اس مقصد کو تکمیل پانے ہو سکتی تھی کہ ایک بار ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جائے۔ اس معاشرہ کی اپنی مملکت و حکومت اس کی اپنی فوج ہو، اس کا ایک معاشی نظام ہو اور اس پر بھی ابتلاء و مصیبت کے ایام آئیں تاکہ قیامت تک کی ہزاروں لاکھوں صدیوں جب بھی کوئی انسانی گروہ مختلف سمتوں سے مخالفت کے باوجود اسی طرح کا معاشرہ قائم کر کے اس نظامِ حیات کو ایک بار پھر عملی طور پر کرنا یا سہ تیس کے سامنے ایسی اذی وادی شال و جود ہو جو ہر حال، ہر موقع، ہر دور اور ہر جگہ پر قابلِ عمل ہو۔ حضور اقدس صلی علیہ وسلم اور آپ کے دین کو ختم کرنے کی انتہائی کوششیں بنے مودعات ہو چکی تھیں۔ آپ اس پس منظر میں اور طاقت ہوتے ہو۔ بلے اسلو و بے ہتھیار اور بغیر بہت بڑی جمعیت کے صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے۔ تاریخِ عالم میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو جو ہمارے نئے ہو کر اپنے دشمنوں کے گھر اس لیے گیا ہو کہ آئندہ صلح اور امن کے ماحول میں زندگی گزارا جائے۔

آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ وہہ کے لیے کوئی تشریف لے جائیں گے اور آپ کے ہمراہ جو لوگ ہوں گے ان کے پاس ہر دستور کے مطابق سرائے، خانے اور کوئی اسلحہ یا جنگی سامان نہ ہوگا۔ آپ نے اس ارادہ کو ارادہ گرد کے قبائل تک پہنچایا کہ مختلف قبائل کے لوگ شامل ہو جائیں اور کہہ بھی یقین آجائے کہ یہ سفر خالصتاً دوستانہ اور صلح کی اغراض کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے۔ آپ دوستانہ خواہشات کی اطلاع تو مکہ والوں تک پہنچ گئی مگر اہل مکہ اس طرح آپ کے ساتھ صلح کر کے اپنے ہاتھوں اپنے نظام اور اس کے اندر اپنے بلند و بالا قدر مقام کو ختم نہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جزئی سنا کہ حضور اقدس عہد اکرانے کی غرض سے آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں انہوں نے قرب و جوار کے طبعیت قبائل کو پیغام بھیج کر مخالفت کے لیے بلایا۔ اس اجتماع کو قبائل کا دوسرا اجتماع کہا جاسکتا ہے۔ مکہ کے شمال میں مدینہ کے راستہ پر ذوالقعد کا مقام ہے۔ یہ مجموعہ سپاہ اس مقام پر حضور کا مدد کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا عہد دکھانے کے لیے انہوں نے چپے کی کھالیں پہن رکھی تھیں۔

جب آپ نے یہ سنا تو آپ راستہ چھوڑ کر مکہ کے مشرق سے ہوتے ہوئے مدینہ سے آنے والے مکہ کے راستے پر جہاد کا مقام پر فرار ہو گئے۔ آپ نے اس طرح ان کو مجبور کیا کہ اگر وہ لڑائی کرنا چاہیں تو حضور کے چپے جوئے مقام پر لڑنے پر مجبور ہو کر وہیں پر اس طرح حضور کا پہنچ جانا قریش مکہ کے لیے اذیت منک تھا۔ یہاں پہنچ کر بھی آپ صلح مندانہ طور پر عہد اکرانے کا ارادہ کا بر ملا اظہار کیا۔ اہل مکہ رسوا کی کو عہد اکرانے سے منہ بھی نہ کر سکتے تھے اور آپ کی موجودگی مکہ کے گرد و نواح میں انھیں نہ دیتی۔ اب آپ کی جانب انہوں نے پیغامات بھیجنا شروع کیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔

سفارتیں روانہ ہونا شروع ہوئیں۔ حضرت عثمان کی معصک میں بھیجے گئے گمان کی واپسی میں دیر ہونے لگی۔ پھر یہ اچیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور نئے ہونے کے باوجود اپنا ارادہ ظاہر فرمایا آپ کے پیغمبر کو واپس آنے نہیں دیا گیا یا شاید قتل کر دیا گیا ہے اس لیے آپ نے مگر ہر جملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آزاد

ملکیت دینہ کے سربراہ سے یہی توقع ہو سکتی تھی کہ اس کے سیر کے قتل کے یہ منہ تھے کہ اس کی ملکیت اور ملکیت (SOVEREIGNTY) پر براہِ راست حملہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دعوت دہی جو رضا کارانہ طور پر پی سیل اللہ جہاد کے لیے بے ہمتیار و اسلوا لائی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں وہ حضور کے ہاتھ میں تاشادات لانے کی بیعت کریں عرب کی آزاد سرزمین میں آزاد قبائل کے نہ معلوم کتنے افراد اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ قبول کے درخت کے نیچے معسکر کے ہر فرد نے اپنے رہا، اپنے رسول، اپنے سر پر سار شہنشاہ دینہ کے ہاتھ پر صدقہ دل سے بیعت کی کہ وہ بے اسلحہ و بے ہتھیار، بے خود و بے زرہ کہ اور ان کی لاتعداد جمعیت کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرے گا۔ وہ کوئی آنکھ ہوگی جس پر اس منظر کا نقشہ بھلا سکی ہوگی اور وہ کوئی سال انسان ہوگا کہ جس کا دل ان جو افراد کی مردانگی کو دیکھ کر دہل نہ گیا ہوگا۔ یہ خبر کاٹھان کی مسک میں پہنچا دی گئی ہوگی۔ حضرت عثمانؓ لوٹ آئے اور ساتھ ہی مکہ کی جانب سے نئی سفارت بھی آگئی جس کا سربراہ سہیل تھا۔ وہی سہیل جو بدر کے مقام پر امیر بنا کر دینہ لے جایا تھا اور وہاں سے مذہب ادا کرنے پر رہا ہوا تھا۔ کافی بحث و محیص کے بعد شہر اٹھٹے پانچ میں کہ اس سال رسول اللہؐ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال انہی دنوں عہد کے لیے تشریف لائیں۔ مسلمانوں کی موجودگی میں اہل مکہ تین دن کے لیے نکونالی کر جائیں گے۔ مسلمان نئے آئین کے یعنی ہر فرد کے پاس صرف ایک تلوار ہوگی جو بنام میں ہوگی۔ یہ صلہ دس سال تک کے عہد کے لیے عمل میں آئے گی۔ جو قبائل رسول اللہؐ یا اہل مکہ کا ساتھ دینا چاہیں وہ دس سکین گے اور ان کے فرائض و حقوق بھی وہی ہوں گے جو ان دو فرقوں کے ہوں گے۔ اس معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی ایسا فرد جو خرد کفیل نہ ہو وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر دینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ البتہ کوئی مسلمان دینہ چھڑ کر کھچلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضورؐ کو مکہ صلح چاہتے تھے آپ نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ عہد نامہ تحریر ہونے کے دو دن کے واقعات بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلح کے خواہشمند تھے اور جنگ جاری رکھنا آپ کے مقصد کے خلاف تھا۔ مخالفت و مخالفت اور جنگ و جدال کا حوالہ تبلیغ دین کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ آپ سے یہ بنیادی اصول مخفی نہ تھا۔ اسی لیے آپ نے ہر موقع پر امن و سلامتی، بخشش و عطا اور رحمت و محبت سے کام لیا۔ مورخ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ گویہ شرائط ہادی النظر میں دینہ کا فاتح ملکیت کے مفاد کے خلاف نظر آتی تھیں اس کے باوجود صلح کے دو سالوں کے درمیان اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنے ماقبل کے سالوں میں الزام اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اللہؐ نے تو اس صلح کو اس لیے قبول کیا کہ یہ اقدام عین آپ کے مقصد اور آپ کے لانے ہوئے بنیام کے مطابق تھا۔ صلح کیوں قبول کی، اس کی بھی وجوہات تھیں:

اولاً: دینہ نے ان کی تمام تجارتی راہیں بند کر رکھی تھیں اور ان کا تجارتی مال ان کے گوداموں میں گل مڑ رہا تھا۔ تجارتی مال کی تباہی کے علاوہ ان کی آمدنی بند ہو چکی تھی۔ تجارت شروع نہ ہونے سے وہ از سر نو طاقت کھڑے ہو سکتے تھے۔

ثانیاً: جنگ کی وجہ سے زائرین کی تعداد میں کمی بھی ان کے لیے اقتصادی طور پر خسار کا باعث بنی ہوئی تھی۔

ثالثاً: جو قبائل اس مرتبہ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور حسن اخلاق دیکھا تو انہوں نے کمی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دینے کے خیالات کا اظہار کیا۔

والجاء: سرکار دینہ اور ان کے اصحابؓ کو کسی دلیزم تک آپکے تھے۔ اس سال ان کے لوٹ جانے سے مکہ کا بھرم رہ جاتا تھا۔ اگر

دو دن لوٹے اور مکہ کے طیف ان کے ساتھ لڑنے پر رضامند نہ ہوئے تو انہیں خطرہ تھا کہ حضورؐ کو مکہ پر کیسے قبضہ کر لیں۔

اس صلح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے منسوب کیا ہے۔ حیدرآباد سے کوٹے ہوئے اس کے شرکا کو آئندہ فتح کی نید دی گئی اس لیے حضور اقدسؐ نے مزید پہنچ کر چند روز توقف فرمایا اور جب دیکھا کہ خیر کے یہودیوں نے اس صلح نامہ کے مطابق اپنے پرانے طیف یعنی مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی عہد صلح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تو آپؐ نے بشارت ربانی کے مطابق ان اصحاب کو ہم پر ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا جنہوں نے آپؐ کے دست مبارک پر حیدرآباد کے مقام پر بیعت رضوان میں حقد لیا تھا۔ تاریخ ان اصحاب کے مقام کو بہت بلند سمجھتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان اصحاب کے فیصلے ان کی عقیدت، ان کی ذات بابرکات کا احترام اور ان کا اللہ پر ایمان کا پورا پورا ثبوت پیش کیا۔ ایک دو یا گنتی کے آدمیوں کا اپنے دودھ کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ نئے لڑھاکوں سے۔ پوری فوج کا ایسے حالات میں شہادت پر بیعت کرنا اور بات ہے، تاریخ عالم کی ایسا واقعہ پیش نہیں کرتی۔ چونکہ ان ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فتح کا وعدہ فرمایا تھا اس لیے حضورؐ نے ان اصحاب پر بیعت رضوان کے علاوہ کسی اور سلامی کو ساتھ نہ لیا اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ گورواگلی کے وقت آپؐ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ہم کس کے خلاف ہے۔ البتہ قرآن سے پتا چلتا ہے کہ یہ خیر کے خلاف ہے۔ اس وقت خیر کے متعدد قلعوں میں دس ہزار ہتھیار بند موجود تھے۔ ان کے علاوہ ان کے طیف قبیل بنو غطفان نے بھی ایک ہزار ہتھیار بند ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیے تھے۔ بنو غطفان کے پاس ابھی چار ہزار ہتھیار بند افراد مزید موجود تھے اور خیر اور بنو غطفان میں طے پا چکا تھا کہ جو بھی اسلامی لشکر خیر کے قریب پہنچے تو بنو غطفان اس پر عقب سے حملہ کریں۔ قیاس ہے کہ خیر نے ان یہودی قبائل کے ذریعہ ردی گورنر شام سے بھی مدد طلب کی ہوئی تھی جو قبائل مدینہ سے نکل کر شام کی سرحد پر آباد ہوئے تھے۔ عراق کے ایرانی گورنر کے ساتھ بھی خیر کے تعلقات موجود تھے اور ممکن ہے کہ انہیں ان اطراف سے کمک کا بھی یقین ہو۔ اسی بڑی جمعیت کے خلاف حضور اقدسؐ نے وہی چودہ ہزار ہتھیار اپنے ساتھ لیے جنہیں بیعت رضوان میں شرکت کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ ان کے علاوہ زخیوں کی تیار داری کے لیے میں مسابیت کو بھی خصوصی اجازت دی گئی کہ وہ بھی لشکر کے ہمراہ جہاد میں شمولیت کر لیں۔ پوری ملت کی مل جلجگ اور کی جگہ کی مثال پیش کی جا رہی تھی کہ بعد کے ادوار میں ملت حسب ضرورت اپنے معاملات کو مناسب شکل دیتی ہے۔ مدینہ سے چند منزل جانے کے بعد آپؐ نے ایسے دو راہے پر قیام فرمایا جہاں سے بنو غطفان اور خیر پر یکساں طور پر حملہ ہو سکتا تھا۔ اس قیام کی اطلاع سب بنو غطفان کو پہنچی تو وہ یہ سمجھے کہ ان کی خیمہ گاہوں پر آپؐ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خوف سے وہ واپس اپنے قبائل علاقہ میں چلے گئے اور دوبارہ خیر کا رخ نہ کیا۔

جہاں تک اہل خیر کا تعلق ہے ان کی وادی کی دونوں جانب مضبوط قلعے تھے۔ یہ تہہ اہل بارہ تھے اور ان کے محل وقوع اس خیال سے چنے گئے تھے کہ تہہ وراتی (STRATEGIC) اور تہہ راتی (TACTICAL) لحاظ سے پوری وادی کا دفاع ہو سکے اور قلعے ایک دوسرے کو مدد سے لیں۔ چونکہ مدینہ خیر سے جنوب کی طرف ہے اس لیے اہل خیر نے وادی کے جنوبی کنارے والے قلعوں کو زیادہ مضبوط کر رکھا تھا اور اپنے بہترین سپاہی اور سردار اسی جانب متعین کیے تھے۔

خبرداروں کو اس وقت آپؐ کی موجودگی کا علم ہوا جب آپؐ ایک صبح طلوع آفتاب کے وقت شمالی قلعوں کے باہر نظر آئے

اس ناگہانی حملہ (SURPRISE ATTACK) کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی دن تین قلعے ہتھیار رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ خیبر کی ہمہ دو ماہ تک جاری رہی۔ بعض قلعوں نے کافی سخت مقابلہ کیا مگر بالآخر تمام کے تمام قلعے سر ہو گئے۔ یہودیوں کی گزارش پر آپؐ نے انہیں اپنی زمینوں پر آدمی پیداوار کی بٹائی کے اقرار پر تامل سے دیا۔ البتہ بشرطِ اسی کہ جب بھی حکومتِ مدینہ ان کے اخراج کا فیصلہ کرے انہیں خیبر خالی کرنا پڑے گا۔ خیبر کی ہمہ حضورِ اقدسؐ کی سپہ سالارِ اصلاحتوں اور عسکری معاملات میں آپؐ کی تدبیراتی و تدبیراتی سمجھ بوجھ کا پتا دیتی ہے۔ رسولؐ آئی جاپنا نام تک نہ دیکھ جانتے تھے اور نہ پڑھ جانتے تھے، جنہوں نے کسی فوج میں کارگزاری کے ذریعہ لشکرِ سالاری کا تجربہ حاصل نہ کیا تھا اپنے لشکر سے گیارہ گنا زیادہ فوجی طاقت کے خلاف لشکر کشی کرتے وقت صرف وہی اشخاص بہرِ کباب رکھتے ہیں جنہوں نے بیعتِ رضوان میں حصہ لے کر ان کی جانب سے فوج کی خوشخبری حاصل کی تھی۔ دوسرے آدمی موجود ہیں، وہ مسافر ہونے کے قائل ہی ہیں۔ مگر اللہ کا آخری پیغام رساں اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان ہی خوش بختوں کو ساتھ لکھتا ہے جنہوں نے ایسے نازک موقعہ پر جان کی بازی لگا دی تھی خیبر کی ہمہ محرمِ شہد میں شروع ہو کر ربیع الاول کے شروع میں ختم ہوئی۔

خیبر کے بعد وادیِ القریٰ، تیرہ اور مذک کے یہودیوں نے بھی اُن ہی شرائط پر امانت قبول کر لی جو شرائطِ اہلِ خیبر کو عطا کی گئی تھیں۔ اسی طرح خیبر سے واپسی کے بعد ان ذاتِ الزنحار کے مقام پر دشمن کے اجتماع کی خبر ملی۔ جب آپؐ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ پہاڑوں میں چھپ گئے۔

شہدِ ہجری کے دورانِ جمادی الاخر اور رمضان کے مہینوں کے درمیان پانچ سرایا یہودیوں مدینہ روانہ کیے گئے۔ یہ تمام سرایا کباب رہے۔ اکثر میں اسیرِ مدینہ لائے گئے۔ معافی مانگنے پر سب رہا کر دیے گئے۔ اب حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی کان کے بجائے تبلیغ اور انتظامی امور کی طرف نسبتاً زیادہ توجہ دے سکتے تھے۔ دشمن کا زور ختم ہو چکا تھا۔ بعض کوتاہ اندیش قبائل حکومت کی طاقت سے بے خبر بُنات اور لوٹ مار کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ ان کے خلاف اصحابؓ کی کان میں چھپے چھپے دسے مقصد پورا کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ان پانچ سرایا میں تیس سے زائد کی گشت کسی میں بھی نہ بھیجی گئی۔ ربیع الاول شہدِ ہجری میں ذاتِ العرق میں قبیلہ ہوازن نے مدینہ کے خلاف جمع ہونا شروع کیا مگر جو نبی شجاع بن الاسدی کی زیرِ کان ہمیں مجاہدوں کی گشت کا سنا تو وہ منتشر ہو گئے۔

مدینہ اور خیبر سے گئے ہوئے یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہو کہ شام اور جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر جو عیسائی قبائل آباد تھے انہوں نے ہر قریب دوم کو آواز دے کر لیا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ آج تک جزیرۃ العرب کبھی متحد نہیں ہوا تھا اس لیے عساکرِ شام اور مصر پر تا بعض بادشاہوں کو اس طرف کبھی کسی خطرہ کا احتمال نہیں ہوا تھا۔ اب عربِ مدینہ کی قیادت میں متحد ہو رہے تھے۔ عربوں کی عسکری روایات سے دینا واقف تھی۔ اب تک ان کی یہ صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہی تھیں۔ ان کے متحد ہونے کے بعد عربوں کا ناقابلِ تسخیر قوت بننے کا خطرہ تھا۔ اسلام نے انہیں جو جذبہ دیا تھا اس سے بھی ہر قریب اور اس کے شیرِ نادرِ اُلف نہ ہوں گے۔ اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دربارِ ہزقل میں پہنچ چکی تھی۔ اطلاع ملی کہ ہر قریب مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضورِ اقدسؐ کو بہت لگن ہے کہ صبحِ تعدا کا ظلم ہو مگر یہ راز کسی پر افشا نہ کیا گیا تین ہزار لاکھ جو لشکر تیار کیا گیا اور اس کا کاردار اعلیٰ نبیؐ بن

۱۰. عارضہ کو متحرک کیا گیا۔ گزشتہ بارہ مہینوں میں زید کو کئی مہموں پر روانہ کیا گیا تھا۔ کون جان سکتا ہے کہ یہ آزمائش و امتحان کے سرایا تھے یا کسی بہت بڑے محرک کے پیش نظر تربیت و تیاری تھی۔ آج تک اتنا بڑا لشکر مدینہ نے صدر مقام سے باہر روانہ نہیں کیا تھا۔ بعض مؤرخ رومی فوج کی دھلاہٹ کی تعداد ان کے مددگار عیسائی قبائل کی پیاس ہزار تعداد کو اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ اسلامی فوج کی آفات صرف دسویں چاس تھیں۔ یہ اس مسئلہ کی درست نہیں۔ طرہین کی آفات فریقِ مخالفت کی تعداد پر منحصر نہیں ہوا کرتیں۔ ان کا انحصار ہتھیاروں، اسلحہ، طرزِ جنگ اور دل کو دو پر جو کرتا ہے۔ حضورؐ واحد سپہ سالار ہیں جو عیشہؓ کم سے کم تعداد کے لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے۔ کم سے کم طاقت (ECONOMY OF FORCE) کے اصول کا استعمال آپؐ سے بہتر کوئی سپہ سالار نہیں کر سکا۔ آپؐ بنو غطفان کے پانچ ہتھیار بندوں کے خلاف سامٹ سے زید کا لشکر روانہ نہیں فرماتے تھے اور وہ چوپانچ ہزار کا لشکر تیار کر سکتے تھے ہمیشہ ناگمانیت (SURPRISE) کا شکار ہو جانے کی وجہ سے پہاڑوں میں روپوش ہونے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ آپؐ خیر کے موقعہ پر سولہ ہزار کے خلاف صرف چودہ سو کے لشکر کو لے کر روانہ ہونے لگے۔ اس لیے سر در کونین اگر تین ہزار کا لشکر شمالی علاقوں میں روانہ فرماتے ہیں اور مغربی مہموں کی تحقیق کے مطابق یونانی نافذ بھی ہر قتل کے بھائی کے زیرِ کمان دھلاہٹ کا لشکر بٹاتا ہے تو پھر آفات کی کمی کی دیکھو جو بات دھونڈنی ٹرائی کی اور بہت ممکن ہے کہ ان وجوہات کی روشنی میں متحرک لڑائی کا نقشہ بہتر سمجھا جائے۔

حضورؐ اقدس کی دو ریس نگاہ کا ثبوت اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ملک مدینہ کا سب سے بڑا لشکر اُس دور کی فاتح طاقت کے خلاف روانہ فرماتے وقت لشکر کی کمان کے مستقبل پر عمل احکامات نافذ فرماتے۔ زیدؓ کا مدار تھے مگر زیدؓ کی شہادت پر کمان کے لیے جعفرؓ بن ابی طالب کو نامزد کیا۔ اور فرمایا کہ نبی جعفرؓ بھی تربیتِ شہادت حاصل کر لے تو عبداللہؓ بن رواحہ اسلامی لشکروں کی کمان سنبھالے۔ اوجھ کو روائی کے وقت عبداللہؓ بن رواحہ کو خیر و برکت عطا فرما چکے تھے اس لیے حکم ہوا کہ جب عبد اللہؓ بھی شہید ہو جائے تو لشکر اپنا کمانڈر عین میدانِ جنگ میں منتخب کرے۔ خیر و برکت کے الفاظ کے متعلق یہ رائے ہے کہ شہادت کے طلبگار لڑائی شروع ہونے سے قبل دماغ خیر و برکت کی گواہی کرتے تھے۔ جس کے تقیہ دماغ کے الفاظ مبارک سے ادا ہو جاتے تھے وہ جانتا تھا کہ اسے اس لڑائی میں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جن کے سوال پر آپؐ خاموش رہتے تو سمجھ جاتے تھے کہ ابھی قسمت نے یاد دی نہیں کی۔ اس روز لشکر کی مدینہ سے روانگی سے قبل نمازِ جمعہ کے بعد حضرت عبداللہؓ نے دماغِ برکت کی درخواست کی تھی اور آپؐ نے دعا فرمائی۔ جب کمان کی ذریعہ تفصیل بیان فرمائیں تو حضرت عبداللہؓ کو تیسرا کماندار نامزد فرمایا۔ آج تک کسی ہم میں آپؐ نے کمان کے متعلق یہ نہیں فرمایا تھا کہ فلاں کے بعد فلاں کماندار ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کے احکام جاری فرمائے۔ یہ تمام باتیں بے دجہ نہیں ہو سکتیں۔

جب اسلامی لشکر شام کی سرحد کے قریب پہنچا تو اطلاع ملی کہ ہر قتل شہداء و ملک باظنین (در اصل کماندار اس کا بھائی تھا) دھلاہٹ کی جمعیت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس نے بڑے رومی لشکر کی جنوبی شام میں موجودگی کی طرف ایک وجہ ہو سکتی تھی اور وہ ملکب مدینہ پر فوج کشی تھی۔ جعفرؓ کی عسکری استخبارات کی بروقت کارکردگی داوطلب ہے۔ دشمن کی تعداد کی اطلاع ان کے ارادوں کا ذکر اور ان کی روانگی کی تاریخ کا قیام۔ یہ سب باتیں اگر کاغذ درست نہ ہوتیں تو زیدؓ کا لشکر شام کی سرحد پر بروقت پہنچ سکتا۔ لشکر نے

معمولی بحث کے بعد فیصلہ کیا دشمن کی تعداد بڑے معنی ہے۔ انہیں فرض کی ادائیگی سے غرض ہے۔

دونوں لشکر بیکہ زوردار کے ساحل پر مشافرت گاؤں کے مقام پر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے۔ جیسا کہ معمول ہے دونوں نے اپنے اپنے رسالوں کو دشمن کے بازوؤں کے صحیح مقامات کے تعین کے لیے استعمال کیا۔ واقعات سن یوں محسوس ہوتا ہے کہ زیدؑ نے اپنے رسالے کے استعمال میں دشمن کو اپنی صحیح تعداد کا اندازہ نہ ہونے دیا۔ ناظر اور لڑاکا گشتوں (RECC AND FIGHTING PATROLS) کا استعمال چھ روز تک رہا۔ ساتویں دن زیدؑ نے رابطہ (CONTACT) توڑ کر کچھ اس انداز میں پس نشینی کی کہ رومی بچکے کہ اسلامی لشکر بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ رومی لشکر فیلانکس (PHALANX) کی ترتیب میں صف آرا تھا۔ فیلانکس تیز رفتاری تو بجا چند قدموں سے زیادہ کی حرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ زیدؑ نے تیزی سے پس نشینی کی اور چند میل عقب میں موتہ کے مقام پر اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دی کہ رومی لشکر جو جی سامنے آئے اس کے غیر مرتب فیلانکس کے بکھرے ہوئے سپاہیوں پر ٹکرا دیا جائے۔ فیلانکس یوں بھی اس قدر گنجان ہوتا ہے کہ اس کے اکثر افراد کو بازو اٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے ہتھیاروں کا استعمال اچھی طرح نہیں کر سکتے۔ رومی لشکر پر جو جی یہ ناگہانی حملہ ہوا اس کی اگلی گزرتے ترتیب صفیں بچنے کو بھاگنے لگیں حالانکہ حملہ نماز کے صرف ایک حصہ پر ہو رہا تھا مگر لڑائی میں فوج کی جگہ زچہ کی بیماری کی مانند ہو کر رہی ہے۔ ہر طرف شور و غل اور عقب کو بھاگنے کی کوشش۔ فیلانکس کی گہرائی اس کی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے بھاگ کر کہاں جاتے۔ اب بچنے سے اسلامی سپاہ کی تشنیں چمکا شروع ہوئیں۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ مسلمان سپاہی ایک ایک اور دودھ ہو گئے تھے۔ مورخوں نے وہی اُحد والی غلطی کی ہے۔ جب دشمن بھاگ کھڑا ہو تو دوسے زاید آدمی کسی طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والی فوج خود بکھر جاتی ہے۔

زیدؑ بالآخر شہید ہوئے۔ جعفرؑ ابن ابی طالب نے بڑھ کر کہاں سنبھال لی جعفرؑ نے پیدل لڑنا پسند کیا اور آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے گھوڑے کی کوچیاں کاٹ ڈالیں۔ جعفرؑ ولیدؑ شجاعؑ، نذر اور طالب شہادت، علیؑ ابن ابی طالب کے چھوٹے بھائی۔ ایسے جو افراد کے سامنے کون منہرہ سکتا تھا۔ آپ رومی صفوں کو چیر کر بڑھ گئے۔ حتیٰ کہ بہتر زخموں نے بدن کا خون نچڑایا۔ جب وہ گرے تو عبداللہؑ قریب ہی تھے۔ حکم نبویؐ انہوں نے سنبھالا اور اشارہ پڑھتے ہوئے رومی صفوں کو چیرنے کا عمل جاری رکھا۔ بالآخر انہوں نے بھی درجہ جنت پر دستک دی۔ درجہ بہشت بریں واہو اور اسلامی لشکر کا تیسرا کماندار بارگاہِ عرب العزت میں حاضر ہوا۔ حکم رسالت تھا کہ تیسرے کماندار کے شہید ہونے پر لشکر دشمن کی تلواروں کے سامنے میں اپنا چوتھا کماندار منتخب کرے گا۔ یہی ہوا۔ خالدؑ بن ولیدؑ کو چننا کماندار چنا گیا۔ جو مورخ یہ کہتے ہیں کہ موتہ کے مقام پر اسلامی لشکر کو شکست ہوئی تھی۔ وہ پرنہول جاتے ہیں کہ شکست خوردہ لشکر میدان جنگ میں اپنا کماندار اپنے کے قابل نہیں ہو کر مارتا۔ فاتح دشمن ایسی تعاقب کی اجازت نہیں دیا کہ ناحقیت یہ ہے کہ دشمن موتہ کے مقام سے بھاگنے میں معروف تھا۔ اگر جعفرؑ کے زخم اس کی فوج گن سکتی ہے اور دنیا کماندار چن کر اس کے احکام کے مطابق داپسی کے دوران مکت بن زیدؑ عیسائی سردار جو دشمن کے بائیں بازو کی حفاظت پر مامور تھا اسے قتل کر سکتی ہے تو ایسی فوج شکست خوردہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اُحد کی طرح یہ مقابلہ بھی فتح و شکست کے بغیر انجام پذیر ہوا۔ چونکہ وہ رومی ملکیت کو ختم کیے بغیر لوٹے تھے اس لیے چند لوگوں نے ان پر پکڑ دیکھے اور کہا کہ یہ دشمن کو پیچھے رکھا کہ

آئے ہیں۔ ابھی تو تفاہیل سے مدینہ کے لوگ مکمل لاعلم تھے۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بھاگ آئے ہیں۔ یہ فقرہ یونہی کسی نے کہہ دیا ہوگا۔ حضورؐ نے اس پر فرمایا تھا:

”یہ بھاگے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ پھر لڑیں گے۔“
تاریخ شاہد ہے کہ ایسے ہی ہوا۔

اُس نڈک دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے مروت کے مقام پر جو زخم کھائے وہ مغربِ دنیا کے دلوں پر ابھی ہرے ہیں اور شاید قیامت تک منڈل نہ ہوں۔ گورنمنٹ کا منزل اس معرکہ کے نتیجے میں شروع ہو چکا تھا اگرچہ شمالی قبائل نے اس غیر ملکی طاقت کو مدد دی تھی ان کا معاملہ ابھی باقی تھا۔ غزوہ مروت جدائیِ الاولیٰ سب سے بھری میں ہوا۔ دوسرے ہی مہینہ حضورؐ نے عربینِ العاص کو تین سو کا لشکر دے کر شمالی علاقہ میں روانہ فرمایا کہ وہاں کے قبائل نے جو لاتنا فونیت کے واقعات شروع کر دیے تھے وہ ختم ہوں۔ غزوہ بنی العاص نے اس علاقہ میں پہنچ کر مدینہ اطلاع دی کہ قبائل کے اجتماع کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان کی طرف لگ کر روانہ کی جائے۔ حضورؐ نے حضرت ابوعبیدہؓ بن الجراح کو دوسرا چارہ دے کر کمک کے طور پر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ صغیرؓ کے سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ وہاں پر کمان کا سرال پیدا ہوا۔ حضرت ابوعبیدہؓ پرانے کا نڈا تھے مگر غزوہ بنی العاص نے کہا کہ ہم کے کا نڈا وہ ہیں اس لیے ناز کی امانت اور انواج کی امانت یعنی کمان کرنے کے وہی حقدار ہیں۔ کمک کا کا نڈا اسی صورت ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ کمان (HIGH COMMAND) نے اس طرح کے واضح احکام صادر کیے ہوں۔ ان کا موقف مان لیا گیا۔ قبائل کے اجتماع کو شکست ہوئی اور شمالی علاقوں میں امن و امان قائم کر دیا گیا۔ اس ہم کا نام سرِیہ ذات السلاسل ہے۔

جب سب سے بھری میں حضرت ابوعبیدہؓ کو بھی کمان کا موقع مل گیا۔ انہیں تین سو کا لشکر دے کر سیف البحر روانہ کیا گیا۔ باقی قبیلہ لشکر کی آمد میں کپڑاؤں کی جانب نکل گیا۔ اسی طرح شعبان سب سے بھری میں سرِیہ محارب میں بھی ہوا کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔

اس دور کا جائزہ اگر لیا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ پورے جزیرۃ العرب پر چھا گیا ہے اور کہیں نظر میں نہ آئے۔ شمالی علاقہ جو کبھی کسی بھی مملکت کے تابع محکم طور پر نہ رہا تھا وہ بھی مطلع ہو کر امن و امان قائم رکھ رہا تھا۔ گواہی کہہ کی تجارت پرلے پیمانہ پر از سر نو جاری ہو گئی تھی مگر سیاسی طور پر کہ اپنا مقام کھو بیٹھا تھا۔ کہہ کے طبع ختم ہو چکے تھے۔ بنو نضیر کا سردار عین بن حصن جس نے بارہا کہہ کی مدد کی تھی وہ مدینہ آیا اور اپنے تمام کارناموں کی معافی مانگی۔ وہ جس نے چالیس دینی درہمیں کو قتل کر دیا تھا اسے مدینہ کے دربار میں حق تلفی کرنے بخش دیا۔ اُس دور کے مبصرین کو محسوس ہوتا ہو گا کہ جزیرۃ العرب اب وہ پُرانا عرب نہیں رہا۔ اب اس میں نئی روح کا درخشاں ہو چکا ہے۔ اس احساس کے نمایاں ہوتے ہی قریش مکہ کو ایک بار پھر اپنے جاسے ہوئے اقتدار کی فکر انگیز ہوئی۔ اہل مکہ نے مدینہ پر اس لیے قبول کی تھی کہ وہ اپنی تجارت کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تجارت کے بحال ہونے سے وہ اپنا سیاسی اور معاشرتی مقام قائم رکھ سکیں گے مگر حالات نے تمام پرلے نظام کو بدل ڈالا تھا۔ مدینہ اب رومی سلطنت کے ساتھ تجارت میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ نجد پوری طرح مدینہ کے زیرِ نگین تھا۔ شمالی علاقے مدینہ کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ ساحلی علاقہ پورے کا پورا مدینہ کے زیرِ تصرف تھا۔ کہہ اگر تجارت کر رہا تھا تو وہ مدینہ کے دم و دم پر۔ اگر حالات کو اسی طرح دیکھنے لایا گیا

تو پھر کئی دین کے سادات و قیادت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیگا اور پھر ان کی دینی و سیاسی رہبری افسانہ بن کے رہ جائے گی۔
 کی فوج انوں نے زور دیا کہ صلح حدیبیہ کو توڑ دیا جائے۔۔۔۔۔ اب ایک واقعہ ہوا جس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اہل مکہ
 کے فوج انوں کی بجز بھی یا وہ جو شہ میں اگر اور صلح حدیبیہ کو توڑنے کی غرض سے شامل ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو خزاعہ نے
 اعلان کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے صیغے میں اس قسم کے جوہر نے اعلان کیا تھا کہ قریشی مکہ کے حلیف ہیں۔ بنو مکہ کو آخری
 مرتبہ بنو خزاعہ کی جانب سے نقصان پہنچا تھا۔ صلح حدیبیہ کے مطابق یہ بدلہ نہ لے سکے تھے۔ مگر قریش مکہ کے کچھ جوانوں کے ساتھ مل کر بنو مکہ
 نے اپنا ایک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور یہاں تک کہ انہیں حرم میں بھی تعاقب کر کے مارا۔ بنو خزاعہ حضور کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے۔
 آپ نے انہیں یقین دلایا کہ کچھ کیا جائے گا اور وہ لوٹ آئے۔ آپ نے قریش کو لکھا کہ وہ مقتولوں کا خون بہاؤ اگر یہیں۔ قریشی مکہ نے
 انکار کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر صلح حدیبیہ ختم کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے صلح حدیبیہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ
 حقیقتاً اعلان جنگ تھا۔

دوبارہ سوچنے پر قریشی مکہ نے چاہا کہ صلح حدیبیہ قائم رہے مگر خوں بہا کا ذکر پھر بھی نہ کیا۔ ابوسفیان مدینہ آیا مگر دوبارہ رسالت
 میں باریابی کی اجازت نہ ملی اور ناکام واپس چلا گیا۔

حضور جب تیاری مکمل کر چکے تو دس ہزار کال لشکر لے کر مکہ کے خلاف روانہ ہو گئے۔ منزل آخر تک میسجہ راہ میں رہی۔
 ساتویں دن سرالظہران کے مقام پر معسک لگایا اور حکم دیا کہ ٹولی ٹولی یعنی دس آدمیوں کے لشکر کی آگ کی جائے ہر شخص اپنا الاؤ جلائے
 دیکھنے والوں کو معلوم ہوا کہ دس ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ کال لشکر ہے۔ ابوسفیان خدمت میں حاضر ہوا کہہ کی جانب سے معذرت خواہی
 کی اور مسلمان ہوا۔ مگر آپ نے صرف یہ کہا، جاؤ اور جاکر اعلان کر دو کہ:

”جو حرم میں پناہ لے گا یا جو ابوسفیان کے گھر پناہ لے گا اور جو اپنے دروازے بند کر دے گا اسے امان
 ملے گی۔“

دوسری صبح لشکر چار بریگیڈوں میں تقسیم ہوا اور چاروں جانب سے حضور اس مکہ میں داخل ہوئے جہاں سے جاتے وقت آپ کو پکڑنے
 کے لیے تلواریں کے انعام کا اقرار ہوا تھا۔ ایک محلے مدافعت کی وگر نہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد
 حضور حرم کعبہ تشریف لے گئے۔ آپ حرم کعبہ کے دروازہ پر کھڑے تھے اور سرداران قریش سر جھکائے سامنے بیٹھے تھے یا علی
 کی تعریف و توصیف کے بعد حضور نے پوچھا:

”اے قریش! مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟“

جواب ملا:

”باعزت باپ کے باعزت بیٹے سے اچھے سلوک کی توقع ہے۔“

ارشاد رحمت عالم ہوا:

”آج تمہیں کوئی پریش نہیں، جاؤ تمہاری گردنیں آزاد ہیں۔“

طرہ کے دشمنی آزاد ہو کر دوست بن چکے تھے۔

مکہ کے جناب میں بنو ہوازن کا علاقہ تھا۔ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی شاخیں صحرا اور پہاڑوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور صحرائی اور پہاڑی لڑائی سے یکساں طور پر واقف تھے۔ طاقت ان کا مرکزی مقام تھا اور دینہ کی جنگ میں اب تک انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ مہیں ان کی تمام طاقت مغلزلا تھی۔ انھیں کہہ کرے تہوں کا کھڑے کھڑے ہونا ناگوار گزارا۔ ان کا سردار مالک ابھی نوجوان اور خود سر تھا۔ تو ان کی شکست نے شاید اسے یہ خیال بھی دے دیا تھا کہ دینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ قریش اس سے شکست کھا گئے ہیں۔ مگر میں بہ بڑے قبیلے کا سردار ہوں۔ اگر میں فاتح حرب کو شکست دے دوں تو میں پورے عرب کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ اس خیال نے اس پر بڑے قبیلے کی طاقت کو یکجا کرنے کی طرٹ متوجہ کر دیا۔ اس نے قبیلہ کی تمام شاخوں کو بلوا بھیجا اور حکم دیا کہ دیور، عورتیں اور بچے سبھی ملے آؤ۔ اسے ایک بڑگ نے مشورہ بھی دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کٹھن لکا: ”بیوی بچوں کی حفاظت کے خیال سے یہ جگہ بگڑی سے لڑا حضور اقدس کو سب اطلاع ملی تو آپ نے فوراً ہوازن کی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ دس ہزار کا لشکر آپ دینہ سے ساتھ لارہ قریش بکڑنے دو ہزار کا دستہ ہیا کیا۔ روانگی سے تیسرے دن ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک دونوں طرف کے ناموں سے حمال خالد بن ولید طلایہ کی کمان کر رہے تھے مگر طلایہ میں بنو سلیم کے نوجوان تھے جن کی تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ جلد ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تنگ وادی میں جب طلایہ بھاگ کھڑا ہوا تو پوری فوج کے قدم اکٹڑ گئے۔ آپ قریب ہی تھے۔ آپ وادی کے ایک اور پرکھڑے ہو گئے اور پکار کر فرمایا:

”کہاں جا رہے ہو، ادر میرے پاس آؤ، یہاں ہوں میں اللہ کا رسول، محمد! عبد اللہ کا بیٹا۔“

حلف اصحاب میں ”ابو لغیم کی طرح نرم“ آواز میں لوٹنے والے آخری نبی کی آواز دونوں طرف کے پہاڑوں کے ساتھ گونجی اور دونوں دشمن کو معلوم ہوا کہ کس طرح جب ٹھون کے دریا بہہ رہے ہوں تو کمان دار ٹھنڈے دل سے اپنی کمان قائم رکھتا ہے اور افرار درست طریقہ پر سرگرم عمل ہونے کی ہدایات دیتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا:

”اے انصار!“

اسے بول کے درخت کے ساتھ ہوا۔

میرے پاس آؤ۔

اسے انصار!

اسے خزع!

صحابہ کرام! لیک لیک کہتے ہوئے اور اپنی زہیں پھینکتے ہوئے اونٹوں سے کودے۔ آج دینہ کے غازی زرہ کے بغیر لڑا۔ آسانی اور خوشی محسوس کر رہے تھے۔ مغلزلائی کا نقش بدل چکا تھا۔ بنو ہوازن جب بنو سلیم کا تعاقب کرتے ہوئے مدنی کے مقرقات تک پہنچے تو سیر پلائی ہوئی دیوار سے ٹکرا کر رگ گئے۔ حضور یہ نقش ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب گھمان کا،

نہ آیا،

”ابن خزر گرم ہوا ہے۔“

ایک دلیہ خاقان اپنی سواری بڑھاتی ہوئی حضور اقدسؐ کے قریب پہنچ گئی اور کہا:
”حضورؐ جو بھاگنے والے ہیں انہیں بھی دشمنوں کی طرح قتل کرنا چاہیے۔“

اس روز تو بھاگنے والے قتل نہ کیے گئے مگر عہد حاضر کی افواج کی قیادت نے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی سزا موت
تجو بڑی ہے۔ برآئن کو غزوہ جنین میں شمالی سترہ میں شکست فاش ہوئی۔ وہ مختلف سمتوں میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ زیادہ تر نے طاقت
جا کر پناہ لی۔ ان کے معکوسے چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بھیڑ بکریاں ہاتھ آئیں۔ ان سے بیوی بچوں کو اجازت دیا گیا۔ قریش کے
جہنم سرداروں نے ہجرت کے دوسرے دن مدوہ میں بیٹھ کر آپؐ کو پکڑ کر لانے والے کو تلو اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تھا انہیں نام بنام
بلایا گیا اور جینی میں حاصل شدہ اونٹوں میں سے انہیں ایک ایک سو اونٹ انعام دیے گئے۔ یہ تمام محبت عالم کا بدلہ۔

جینیہ کی فتح کے بعد کچھ روز تک طاقت کا محاصرہ کیا گیا مگر بے جا خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آپؐ نے محاصرہ اٹھا لیا اور فرمایا
کہ اہل طاقت خود مدینہ حاضر ہوں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ اہل طاقت کے سرداروں نے مدینہ حاضر ہو کر گزشتہ کی معافی مانگی۔ انعام و
اکرام و خلعت و سفر خرچ سے نوازے گئے اور ان کے تمام تصدیقیں دیے گئے۔ یہ دریا دلی، یہ بخشش، یہ جود و سخا اور یہ انعام و اکرام۔
مگر جب سپہ سالار مدینہ، شاہ زمان، فاتح خبر و جینیہ ان سفارتوں پر دولت کی بارش کر کے مسجد نبویؐ سے اٹھتے اور اپنے چند ہاتھ کے طول
و عرض کے جہو میں داخل ہوتے اور پوچھتے کہ اس روز گھر میں کیا پکا ہے؟ تو اکثر جواب ملتا:

”گھر میں کچھ نہ تھا ہی نہیں کہ پوچھ لیا گرم ہوتا۔“

اوشہنشاہ و دو عالم، سربراہ مملکت عرب و عجم، فاتح ہرمیان خالی پیٹ سو رہتے۔ یہ تھے محمدؐ، اللہ کے رسولؐ، آخری نبیؐ، عالم بشریت
کے لیے زمان و مکاں سے بلند تر نظام زندگی لانے والے آقی پیامبرؐ، اور اس پر شکل و طرح پر نور نہ قائم کرنے والے جنہوں نے عصمت و
نصرت، بزم و رزم، ناداری و شمشاد کی زندگی غریب و غنی ہر انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کے طور پر طے مثال کے طور پر قائم کیے۔ اللہ اؤ
اللہ کے فرشتے کیوں نہ ایسے سرور و درجہاں پر در و پر ٹھیں۔ آپؐ بھی پڑھے،

اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب محمد و بارک و سل و صل علیہ۔

یہ تو فتح مکہ اور جینیہ و طاقت کے غزوہ و فاتح پر غرور و امت نبویؐ کا ذکر ختم ہو جانا تھا مگر شمال سے اطلاع آئی کہ رومی شہنشاہ ایک بار
پھر زور آزمائی کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اس بار آپؐ نے لام بندی پورے اعلان کے بعد کی اور بتایا کہ کہاں کا قصد ہے۔ تیس ہزار کا
لشکر تیار ہوا، ایک تہائی سوارہ پر مشتمل تھا۔ امت نے دل کھول کر بیعت لالہ کی مدد کی۔ حضرت عمرؓ ادا حاتمہ اٹھا لائے، حضرت ابو بکرؓ
نے اپنی پوری پونجی پیش کر دی۔ دس ہزار سپاہ کا اسلحہ وغیرہ حضرت عثمانؓ نے فراہم کیا۔ اس کے باوجود ہمت سے تھے جو اس لیے
نہ پاس کے کہ سواری میدان نہ ہو سکی۔ مدینہ میں تنہا ساتھی کے ساتھ شامل ہونے والا اللہ کا آتی رسولؐ آج تیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ
مملکت مدینہ جو پورے جزیرہ العرب پر مشتمل تھی اس کے تحفظ اور دفاع کے لیے اس دور کی فاتح مملکت کے خلاف لشکر کشی کر رہا تھا۔
جنہوں نے تین ہزار سے کاری زخم کھائے تھے وہ تیس ہزار کے مقابلہ میں کس طرح آستے۔ لڑائی نہیں ہوئی البتہ چھوٹی چھوٹی

ہجڑوں کے ذریعہ شمالی علاقہ کے قبائلی کراہن اور سکون سے رہنے کی تلقین کے بعد حضور اقدسؐ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ ا
 کو حکمت کے نظم و نسق اور انتظام و انصرام کے سبق سکھانے میں معروف ہو گئے۔ اب کوئی غزوہ عمل میں نہیں آیا۔ غزوات
 میں جو مقصد تھا وہ دوست و دشمن کو امن عطا کرنا تھا وہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے اب صرف ”الیسور اکملہ“
 کے اشارہ کا انتظار تھا۔

مہات رسولؐ

غلام حبیب اللہ فی برق

ایم۔ اے ، پی۔ ایچ۔ ڈی

الفہرس

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۹۷	مہم قطن	۱۷	۳۷۶	مہم ہضور	۳۷۶
۳۹۷	دادی عورت کی مہم	۱۸	۳۷۶	اسلام بڑے شیر کا الزام	۳۷۶
۳۹۸	بڑے سونے کی مہم	۱۹	۳۷۷	عزیز بن ہضور کی مشکلات	۳۷۷
۳۹۹	درجہ کی مہم	۲۰	۳۷۹	بعد از ہجرت	۳۷۹
۴۰۰	غزوہ بنو نضیر	۲۱	۳۸۱	دفاعی تدابیر	۳۸۱
۴۰۰	غزوہ بدر الخوید	۲۲	۳۸۱	مہمات کی قسمیں	۳۸۱
۴۰۱	غزوہ ذات الرقاع	۲۳	۳۸۲	سریرہ غزوہ بن عبدالمطلب	۳۸۲
۴۰۱	غزوہ دودہ الجندل	۲۴	۳۸۲	عبیدہ بن عامر کی مہم	۳۸۲
۴۰۱	غزوہ مریسج	۲۵	۳۸۳	سعد بن ابی وقاص کی مہم	۳۸۳
۴۰۲	غزوہ احزاب	۲۶	۳۸۳	غزوہ کواہ	۳۸۳
۴۰۲	غزوہ بنو قریظہ	۲۷	۳۸۴	غزوہ بواط	۳۸۴
۴۰۳	مہم قرقاد	۲۸	۳۸۴	غزوہ تماش کرز	۳۸۴
۴۰۳	غزوہ بنو لیثان	۲۹	۳۸۴	غزوہ ذی القیسو	۳۸۴
۴۰۵	غزوہ غابہ	۳۰	۳۸۵	عبداللہ بن جحش کی مہم	۳۸۵
۴۰۵	حکاشہ کی مہم	۳۱	۳۸۶	غزوہ بدر	۳۸۶
۴۰۵	مہم ذوالفقہ	۳۲	۳۸۸	غزوہ بنی قینقاع	۳۸۸
۴۰۶	مہم جوح	۳۳	۳۹۱	غزوہ بنو نضیر	۳۹۱
۴۰۶	مہم عیس	۳۴	۳۹۲	غزوہ بکرہ اللہ	۳۹۲
۴۰۶	مہم طوت	۳۵	۳۹۳	غزوہ غطفان	۳۹۳
۴۰۶	مہم حشمی	۳۶	۳۹۳	غزوہ بنو سلیم	۳۹۳
۴۰۶	سریرہ دودہ الجندل	۳۷	۳۹۳	ذید بن حارثہ کی مہم	۳۹۳
۴۰۷	مہم فک	۳۸	۳۹۴	غزوہ احد	۳۹۴

۴۱۵	مہم بنی نضیر	۴۰۷	مہم بنی نضیر
۴۱۵	مہم عبداللہ بن رواحہ	۴۰۷	مہم عبداللہ بن رواحہ
۴۱۵	مہم کرز بن جابر	۴۰۷	مہم کرز بن جابر
۴۱۵	مہم بن امیہ کی مہم	۴۰۸	مہم بن امیہ کی مہم
۴۱۵	مہم خدیجہ	۴۰۸	مہم خدیجہ
۴۱۶	مہم خبیر	۴۰۹	مہم خبیر
۴۱۶	مہم فک	۴۱۰	مہم فک
۴۱۷	مہم خزیمہ	۴۱۱	مہم خزیمہ
۴۱۷	مہم بنی کلاب	۴۱۱	مہم بنی کلاب
۴۱۷	مہم بشیر بن سعد	۴۱۱	مہم بشیر بن سعد
۴۱۷	مہم بنی فلفلہ	۴۱۱	مہم بنی فلفلہ
۴۱۷	مہم بنی کلاب	۴۱۱	مہم بنی کلاب
۴۱۸	مہم بنی الی النواجہ	۴۱۲	مہم بنی الی النواجہ
۴۱۸	مہم کدیر	۴۱۲	مہم کدیر
۴۱۸	مہم بنی مرہ	۴۱۲	مہم بنی مرہ
۴۱۹	مہم بنی	۴۱۲	مہم بنی
۴۲۰	مہم کعب بن عقیل	۴۱۳	مہم کعب بن عقیل
۴۲۲	مہم بنی مرہ	۴۱۳	مہم بنی مرہ
۴۲۸	مہم ذات السلاسل	۴۱۳	مہم ذات السلاسل
۴۲۹	مہم بنی	۴۱۴	مہم بنی
۴۳۰	مہم بنی	۴۱۴	مہم بنی
۴۳۲	مہم بنی	۴۱۴	مہم بنی

مہمات رسولؐ

ڈاکٹر غلام حبیلا فی بروق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے دس برس میں اٹھاسی (۸۵) مہمات ترتیب دی تھیں۔ ان میں سے کچھ تطبیعی تھیں۔ جیسے پرمکرمہ عثمان (۱۹)، یحییٰ (۲۰) اور یمن (۶۲) کی مہمات۔ کچھ خاص دفاعی تھیں جیسے بدر، احد اور احزاب۔ کو دشمن مدینے پر پڑھ آیا تھا اور حضور کو نوارا ٹھاننا پڑی تھی۔ کچھ اقتصادی تھیں جن کا مقصد ترقی پر مبنی اقتصاد کی طور پر مرکز کرنا تھا اور اس کی واحد صورت یہ تھی کہ لوہیش کے تجارتی قافلوں کو جو شام تک جاتے تھے فوج مدینہ سے گزرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس سلسلے میں حضورؐ نے کئی مہمات بھیجی تھیں۔ دیکھیے عنوان ۲۰۱، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹ کو ہم اس طرف متوجہ دیتے۔ اس نوع کی مہمات چالیس سے کم نہ تھیں۔ دیکھیے عنوان ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹ وغیرہ۔

غیر مسلم تاریخ نگار عموماً یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا۔ یہ الزام بوجہ بے بنیاد ہے۔ اسلام بزورِ شمشیر کا الزام اول اس لیے کہ اللہ نے دین میں جبر سے روک دیا تھا لا اکوہ فی الدین (دین میں جبر نہیں ہے) حضورؐ کی اٹھاسی مہمات کی تفصیل آپ نے سامنے ہے ان میں ایک بھی ایسی ہم نہیں جو کسی قوم یا قبیلے کا دین بدلنے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ دوم، مذہب ایک شدید ترین تعصب کا نام ہے جس کی جڑیں روح کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں۔ روح کا ٹھکانا تو آسمان ہے لیکن مذہب کا ٹھکانا مشکل۔ اگر مذہب تلوار سے بدل سکتا ہے تو پھر آئینے تلوار میں دیتا کھول دے اور پشاور سے آگے کو ہستانی قبائل میں جائے اور ان کا مذہب بدل کر دکھائیے۔ اگر ہم کچھ مہمات کے لیے اس الزام کو صحیح بھی تسلیم کریں تو سوال یہ ہے کہ انڈونیشیا میں گیارہ کروڑ، ملائیشیا میں ایک کروڑ، جزائر بحر الکاہل میں اسی لاکھ، چین میں آٹھ کروڑ اور سیاحہ افریقہ میں بائیس کروڑ مسلمان کہاں سے آ گئے ہیں۔ ان تمام میں تو ہماری تلوار کبھی نہیں کٹی تھی۔ ہاں ہمارے روشن چہرے، دھوئی، دیانت دارانہ چہارہ راستہ باز مسافر ضرور گئے تھے۔ یہ انہی لوگوں کا سُن کر ارمنا، جس سے کروڑوں انسان متاثر ہوئے اور وہ خدائے تقدوس کے سامنے جھک گئے۔

حضورؐ اور پورا ان حضورؐ نے بارہ میدانِ جنگ میں اسلام پیش کیا تاہم کئی صرف ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے حملے میں پہل کی تھی اور نہ شکست کھائی تھی۔ انھیں دو میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تھا، اسلام یا جزیہ۔ جزیہ ایک ہلکا سا ٹیکس ہے جو زکوٰۃ، صدقہ اور غنیمت سے بہت کم تھا۔ غنیمت نے راہبوں کے زمانے میں جزیہ کی شہرت یہ تھی :

۱۔ سرمایہ دار، چار درہم ماہوار۔ ایک درہم ہماری چوتی کے برابر ہوتا ہے۔

ب۔ اوسط الحال و دودھیم ماہانہ

ج۔ ذرا کمتر ایک درہم مایانہ

تمام نادار، بے کار اور مغذور اس سے مستثنیٰ تھے۔

مکہ میں حضورؐ کی مشکلات
مکہ میں حضورؐ کو جہاد کی اجازت نہیں تھی اس لیے آپؐ اور آپؐ کے ہاں شام چھپ چاپ
قریش کے مقام سے رہے اور جو ابابکرؓ کو لائی اور وائی نہ کر سکے۔ ابو جہل (دستور) نے آپؐ کے
خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ کون سا ایذا تھا جو اُمرؤں نے نہیں دیا۔ ایک دن جب حضورؐ مسجد میں گئے تو مُعْتَبِر نے
اُوند کی اور جہاد پر چیلک دی۔ اسی مُعْتَبِر نے ایک دن آپؐ کی گردن میں پاد رُڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ اوپر سے حضرت
ابوبکرؓ آگئے اور انہوں نے مُعْتَبِر کو چیلک کر آپؐ کی گردن کو آڑا کر لیا۔ جب آپؐ طائف میں تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں
نے آپؐ کو اتنے پتھر مارے کہ آپؐ کے جوتے لہو سے بھر گئے۔ ہجرت سے پانچ برس پہلے قریش نے ابوطالب کے گھرانے کو اس
حکم پر چلایا کہ یہ لوگ شعب ابی طالب میں منتقل ہو گئے اور وہاں تین برس تک نادار و غریب کی زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت
طلحہؓ، اُمیہ بن خلفؓ کے غلام تھے۔ جب یہ ایمان لائے تو اُمیہ نے دوپہر کے وقت انہیں گرم ریت پر ٹاکنے کی جاتی پر ایک

۱۔ ابو جہل کا پرانام ابوالفکر بن ہشام بن مغیرہ مخزومی تھا جو دم قریش ہی کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ۵۰۰ء میں پیدا ہوا اور مدینہ بدر میں دو بھائیوں معاذ بن عمرو اور عمرؤ بن عمرو کے مفرد کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ (دائرہ معارف اسلامیہ - پنجاب ج ۱ "ابو جہل")

۲۔ ابولسب کا اصل نام عبدالمعز بن عبدالمطلب تھا۔ یہ حضور کا حقیقی چچا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر حضور کی راجوں میں کائنات میں پہلا یا کرا تھا۔ اعلیٰ اسلام میں یہ فاعد آدمی ہے جس کے متعلق ایک سورہ نازل ہوا تھا: تبت یٰدا ابی لہب... جب بدر میں قریش کو شکست ہوئی تو وہ غریب و غنیمت سے اسے پہلے بخار ہوا پھر حیکم نے ملو کر دیا۔ جب یہ ہلاک ہوا تو دو تین بچے ادا اور پھر کراہ کے حبشیوں نے اسے دفن کیا۔ (دکنٹری آف اسلام ابولسب)

تکہ طائف کمرے کوئی دس میل جنوب میں ایک سرسبز مقام ہے۔

۹۳۔ بلالؓ بن رباح رضی اللہ عنہ، اسلام کے ایک دشمن امیر بن خلف کا غلام تھا۔ یہ آپ کو بے اعزازہ اذیتیں دیتا تھا۔ ہاتھ و حریت اور کپڑے بلالؓ کو غریب کر کے رکھ دیا۔ امیرؓ نے خود بدر بن بلالؓ کی قرب سے ہلک کر ہوا تصاحیبات رسولؐ میں آپؐ مودن رہے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ پھر شام کی طرف چلے گئے۔ ۹۴۔ مکرر کہا گیا ہے ۲۰ حصہ فوت ہوئے اور دستیں بنی دین ہوئے۔ (اکمال - ص ۱۱۱)

۱۰ اُمیہ بن خلف بدر میں حضرت بلالؓ کی ضرب سے ہلاک ہوا تھا اور اس کا بھائی اُبی بن خلف میدان اُمد میں حضورؐ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔

جہاں سبیل بکدوی، عمارت میل، مکتبہ روحی اور دیگر متعدد دوسلوں سے بھی یہی سلوک کیا گیا۔ ان کا یہ سلوک صرف غریبوں سے نہ تھا بلکہ حضرت عثمانؓ، عیسے صاحب جاہ و دولت، حضرت ابوذرؓ، حضرت زبیرؓ بن عوام اور حضرت سیدہؓ بن زید عیسے معزز لوگ بھی ان کے معاملہ کا شکار ہے۔ آخر تک ان کو حضورؐ نے صحابہ کو ہدایت کی کہ وہ حبش طے جائیں چنانچہ صحابہؓ کے دو قافلے روانہ ہوئے۔ پہلے میں گیا یہ دوا اور چار عورتیں تھیں ان میں حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ بن عوام اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف بھی شامل تھے۔ دوسرے قافلے میں ۶۸ صحابہؓ اور یہ ہجرت ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔

قریش نے غزوہ بدر میں غلاموں کی قیادت میں ایک سفارت مبعوث میں بھیجی۔ اس نے پہلے وہاں کے انصافِ عظیم کو
 مدح فرمائی، والد کا نام پراسرار والدہ کا معنیہ تھا۔ یہ پہلے معنیہ بن مخنف قریش کے غلام تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہیں بے اندازہ اذیتیں دی گئیں لیکن یہ ثابت قدم
 رہے۔ یہ تمام عزادات میں شامل ہوئے اور جبکہ مصیقین (۲۷ھ) میں حضرت علیؑ کی طرف سے ٹھٹھنے ہوئے شہادت پائی۔ (اکمال ص ۱۱۶)

شہدِ حبیب کا دل انسان بن خاں (ابلیس) بن عبدعزیز بن عقیل بن مصلح بن کسری کا مال تھا۔ روپرے کے ایک محلے میں حبیبؑ اسیر ہو گیا اور روم میں پناہ دے۔ اتفاقاً وہاں تک ایک تاجک باہنسا اور حبیب کو خرید لایا۔ اس سے عبداللہ بن جعفران ایتھیں نے خرید کر اسے آزاد کر دیا لیکن یہ عبداللہ کے پاس ہی قیام پذیر رہا۔ یہ اور غزالیہ کہ یہ دن اسلام لائے تھے۔ وفات ۸۰ھ میں۔ (استیعاب ج ۱ ص ۳۱۴ و الکامل ص ۱۱۳۵)

۱۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس القرشی الاموی حضور کے بعد تیسرے خلیفہ تھے جو ۱۲ھ سے ۳۵ھ تک برسرِ اقتدار رہے۔ آپ کے گھر میں آج بھی حضور کی دو بیٹیاں تھیں۔ پطریقہ اور پرام حکم۔ آپ نے دو دفعہ ہجرت کی۔ پہلا حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف (استیعاب ج ۱ ص ۱۸۳)۔

۲۔ ابو ذر غفاری کا پورا نام جناب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن ثعلابہ تھا۔ واللہ اعلم بہت ریدہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر اسلام لانے والوں میں پہلے تھے۔ ورا اموال و خندق میں شامل ہوئے۔ عبد الوکیل میں شام کی طرف چلے گئے اور حضرت عثمان کے زمانے میں رقبہ مدینہ سے چار منزل شمالی مشرق کی طرف) کو سکس بنا لیا ۳۴ھ میں وہیں وفات پائی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۸۲)

اللہ نے یزید بن قوام بن نوحہ بصری، عبداللہ بن قحطی، القزحی، الاسدی، ابو عبد اللہ (۶۹ھ) کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب حضور کی چچو بھئی تھیں۔ چاندہ برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اللہ کی راہوں میں سب سے پہلے تورا کا استعمال آپ کی سنہ کیا تھا۔ آپ غزوہ بدر میں شامل تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہؓ کی طرف سے (ترسہ برسہ شہید ہو گئے۔) (استیعاب ج ۱ ص ۲۰۱)

اللہ سیف بن زید بن عمرو بن قسطل القرظی العدوی (دعہ) ہر کے سوا تمام فرائض میں شامل ہوئے۔ آپ عمرو بن جبرہ میں سے تھے اور غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے تھے۔ آپ حضرت عمرؓ کے بیٹے تھے۔ یہی کا نام خالد۔ اہلی کو مزائیے لکھتے کہ عمرو بن محمد بن عثمان بن جبرہ۔ (استیعاب ج ۲ ص ۴۸) علامہ عبدالرحمان بن عوف بن عبد عوف بن معد بن حارث بن زہرون بن کلاب بن معقر بن کعب قرظی۔ زہری مسند کے دس سال چلے گئے۔ یہ عمرو بن جبرہ میں سے تھے اور غزوہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ وفات ۳۲ میں ہوئی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۳۹ اور اکمال اہل)

عمر بن عبد العزیز کا دورہ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس دورے میں انھوں نے مدینہ منورہ میں جو کچھ دیکھا وہ انھیں اپنے دور کے لوگوں کو بتایا۔ انھوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہے اسے دیکھ لو۔ اس دورے میں انھوں نے مدینہ منورہ میں جو کچھ دیکھا وہ انھیں اپنے دور کے لوگوں کو بتایا۔ انھوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہے اسے دیکھ لو۔

تحائف دے کر قابو کیا اور پھر کچھ تحائف نجاشی کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اسے دعا کی کہ یہ مہاجر مسلمان اُن کے واسطے کیے جائیں لیکن نجاشی نے اُن کی بات نہ سنی۔

جو لوگ حضورؐ کو ایذا دینے کے لیے ہر روز نئے طریقے سوچتے تھے۔ ان میں ابو جہل، ابوسب، دلیہ بن مغیرہ، حاس بن دامل اور انسود بن ہدیث سرِ فہرست تھے۔ (سیرت النبیؐ ج ۱ ص ۲۵۶)

یہ لوگ کُشاہت، ہاں بازی اور اپنے وقار کی حفاظت کے لیے سرفروشی کی بے شمار داستانیں تاریخِ عرب اور دواہینِ عرب میں محفوظ ہیں۔ اگر حضورؐ مظالمِ قریش کا انتقام لینے پر تُل جاتے تو بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو زہرہ، بنو عدی اور دیگر قبائل کے سیکڑوں سرفروش آپؐ کا اشارہ پاستے ہی جان پر کیل جاتے لیکن انتقام لینے کی اجازت نہ تھی اس لیے حضورؐ اور آپؐ کے جاں نثار چپ چاپ ظلم کتے رہے۔ اور جب یہ مظالم اُن کی قوت برداشت سے باہر ہو گئے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپؐ دہر جب سیرت النبیؐ ج ۱ صفحہ ۲۷۷، ۸۔ ربیع الاول ۶ سالہ نبوی ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء کو مدینہ کی بیرونی بستی بُجائیں داخل ہوئے تھے۔ واٹ (محل) کی تحقیق یہ ہے کہ آپؐ ۳۔ ستمبر ۶۲۲ء مطابق ۱۲۔ ربیع الاول ۶ سالہ کو بُجائیں تشریف فرما ہوئے تھے۔ ابن سعد (ج ۱ ص ۹۹) کی رائے بھی یہی ہے لیکن وہ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حضورؐ مومنان کو بُجائیں پہنچے تھے۔ دیہان کے ایک غار مڑولے کے مطابق مومنان ۸۔ ربیع الاول ۶ سالہ کو تھا۔ اور اُس روز ستمبر کی ۳ تاریخ تھی نکلا ۲۔ چار روز بعد مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور اس روز سے آپؐ کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہجرت کے بعد بھی قریش فتنہ سامانیوں سے باز نہ آئے چنانچہ انہوں نے مدینہ کے ایک رئیس عبداللہ بن اُمیؓ

بعد از ہجرت لکھا :

”تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں کہ اگر تم نے اُن سب کو مار نہ ڈالا

یا کھال نہ دیا تو ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہاری مستورات کو ایسر بنالیں گے۔“

اسی دنوں قبیلہ اس کا ایک سردار شد بن معاذ کوہ کے لیے کہیں گیا تو کعبہ میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ تم نے ایک مُرد

(معاذ کہ بن، کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ اگر تم اُن پر غلت کے ملتان نہ ہوتے تو وہاں سے نہ جاتے۔ سعد نے جواباً کہا کہ ابو جہل! بشرات تو تو سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے تمہاری قاتلوں کو حد و مدینہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

مدینہ میں متواتر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ قریش مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدت تک یہ حال رہا کہ حضورؐ رات کو جاگتے جیتے

لئے عبداللہ بن اُمیؓ مدینہ کا رئیس المنافقین، جو اسلام کے خلاف تادمِ آخیں سازشوں میں مصروف رہا۔ اسی کی وفات غزوہٴ بدرک (۳ھ) سے چند ہفتے بعد ہوئی تھی حضورؐ نے اس کا جنازہ پڑھایا لیکن سنا تبیہ نازل ہوئی کہ آئندہ اس کی قبر پر نہ جانا۔

ملے ابو موسیٰ بن سہب معاذ بن نعمان بن امداء انیس بن زید الانصاری الاشجلی ہجرت سے کچھ پہلے اسلام لایا تھا۔ چرواہہ میں شامل ہوا۔

خندق میں تیسرے زخمی مجاہد اور ایک ماہ بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ (۳ھ)

اور یہ روایت بخاری میں :

كانوا لا يبيتون إلا بالسلام -

(کہ صحابہ راتِ حُسنِ رستے)

دیکھ کر اس نے کہا: "اے خداوندِ عالم! میں نے تجھے سب سے پہلے سنا تھا، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔" اس نے کہا: "میں نے تجھے سب سے پہلے سنا تھا، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔"

تو یہ تھے جو حالات جن سے حضورؐ گزر رہے تھے۔ آپؐ کی یہ بلی اگر دیکھی کہ اللہ انہیں جہاد کی عطا فرمائے

أَوَلَمْ يَلِزْ يَنْ يَسْأَلُوهُم بِأَتَمُّهُمْ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا إِنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْأَنْبِيَاءُ لَكُنْ عَذَابُهُمْ شَدِيدًا - وَإِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَعَادٍ فَلْيَدْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ كَثِيرًا وَلْيَنْصِرُوا لِلَّهِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (الحج: ٢٩ - ٣٠)

جن لوگوں پر جگہ ٹھوس جاری ہے ہم ان مظلوموں کو لانے کی اجازت دیتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرے خدا دے۔ یہ وہ لوگ جنہیں ان کے گروں سے اسی بنا پر نکال دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب کہتے تھے۔ اگر اللہ ایک گروہ کے حملوں کو دوسرے گروہ سے نہ روکتا تو وہاں ہوس کے سبکی، کرپے، بیوکی، جہالت گاہیں اور مساجد، جن میں اللہ کو بہت یاد کیا جاتا ہے سب گر جاتیں۔ جنتیں اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی اعزاز سے کبھی غافل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ بہت طاقت ور اور غالب ہے۔

آئیہ بالاسے واضح ہے کہ جہاد کا مقصد مظلوموں کا دفاع اور عبادت گاہوں کی حفاظت ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے لڑو لیکن کسی صورت میں زیادتی نہ کرو۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَقْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - (البقرة: ١٩٠)

(اللہ کی راہ میں تم صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم پر حملہ کریں۔ اور زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :

لَنْبِئَاكُمْ عَنْ عِبَادِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَكُونُ الْكُفُورَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ قَرَّةٌ عُذَّتْ عَنْ يَدِ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلُهم مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ملک شہازی : باب الجہاد

پس گزین جابر بن حسیل بن صاحب بن حبیب القرشی الغیری اسی واقعہ کے بعد طبرستان چلا گیا۔ اور حضور نے اسے شمالِ اربعہ میں بنو مرثد کے چند اداؤں کے تعاقب میں بھیجا۔ حضور کی اونیٹیاں ایک سال گئے تھیں۔ فتح مکہ کے دن رستے سے مل گئے اور کسی کھانے انہیں یاد دلایا۔

(استیعاب - ج ۱ - ص ۲۲۳)

دیں جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جواباً تم اس سے اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم سے کی۔ اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ (الہ تعالیٰ کے ساتھ ہے)

اگر کسی وقت کوئی قوم اپنی بے بس رعایا کو نسل و مذہب کی بنا، پر قتل کرنے لگے جیسا کہ بھارت، اسرائیل، جزیرہ افریقہ اور ردویشیا میں عموماً ہوتا رہتا ہے تو مسلمانوں پر ایسے لوگوں کی مدد فرمیں ہر جاتی ہے۔

مَا تَكُونُ إِلَّا نَجَعًا لِتَوَكُّلِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاسُ أَشْتَاتٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ لِأَهْلِهَا (النساء - ۵)

(تم اللہ کی راہ میں اُن بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں لڑتے جو ہر وقت دُعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اس بستی سے نجات دلا دیں گے ہاں خدا سے ظالم ہیں)

لیکن مسلمان اس فرض کو اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے جب اُس کی بری، بھری اور نفاذی قوت سے ساری کائنات لرزہ بر اندام ہو۔ ایک ایسا وقت صاحبِ ہم دنیا میں سیاہ دھند کے مالک تھے۔ ہماری افواج جس طرف کا رخ کرتی تھیں کامیابیاں ان کے قدم چومنی تھیں۔ یہ وہ وقت صاحبِ ہم پر پوری طرح مسلمان تھے۔ اسلام کو چھوڑنے کے بعد آج ہماری پچاس ریاستوں کی حالت یہ ہے کہ یورپ کی کسی قوم سے ایک دن کیلے بھی نہیں لڑ سکتیں۔ جو قوم دُعا کر کائنات سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور اخلاقی اقدار کا سفینہ سبیلِ شراب میں بہا دیتی ہے اُس کا یہی حال ہوتا ہے۔

مصداق ہو، تو لکھی ہے کارِ بے بنیاد (اقبال)

حضرت نے تربیت کے محلوں سے بچنے اور انہیں کڑو کرنے کے لیے دو قدم اٹھائے۔ اول اُن کے تہارتی فرائض کو دفاعی تدابیر جو نراج دینے سے گزر کر شہم کی طرف جاتے اور آتے تھے، روکنے کے لیے مہمت سمجھنے کا انتظام کیا تاکہ وہ لوگ انتقام دے بد حالی کا شکار ہو کر شہرِ اتریں زک کر دیں۔ دوم مسلمانوں میں اس موٹکے جذبہ پیدا کر دیا کہ اگر یہ لوگ شہادت کو سب سے بڑا اعزاز سمجھنے لگے۔

مہمت کی قسمیں

حضرت نے دین کی وہ سالنہ زندگی میں کم دہش اٹھاسی مہمت سمجھی تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسی تھیں جن کی قیادت کسی صحابی کے پرستی میں ہوئی یا کھلاقی میں اور بعض کی قیادت خود سرورِ دو عالم نے کی تھی اور یہ عزوات (دھلیں) کے نام سے مشہور ہیں۔

اُس وقت ایران، روم اور مصر پر جریس، قیاس اور حکم پرست بادشاہوں کی حکومت تھی جو جو کموں کی طرح مزید رکھایا کا خون چوس رہے تھے اور انہیں افلاس و جہالت کے بہم تھے وہیں رکھا تھا۔ روم نے روم و ایران پر دو مہمیں کیے لیے چڑھائی کی تھی تاؤ لی معلوم انسانیت کو بادشاہوں کے ظلم سے چڑانے کے لیے۔ دوم باربار کی مرصی جڑیوں اور سازشوں کو ختم کرنے کے لیے۔

لے سر پریش (دینے لشکر) کو کچھ میں توادیس الراد پر مشقی ہوا یا زیادہ پر۔ بعض مہمت پر معرفت ایک آدمی بھی گیا تھا اور اسے بھی مرتبہ کام دیا گیا تھا۔ اسی کی جگہ ہے سرایا۔

ان کی تعداد ۲۷ ہے۔ ان میں سے فزادات ایسے ہیں جن میں حضورؐ نے دشمنوں سے جنگ کی تھی۔ یعنی بدر، اُحد، مریض، خندق، قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ اور باقی اٹھادھائی تشریک استعمال نہیں ہوا تھا۔ سرایا کی تعداد ساٹھ سے کچھ اوپر تھی۔ ان تمام کی تفصیل اور تاریخی ترتیب یہ ہے:

۱۔ سر یہ محمّد بن عبد المطلبؑ کو قریش کی اقتصادی قوت کو توڑنا مسلمانوں کے ہمارے اس لیے آپؐ نے اپنے محرم حضرت حمزہؓ بن عبد المطلب (۳۷) کو تین ہاجرین کا ایک دستہ دے کر ساحل کی طرف بھیجا۔ اس مہم کا علم سفید تھا جو حضرت حمزہؓ کے ایک حبیب ابو سہلؓ بن الحسین النضریؓ کے ہاتھ میں تھا۔ وہاں پہنچے تو ایک آدمی کے بعد قلعہ بھی آگیا۔ ابوہل اور تین سو دیگر نوجوان اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جنگ کے لیے صفیں آراستہ ہو گئیں۔ لیکن فریقین کے ایک حبیب محمدؓ بن عمروؓ کی کوششوں سے یہ تصادم ٹل گیا اور حضرت حمزہؓ واپس آ گئے۔ یہ واقعہ ہجرت سے سات ماہ بعد کا ہے۔

(ابن الجزری، تلخیص، صفحہ ۲۲)

۲۔ عبیدہ بن حارثؓ کی مہم میں محرم کا مقصد بھی قریش کے تجارتی قلعوں کو روکنا تھا۔ یہ ہجرت سے آٹھ ماہ بعد متوال ہوئی۔ اس میں ساتھ مہاجر صحابہ شامل تھے اور اس کی سیادت حضرت ابوہریرہؓ بن عمارؓ بن عبد المطلبؑ کے سپرد تھی۔ جب یہ لوگ اُحیا پر پہنچے تو سانسے سے کارواں نودار ہوا جس کا قائد ابو سفیانؓ بن حربؓ تھا۔

۱۹۔ طبقات ابن سعد۔ اور ترجمہ از مولانا عادی ص ۳۴۳ طبع کراچی، ۱۹۷۰ء

۲۰۔ یہ نوجوان نام نہاد بن حسین بن یزید بن عمرو النضریؓ (۳۷) ایک محرم صحابی۔ آپ کے فرزند محمدؓ بھی صحابی تھے۔ یہ نہ غزوہ بدر میں شامل تھے۔ ۶۹ سال۔ (الاستیعاب فی سمرۃ الاسما، ابن ابی العزیز، القرطبی، طبع ثانی حیدرآباد ص ۲۶۶-۲۶۷ ص ۳۶۹)

۲۱۔ محمدی بن عمرو بن جہیز سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ عذیر کے شمال میں خیبر کے قریب آباد تھا اور اس کے تعلقات اہل مکہ و اہل مدینہ سے اچھے تھے۔ (دلائل، محمد ابراہیم مدینہ ص ۲)

۲۲۔ عبیدہ بن حارثؓ بن عبد المطلبؑ بن عبد مناف بن قصی القرشی حضورؐ سے دس سال بڑے تھے اور آغا زبشت ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ بدر میں شامل ہوئے تھے اور اسی میں شہادت پائی تھی۔ (الاستیعاب ج ۲، ص ۴۰۹)

۲۳۔ عذیر کے جنوب مغرب میں کھلی پکاس میں دو ٹمٹم کا مشہور مقام ہے جو اہل شام و مصر کی میناقت بھی ہے۔ اس سے دس میل کے فاصلے پر ایک وادی بلین رہا بن کے نام سے مشہور ہے جس کے ایک چشمے (یا کنویں یا حیل) کا نام اُحیا تھا۔

(یا قوت - معجم البلدان - ج ۱ - ص ۱۳۵)

۲۴۔ ابو سفیانؓ بن حربؓ بن امیہؓ بن عبد شمس الاموی القرشی، امیر معاویہ کا والد، حضورؐ سے دس سال بڑا، فتح مکہ کے روز اسلام لایا۔ حنین و طائف کے فزادات میں شامل ہوا۔ حضورؐ نے اسے حبشہ کی غنیمت سے سزا دینا اور چالیس اوقیہ چاندی دی تھی۔ طائف میں اس کی ایک انگوٹھی لگی تھی اور جگہ پر جرمک میں دوسری۔ اس کی وفات ۳۲ یا ۳۳ میں ہوئی تھی۔ (الاستیعاب ص ۶۸۹)

اور اس کے ہمراہ دوسرے محافظ بھی تھے۔ طہرانی نے ایک دوسرے پر ترقی چلائے لیکن تلوار کا استعمال نہ کیا۔ اس مہم کا علم حضرت مسیح بن اثاثر بن العلق بن عبد مناف کے پاس تھا۔ (تقیع ص ۲۲)

۳۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی مہم بہت سے نواب بعد ذی القعدہ میں بھی گئی تھی۔ اس میں صرف بیلی ہاجر قائد تھے۔ علم حضرت مقداد بن عمرو البزازی کے پاس تھا۔ یہ لوگ حجاز کی ایک وادی خزارتھ گئے لیکن کاروان نذر آ یا اور واپس آ گئے۔ (تقیع ص ۲۲)

۴۔ غزوہ ابواءؓ میں حضور صلعمؐ ساتھ ملا برہن کے ہمراہ مدینہ سے نکلے قصد تریخ کی شامی تجارت کو بند کرنا تھا۔ آپ مدینہ سے نکل کر کوئی اتنی میل حزب مغرب میں ابواہلک گئے۔ یہ ایک بہاؤ کا نام ہے جو ٹھٹھ سے ۳ میل دور تھا۔ یہیں حضورؐ کی والدہ حضرت آمنہؓ مدفون ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضورؐ کے والدہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر میں فوت ہوئے تھے اور مدینہ میں دفن تھے۔ حضرت آمنہؓ ہر سال ان کی قبر پر جایا کرتی تھیں۔ وہ ایک ایسے ہی سفر سے واپس آ رہی تھیں کہ وفات پا گئیں اور ابواء میں دفن ہوئیں۔

اس مہم میں حضورؐ کی نیابت (مدینہ میں) کے ذوالفقہ حضرت سعد بن عبادہ نے سرانجام دیئے تھے۔ علم حضرت حمزہؓ کے پاس تھا

۵۔ پورا نام مسیح بن اثاثر بن عباد بن عبد العلق بن عبد مناف قرشی تھا۔ یہ کئی غزوات میں شامل ہوئے۔ ۵۹ برس کی عمر پائی اور شکستہ میں انتقال ہوا۔ دراکمال فی اسما داربال ص ۱۱۸۰ طبع لاہور ۱۹۶۳ء)

شکستہ پورا نام سعد بن ابی وقاص۔ ماکہ بن دؤیب بن عبد مناف۔ والدہ کا نام خنیزنت سُنیان تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں تیسرے اور غزوات میں پہلے راضوں نے ہی چلایا تھا حضورؐ نے میدان اُمدیں آپ سے فرمایا تھا ادم سعد فداک الی داتی (سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ چلاؤ) آپ نے بعد قاروق میں بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ ایران کے فاتح بھی آپ ہی تھے (دراکمال ص ۱۲۵) لکھ مقداد بن عمرو بن عبد بن ماکہ بن زبیر بن ثعلبہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ ستر برس کی عمر تھی کہ شکستہ میں وفات پا گئے اور بقیع میں دفن ہوئے۔ (تقیع ص ۶۰)

۶۔ خزار۔ یہ وادی مدینہ سے کوئی پچاس میل حزب مغرب میں نجد کے قریب تھی۔ (تقیع ص ۲۲)

شکستہ یہ تعداد شملی (میرت النبیؐ ج ۱ ص ۲۱۱) نے بتائی ہے۔ ابن طلحہ (ج ۱ ص ۵۰) کے پاس یہ تعداد ۲۰۰ تھی۔

شکستہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرو بن کلاب بن مرہ قرشیہ۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر پچیس سال اور برائے تیس تھی۔ جب حضورؐ کی عمر آٹھ برس ہوئی تو آپؐ کی وفات ہو گئی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۵)

۷۔ عبد اللہ بن عبد العلق بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ کی وفات حضورؐ کی ولادت سے پہلے ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضورؐ کی عمر دو ماہ اور ایک اور روایت کے مطابق اٹھارہ ماہ تھی۔ (ایضاً ص ۱۵) (باقی بر صفحہ آئندہ)

آپ کا رواں کو نہ پاسکے اور پندرہ دن کے بعد لوٹ آئے۔ (تفہیم ص ۱۲)

۵۔ غزوہ بواط یہ کسی پھینک (قبیلہ) کی ملکیت تھا۔ حضورؐ کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک کارواں جس میں اڑھائی ہزار اونٹ ہیں، اور حبش کی مخالفت امینہ بن خلف اور سودہ بکراؤنی کر رہے ہیں، شام سے آ رہا ہے۔ چنانچہ آپؐ دو سو صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ کو نائب مقرر کیا اور حکم حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ہاتھ میں دیا۔ آپؐ بواط تک گئے لیکن کارواں کو نہ پاسکے اور واپس آ گئے۔ (تفہیم ص ۱۲)

۶۔ غزوہ ملاکش کرز یہ بیان کر چکے ہیں کہ ککلا ایک مہم جو کرز بن جابر مدینہ کی چراگاہوں سے بہت متفرقی مسافت پر دستبرد میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ککلا ایک مہم جو کرز بن جابر مدینہ کی چراگاہوں سے بہت متفرقی تھا۔ ہمارے کرباں گیا تھا۔ حضورؐ اس کی تلاش میں سراپہ بدر کی ایک وادی سخوان تک گئے تھے لیکن اُسے نہ پاسکے۔ یہ واقعہ ربیع الاول ۱۱ھ میں پیش آیا تھا۔ حضورؐ نے کرز بن سادہؓ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور حکم حضرت علیؓ کے ساتھ تھا کہ یہ غزوہ بدر اولیٰ لگاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد کرز اسلام لے آیا۔ فتح مکہ کے دن حبشہ کو غلام راستے پر نکل گیا اور ایک مُشرک نے اُسے مار ڈالا۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۲۳)

۷۔ غزوہ ذی العشیر میں ایک تہائی خانہ کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ آپؐ کے براہِ ڈیڑھ سو اور پھر روایتے دوسو مہاجر

و قبیلہ بنی سہم بن جابر بن ولیم بن حارثہ خزرج کا سردار تھا اور فتح مکہ کے دن حکم بر وار۔ اس نے حضرت ابوبکرؓ کی مخالفت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ چنانچہ یہ مدینہ کو چھوڑ کر خوران (شام) چلے گئے اور وہیں ستر یا ستھمیں وفات پائی۔ (الکامل ص ۱۱۵ و استیعاب ج ۲ ص ۵۴۹) قلہ یہ قبیلہ مدینہ سے کوئی ڈیڑھ سو میل شمال مغرب میں آباد تھا۔

قلہ کرز۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ۱۹

۸۔ ام اسامہ زید بن حارثہ بن خراشلہؓ کی بیوی نے عمار کے بچپن ہی میں غلام بنا لیا تھا۔ جاہلیت میں فوجِ مکہ کی ایک منڈی جابر میں فروخت ہوا۔ اور حضرت خدیجہؓ کے ایک بھتیجے عیث بن جزام بن خیلہؓ قرشی الاسدی (ستھم) نے اسے خرید کر حضرت خدیجہؓ کے حوالے کر دیا اور بعد میں موصوفہؓ نے حضورؐ کو دے دیا۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۸۵)

۹۔ شکہ بن ابی طالب بن مہد المطلبؓ مکہ میں پہلے مسلمان تھے۔ غواتین میں پہلے مسلحہ حضرت خدیجہؓ تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے سلم ابوبکرؓ اور طلحہؓ میں زید بن حارثہ جب حضرت علیؓ اسلام لائے تو اس وقت آپؐ کی عمر کوئی رادی ۸ سال، کوئی ۱۲، کوئی ۱۳، کوئی ۱۵ اور کوئی ۱۶ بتاتا ہے۔ آپؐ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ ۲۵ برس۔ ہم تک خلیفہ رہے۔ ہم میں شہادت پائی۔ اس وقت آپؐ کی عمر تریسٹھ برس تھی۔

(استیعاب ج ۲ ص ۲۶۲)

۱۰۔ ابیہ بن جابرؓ مدینہ سے انطاکیہ ایک سو بیس میل مغرب کی طرف مائل پر ایک مقام، جو کج بھی موجود ہے۔

مصابر تھے۔ فرما لیں یا بہت حضرت ابراہیمؑ نے ابن عبد السلام الحنفی کے سپرد تھے۔ علم حضرت حمزہؓ کے سوا اسے ساری اور بارہواری کیلئے تیس اونس بھی تھے۔ آپ کا نفع کنہہ پاس کے اردو پاس آگئے۔ (تقیہ ص ۲۳)

۸۔ عبد اللہ بن جحش کی مہم : وجہ ستر میں حضور نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک ماہر صحابی کے ہمراہ نجد کی طرف بھیجا ساتھ ہی ایک خط لکھ کر دیا اور ہدایت فرمایا کہ اس خط کو دونوں کے بعد بھرنے اور کسی گہرائی کو کسوت نہ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ جب دونوں کے بعد حضرت عبداللہ نے وہ خط کھولا تو اس میں تحریر تھا :

”تم برابر چلتے جاؤ اور دیکھو مخالف کے مابین فتنہیں جا کر قیام کرو۔ وہاں خانہ کا انتظام کرو اور حالات سے ہمیں اطلاع دیتے رہو۔“

خدا پروردگار حضرت عبداللہؑ نے ساتیوں کو کہہ کر تم میں سے جو چاہے واپس بلا جائے رعب نے اگے ہاتھ پر امرار کیا۔ جب وہاں پہنچ کر متیرہ ہو گئے تو انہیں قریش کا ایک جھوٹا سا مردان نظر آیا۔ چونکہ جب میں ہلکے منور تھی۔ اس لیے سب سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر انہوں نے حکم کا فیصلہ کر لیا اور اڑا کر چھوڑ گئی۔ پانچواں واقعہ بنی مہناش کے تیرے طفلی کا ایک اہم روکن ٹرو بن الحضر بن مالک یا دو دیگر اراکان یعنی عثمان بن عبداللہ بن العزیز اور مکہ بن کینسان کو گرفتار کر لیا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ جب یہ مہم مدینہ میں

آیت اہلسلیم عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی الاسد بن بلال بن عبد اللہ بن عمر بن قزوم القرظی المعروف بمیشک بھرت میں شامل ہوئے تھے۔ جو میں بھی حصہ لیتا تھا۔ پھر اُس میں شامل ہوئے۔ دشمن کے ایک تیرتہ زخمی ہو گئے۔ زخم مندمل ہونے کے بعد دوبارہ ہرا ہو گیا اور اسی سے سترہ میل پک کے وفات ہو گئی۔ اس کے وفات کے بعد حضورؐ نے اس کی زوجہ اُمّ سلمہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ (استیعاب - ج ۲ - ص ۵۹۵)

۳۱۔ عبداللہ بن عیسیٰ بن ماریہ بن عبید بن جریح بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن معدی قلعہ بن عدنان بن آدم علیہ السلام۔

کائناتِ فخلہ، کتب و مطابقت کے درمیان ایک چراگاہ، جو بستانِ ابنِ عامر کے نام سے مشہور تھی۔ (دیاقوت - معجم - ج - ۱۰)

اور حضرت عمرؓ کی خلافت (۱۳ھ - ۲۳ھ) میں وفات پائی۔ (استیعاب - ج ۲ - ص ۶۰۶)

ثالثاً: عربوں نے عبداللہ بن عباسؓ کی اہلی اہل بیتؑ سے نفرت رکھتا تھا۔ اس کا والد امیر معاویہؓ کے دواسے حرب کا حلیف تھا اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا بیٹا ابی العلاءؓ اسلام لے آیا تھا اور حضورؐ نے اسے جوہن کا گزر لگایا تھا۔

(استیعاب - ج ۲ - ص ۵۰۵)

شاہدِ عظم بن کیسان، حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہشام بن ولید بن مغیرہ کو سوئی (طیعت، آزاد کردہ غلام، پناہ میں لیا ہوا) تھا۔ جب حضور نے اسے آزاد کر دیا تو یہ اسلام لے آیا اور مدینہ ہی میں رہ گیا۔ اس کی شہادت پُر موزن کے واقعہ (سلسلہ) میں ہوئی تھی۔

(استیعاب - ج ۱ - ص ۱۱۷)

واپس آئی اور حضور کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے شہر حرام میں جنگ کی ہے تو آذر وہ خاطر ہو گئے اور وحی کے کہنے تک مالی غنیمت کی تقسیم روک دی۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی:

يَسْلُوكُ مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ - قُلْ قَاتِلْ فِيهِ كَيْدٌ وَصَدْعٌ سَبِيلَ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - (تجوید: ۲۱۰)

دوسرے رسول! یہ لوگ آپ سے شہر حرام میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر اس میں لڑنا ایک بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہوں سے لڑنا۔ اس کا انکار کرنا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا اور اس سے وہاں کے رہنے والوں کو نکال دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ قتل (خوارت، ایذا، مائٹس) قتل سے بھی بدتر جرم ہے)

چند روز بعد اہل مکہ نے عثمان و حکمران کاغذ یہ بھیجا لیکن حضور نے فرمایا کہ تم کے دو آدمی جہنم حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن مزیان اہمیت تک واپس نہیں آئے۔ مجھے ظور ہے کہ یہ کیسں تمہارے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں۔ میں اُن کے آنے پر قیدیوں کا فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ ایک آدمی کے بعد یہ دونوں پہنچ گئے تو حضور نے قیدیوں کو ذریعہ سے کر چھوڑ دیا۔

جو قتل و گرفتار ہوئے وہ بڑے غناظوں کے لوگ تھے۔ مقتول عمرو عبد اللہ الحضرمی کا بیٹا تھا۔ جو امیر معاویہ کے داماد حرب بن اُمیہ کا حلیف تھا۔ (اصحاب: ترجمہ علامہ الحضرمی عثمان بن مغیرہ) حضرت خالد کا دادا اور ولید کا والد) کا پوتا تھا جو حرب بن امیہ کے بعد دوسرے دبے کا رئیس شمار ہوتا تھا۔ حکم بن کبسان خالد بن ولید کے بھائی ہشام بن ولید بن مغیرہ کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام یا پناہ جو) تھا۔ (استیعاب ص ۱۱۷)

اس واقعہ نے قریش کو سخت مشتعل کر دیا اور وہ انتقام لینے پر تل گئے۔ بدر، اُحد اور اسزاب کے حملے اسی واقعہ کا نتیجہ تھے۔
کئے ہیں کہ عمرو بن الحضرمی پہلا مقتول ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اور یہ پہلا مالی غنیمت تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔
(ابن خلدون، نقلاً ص ۸۰ - سیرت النبی، ج ۱، ص ۲۱۲)

۹ - غزوہ بدر: بدر دراصل ایک کنوئیں کا نام تھا جو اُس فوج کے ایک سردار بدر بن عاص یا بدر بن کعدہ نے کھدوایا تھا۔ لیکن یہ غزوہ بدر میں یہ ساری وادی بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ وادی مدینہ سے کوئی اسی میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ آجکل وہاں ایک اچھا خاصہ گاؤں آباد ہے جس میں کئی سونمان اور دو مسجدیں ہیں، جن میں سے ایک جامع کلائی ہے اور میں اس جگہ قبر ہوئی ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی اور گرد و دور تک نخلستان ہیں۔ یہ وادی ہضریٰ شکل کی ہے، ارازا پانچ میل لمبی اور چار میل چوڑی۔ اس کے ارد گرد کئی پہاڑیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کا معجزہ نام العُدَّة القِیَاسُ

مکہ عقبہ بن مزیان بن عاص بن جابر بن وہب الحازمی اسلام لانے والوں میں سے ساتویں تھے۔ ہجرت حبشہ میں شامل ہوئے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور مقام مزیات میں شامل ہوئے۔ ۱۰ھ میں سفر حج سے واپس بعبرہ جا رہے تھے کہ ایک مقام سعد بن سلیم میں سوازی سے گرفتار ہو گئے۔ (استیعاب ص ۲۵۰ - ۲۵۲)

اور مدرسے کا افسر ہی ہے۔ مسند ہاں سے ۱۲/۱۲ میل کے فاصلے پر ہے۔ (ڈاکٹر عبداللہ، محدث نبوی کے میدان جنگ - لاہور ۱۹۳۹ء)

حضورؐ کو مجھوں نے اطلاع دی کہ قریش کا ایک تہمتی قافلہ جس میں ایک ہزار اونٹ اور تقریباً پانچ چھ حضورؐ کی بدر کو روانگی لاکھ درہم کا سامان ہے۔ شام کی طرف سے آ رہا ہے (میدان جنگ ص ۳۲)۔ آپ (اس قافلہ کو روکنے کے لئے ۱۲ رمضان ۳۱۲ھ ص ۳۱۲ کے ہرہ ویز سے نکلے۔ حضرتؐ کو بنی اُمیہ مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا۔ ان ص ۳۱۲ میں ۴، صاحبزین تھے اور باقی انصار۔ اس حبش میں چار علم تھے۔ رسول اکرمؐ کا علم حضرت علیؓ کے پاس تھا۔ صاحبزین کا حضرت مصعبؓ بن نمیر، خزرج کا حضرت جابرؓ بن منذر اور اوس کا حضرت شعبہؓ بن معاذ کے پاس۔ گھوڑے صوف دھوئے اور اونٹ شتر جب طریقین کی صفیں آراستہ ہو گئیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرتؐ پہنچے اور پڑنے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں شہادت پانچ لوگوں کی تعداد ۴۴ تھی۔ چھ صاحبزین اور آٹھ انصار۔

دوسری طرف قریش کا لشکر ۹۵۰ ہزاروں پر مشتمل تھا۔ ان کے ساتھ سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے۔ ہاں ہرہ ان کے شتر آدمی جن میں ابو جہل، ولید بن عقبہ اور غنفلہ بن ابی سفیان جیسے سردار شامل تھے، مارے گئے اور شتر اسیر ہوئے۔ ان میں حضورؐ کے چچا عبدالمطلبؓ اور خالد بن ولید کے بھائی ولید بن عبدالمطلبؓ شامل تھے۔ یہ تصادم مجد کے دن، ۱۲ رمضان ۳۱۲ھ کو ہوا تھا اور

۹۵۰ عرب بنی اُمیہ مکتوم کا پرانام تھا؛ عرب بن قیس بن زائدہ بن الاسم القرشی العامری۔ ان کی والدہ اُم مکتوم کے نام سے مشہور تھی۔ یہ حضرتؐ غدیر کے ماموں زاد بھائی تھے اور ہجرت رسولؐ سے پہلے دینے میں آگئے تھے۔ انہیں حضورؐ نے تیرو مواقع پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ ان کی شہادت جنگِ قادسیہ (۳۱۵ھ) میں ہوئی۔ (استیعاب - ج ۲ - ص ۲۳۱)

شعبہ مصعبؓ بن نمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی القرشی ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ روایت ہے کہ غدیر کی طرف سب سے پہلے مصعبؓ نے ہجرت کی تھی۔ پھر کوثر بن اُم مکتوم نے اور بعد ازاں قبا بن یاسر نے۔ بدر و اُحد میں حضورؐ کا علم مصعبؓ کے پاس تھا؛ جب یہ اُس دین زنی ہو کر گئے تو حکم حضرتؐ علیؓ نے اٹھایا۔ آپ کی شہادت اسی زخم سے ہوئی تھی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۲۷۹)

لشعہ جابرؓ بن منذر بن الجراح بن زید بن حرام بن کعب بن سلمہ الانصاری ویز کے رہنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے وقت ان کی عمر ۲۲ سال تھی۔ جب داعیِ بدر میں حضورؐ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو جابرؓ نے شہرہ دیا کہ بدر کے کنوئیں پر ڈیرے ڈالے جائیں تاکہ پانی پلے نہیں آسانی رہے۔ حضورؐ کو تجویز پسند آئی اور آگے بڑھ گئے۔ آپ کی وفات مدینہ (۱۱۳ھ - ۵۲ھ) میں ہوئی تھی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۱۴۲)

لشعہ مصعبؓ بن صالح اصلمانی تھے۔ انہیں حضرتؐ نے پناہ دے رکھی تھی۔ یہ غزوات کے پہلے شہید تھے۔ (ایضاً ص ۲۸)

لشعہ ابو الغفل جہاش بن عبد المطلب حضورؐ کے چچا تھے۔ جاہلیت میں قریش کے رئیس کے رئیس اور کعبہ کے مقرر رہے۔ بدر میں حضورؐ کے خلاف جنگ کی۔ اور تیرہ برس بعد جب رات کو دیر تک حضورؐ کو نیند نہ آئی تو کسی نے وہ پوچھی۔ فرمایا: تجھے لباس کی ہائے سوئے نہیں دیتی۔ کہہ کر دیر کے بعد جب یہ آواز آئی بند ہو گئی تو حضورؐ نے سب پوچھا۔ ایک مصائبی نے کہا کہ میں نے جہاش کی رستیاں دھلی کر دی ہیں۔ فرمایا: سب قیدیوں کے ساتھ ہیں سو کر۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

حضور ۱۲/۲۳ رمضان کو مدینہ واپس آنے تھے۔ (طبیعی ص ۶۳، میدان جنگ ص ۲۶-۴۵، ابن خلدون ج ۱ ص ۸۲-۸۸) مدینہ میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے۔ بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، یہ سب کے سب مدینہ کے ۱۰۔ غزوہ بنی قینقاع قرآن میں رہتے تھے اور ان کا گمراہ تجارت، مصنامی (زرگری و آہنگری) اور زراعت پر تھا۔ قینقاع زرگری کا کام کرتے تھے (اور اپنے حفاظت کے لیے اسلحہ کے ذخائر بھی پاس رکھتے تھے) مگر حضور نے مدینہ آتے ہی اوس، خزرج اور یہود سے ایک معاہدہ کر لیا تھا جس کی رو سے انہیں یہ ضمانت دی گئی تھی کہ:

ہم اُن کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے..... جنگ کی صورت میں یہود مسلمانوں کو مالی مدد دیں گے.....

اور یہ کہ کوئی مذہبی آزادی حاصل ہوگی.....“ (ابن علقون، ج ۱، ص ۶۷-۶۸)

لیکن یہ دوسنے جلد ہی اس معاہدہ کے خلاف ورزی شروع کر دی اور اس سلسلے میں کئی ناگوار اقدامات پیش آئے:

۱۔ حضورؐ کی آمد سے پہلے یہودی سیاح و سفیر کے ملک تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان طاقت ور ہو رہے ہیں تو پراسپیکٹو شروع کر دیا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔

ب۔ یہ دُک جب حضورؐ کی مجلس میں جاتے تو السلام علیکم کی بجائے ”السلام علیکم“ (تم پر مرت) کہتے مایہ واقعہ صیح بخاری کے مختلف ابواب میں منقول ہے۔

7۔ مسلمانوں میں مایوسی و جدولی پھیلانے کے لیے صحیح کو ایمان لاتے اور ضام کو ٹوٹ جاتے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَحَدَّ الثَّنَاءِ وَكَفَرُوا
آخِرَةً لَّهُمْ يَرْجِعُونَ - (عمران : ٨٥)

(اہل کتاب (مراود یہود) کا ایک طبقے کا کہ قرآن پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ کہ مسلمان بد دل ہو کر، بھی اسلام سے بھاگ جائیں)

د۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت توڑنے کے لیے اوس و خزرج کو باہم لڑانا چاہا۔ (سیرت النبیؐ، شبلی، ج ۱، ص ۴۶)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

عناں فی خبر سے پہلے اسلام لایا گئے تھے لیکن آدم کے دوسرے چھپائے ہوئے بھائی نے فتنہ کوکے دن اعلان کر دیا۔ عین، ملافت اور تمک میں شامل ہو گئے ۔ حضور آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور مکار آپ سے بڑے بڑے امور میں مشورہ لینے لگے آپ کی وفات بعد کے دن رمضان ۳۲ء میں ہوئی۔

(استیعاب - ۲۵ - ص ۴۸۵)

کشتہ ویدئہ بن دین اور مغزو العرش، خالد بن ولید کے بجائے تھے۔ درج میں حضور کے خلاف (اے) قید ہو گئے۔ یہی مجھے اس کے جاہلوں نے انہیں
فدیر دے کر، اکرایا، یہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ابی ولید سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی وفات فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ (ایضاً صفحہ ۶۰۲)

۵۔ یہ تڑپیں کمرے مل کر سازشیں کرنے لگے اور ان کی خیراتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ حضورؐ کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔

(ایضاً ص ۴۰۳)

۶۔ یہود کے اشتعال کا باعث اولاً مذکورہ بدر میں مسلمانوں کی مہربان فوج تھی۔ اس سے قریش کا زور ٹوٹ گیا تھا اور مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی تھی۔ ثانیاً وحی الہی یہودی اخلاقی کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی تھی کہ یہ جھوٹ بولتے، حرام کھاتے۔ اپنی الہامی کتابوں کو بگاڑتے۔ تیانت سے کام لیتے۔ انبیاء کو قتل کرتے اور حضرت مریمؑ پر انفرادی ہاتھ ہیں۔ دس علیٰ ہذا۔ اپنی سندنے لہجہ میں غزوہ بنی قینقاع کے ذیل میں لکھا ہے:

”واتقوا بدر کے بعد یہود کے بغض و حسد میں اضافہ ہو گیا اور ان لوگوں نے جہد کو توڑ ڈالا۔“

(بکوالہ سیرت النبیؐ، ج ۱، ص ۴۰۳)

۷۔ کعب بن اشرف مدینہ کا مشہور شاعر تھا۔ اصلاً یہ قبیلہ غطف سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کا باپ مدینہ میں آکر بنو نضیر کا طبع بن گیا تھا۔ اس نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور کعب اسی کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ اسے اسلام سے اس حد تک عداوت تھی کہ جب بدر میں بڑے بڑے سرداران قریش ہلاک ہو گئے تو یہ قومیت کے لیے کمر میں لگا اور دونوں گشتنگان بدر کے مرثیے لکھ کر قریش کو انتقام کے لیے اکٹھا کر دیا۔ اُس نے خود بھی حضورؐ کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی۔ اُس کے اشعار نے بنو قینقاع کے دونوں میں مزید نفرت بھری اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے شب و روز سازشیں کرنے لگے۔

۸۔ اُن کے اقتصادی مقام حد سے بڑھ چکے تھے۔ یہ جاری خرچ سود پر قریب دسے کرب کچھ ٹوٹ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں تک کو رہن رکھ لیتے تھے۔ (سیرت ص ۳۹۶)

۹۔ یہ آگ و دھبہ ہی رہی تھی کہ ایک دائرہ نے اسے بڑا کاکر شعلہ آجڑا بنا دیا۔ ہوائیوں کے ایک مسلم خاتون ایک یہودی کی دکان پر سودا بیٹھے لگیں۔ چند نوجوان یہودیوں نے مل کر اس کی بے حرمتی کی۔ اس پر ایک مسلمان نے اُس دکان دار پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اور یہودیوں نے اُس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضورؐ اس پر بھی مشتعل نہ ہوئے بلکہ خود چل کر یہودیوں کے ہاں گئے اور انہیں پُر امن رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے جواباً حضورؐ کی توہین کی اور بدزبانی سے کام لیا۔

اب حضورؐ کے پاس جنگ کے سوا کوئی اور صورت باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ آپؐ سینچر کے دن نصف شمال سے لڑو

جنگ

صباح کا ایک دستہ لے کر حملہ قینقاع کی طرف بڑے۔ حضرت ابو بکرؓ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ علم حضرت حمزہؓ کے ہاتھ

۱۰۔ کعب بن اشرف آنا دولت مند تھا کہ اس نے یہودی علماء کی خواہیں مانگ رکھی تھیں۔ جب اس کی دلی آرزیاں حد سے بڑھ گئیں تو ایک مسلمان

محمدؐ نے انصار (ص ۴۰۳) کے اس سوال سے جواب میں قتل کر دیا۔ (سیرت النبیؐ، ج ۱، ص ۴۰۴)

۱۱۔ ابو بکرؓ نام کے تین صحابی تھے۔ اولیٰ حضورؐ کا ایک بھائی۔ دوم ابوبکرؓ الاسلمی۔ سوم ابوبکرؓ بن عبد المتور الانصاری۔ اور بیان آخر لفظ کرماء (باقی اگلے صفحہ پر)

میں دیا اور ان کا معاوضہ کر لیا۔ چند روز کے بعد یہ دس ہزار پیش کش کی کہ مسلمان ان کے مال میں سے جو چاہیں لے لیں۔ لیکن انہیں بال بچوں سمیت مدینہ سے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضورؐ نے یہ پیش کش منظور فرمائی اور ان کے مال و متاع سے اشیائے ذیل لے لیں۔

۱۔ تین کانیں یعنی کھنوم - دھوا اور بیضار

۲۔ دو ذریعے، صندریہ اور کھنوم

۳۔ تین تلواریں، تلخی، تبار - اور تیسری کانام معلوم نہیں۔

۴۔ تین نیرسے

اس کے بعد وہ لوگ مدینہ کو چھڑ کر گزشتہ، مذلت اور تیمار، دیوہ کی طرف نکل گئے۔ (تلفیح ص ۲۳) سیرت النبیؐ

ج ۱ - ص ۳۹۵ - ۴۰۸

۱۱۔ غزوہٴ یثرب کے معنی ہیں ستر۔ بات یوں ہوئی کہ شکستِ بدر کے بعد ابوسفیانؓ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس شکست کا انتقام لینے سے پہلے یثرب کی قریب جانے گا، نہ بالوں کو رمل لکھائے گا۔ چنانچہ وہ دوسو شتر سواروں کے ساتھ مدینہ پر بڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وہاں کی ہر طرح سے مدد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ پہلے یثرب بنی نضیر کے پاس پہنچا۔ لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر بنو نضیر کے سردار سلام بن مشکمؓ کے پاس آیا۔ اُس نے پُرچش استقبال کیا۔ شراب پلائی، پُر کھلت نیابت کی رادہ مسلمانوں کے متعلق ہر بات بتائی۔ چنانچہ اسے مسلمانوں کو لکھانے کی مجازات نہ پڑی اور واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ سے (بقیہ ماحشیہ صفحہ گزشتہ)

ان کے نام کے متعلق اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) کے ہاں ان کا نام رفاعہ تھا۔ اور موسیٰ بن عقبہ بن بشرؓ بتاتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ یہ ہے: رفاعہ بن ضریر بن زبیر بن ابیہ بن امیہ الاوصی الانصاری ہجرت حضورؐ سے کچھ پہلے اسلام لائے تھے۔ تقریباً تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضورؐ نے مزہ سُرین میں بھی آپ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ آپ مزہ سُرین میں عدا شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر بعد میں اتنے پچھتائے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اور اعلان کیا کہ جب تک اللہ میری تو بہ منظور میں کرے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ خبر حضورؐ تک پہنچی تو آپ ان کے ہاں گئے اور قبولِ توبہ کی اطلاع دی۔ وفات ۳۵ھ۔ ۴۰ھ کے درمیان چوٹی۔ (استیعاب ج ۲ - ص ۶۵۹)

فتح مدینہ سے اٹھارہ میل شمال شمال میں یہود کا ایک شہر۔

فتح خیبر سے کوئی ۲۰ میل شمال کی طرف ایک بستی۔

فتح مدینہ سے دوسریل شمال میں خیبر اور فدک سے آگے ایک گاؤں۔

فتح یثرب بنی نضیر کا ایک سردار، جو فتح میں خیبر میں جا بجا ہوا تھا۔ اس نے حضورؐ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حضورؐ کے خلاف کسی عداوت کی مدد نہیں کرے گا۔ باقی ہر وہ اہل یثرب شامل ہو کر فتح میں مدد پر عدا اور ہر اہل یثرب کا نام ہو کر واپس چلے گئے تو یہ بنو قریظہ (مدینہ) کے ہاں رہنے لگا۔ چونکہ بنو قریظہ بھی معاہدہ کر کے اہل یثرب میں شامل ہوئے تھے اس لیے حضورؐ نے اہل یثرب کے واپس جانے کے بعد بنو قریظہ کا معاملہ

کر لیا۔ یثرب گزشتہ رادہ حضورؐ نے اس کی موت کا حکم دے دیا۔ (الہدایہ: فتوح البلدان انگریزی - ص ۴۱)

تیسری میل کے فاصلے پر ایک مقام غریض کہلاتا تھا وہاں ایک نخلستان میں دو آدمی مصروف کار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شبلی (سیرت، ۱ ج، ص ۲۰۵) نے سعد بن عمرو کا کہنا ہے اور دوسرے کے متعلق ابن خلدون کے حاشیہ نگار حکیم احمد حسین الدہلوی نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ وہ سعید بن عمرو کا ایک حلیت تھا (ج ۱، ص ۹۲) یہ سعد کون تھا؟ اس کا ذکر حافظ ابن عبد البر قرطبی (۴۱۳) نے الاستیعاب میں نہیں کیا۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید معالی نہ تھے۔ ابو سفیان نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور پھر در سے بھاگ نکلا۔ اور انہوں کو شبک سیر بنانے کے لیے متوکے قبیلے راہ میں پھینک دیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ ہم غزوہ سویقی کے نام سے مشہور ہو گئی۔

جب حضور ﷺ یہ اطلاع پہنچی تو آپ ۵ ذی الحجہ ۶؎ کو اسی صحابہ کے ہمراہ ابو سفیان کی تلاش میں نکلے۔ دو دن تک اُس کا تعاقب کیا لیکن وہ نہ ملا اور آپ پانچ دن کے بعد واپس آ گئے۔ آپ کی غیر ماضی میں نیابت کے فرائض حضرت ابو بکرؓ ہی برداشت فرماتے تھے۔ (فتح ص ۲۴، ابن خلدون، ۱ ج، ص ۹۲ اور سیرت النبیؐ ج ۱، ص ۲۶۵)

۱۲۔ غزوہ قرقہ الکدر میں، جو مدینہ سے کوئی اسی میل دور تھا، جہاں ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور دس سو صحابہ کے ہمراہ ۱۴/۵ محرم ۶؎ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حکم حضرت علیؓ کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ بن اُم مکتوم کو بطور نائب بھیجے ہوئے آپ تین چار روز کے بعد منزل پر پہنچے۔ لیکن وہاں دشمن کا نشان تک نہ تھا۔ وہاں صرف اُن کے اوٹ تھے جو صحرا میں پڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اوٹ اُن کی سواریاں ہیں جن پر چڑھ کر وہ مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں ہانک کر لے چلو۔ چنانچہ وہاں سے ہانک لائے اور حضورؐ نے بیت الحمالی کے لیے ایک سو اوٹ رکھ کر باقی چار سو ہزار بیروں میں بانٹ دیئے اور ہر ایک کو دو اوٹ مل گئے۔ (فتح ص ۱۴)

۱۳۔ حاذل ابو عمرو بن عبد اللہ بن محمد بن عبداللہ القرطبی البزری (۳۹۸-۴۶۳) بہت بڑے مؤرخ، محدث اور عالم انساب تھے۔ ان کا تعلق قرظہ قبیلے سے تھا۔ الاستیعاب کے علاوہ ان کی دیگر کتابوں کے نام یہ ہیں (۱) کتاب الانساب، (۲) فتاویٰ (۳) کتاب الدرر فی اختصار المناسبات والقبائل، کتاب فی قبائل العرب و انسابہم (۴) بہرہ المجالس۔ (فرید دہلوی: دائرة المعارف ج ۱۰، ص ۱۰۲)

۱۴۔ دیکھئے حاشیہ شمار نمبر ۵

۱۵۔ جو سکیم مدینہ سے کوئی پچاس میل جنوب مشرق کی طرف آباد تھی۔

۱۶۔ خلفان مدینہ کے جنوب اور قعر سے مشرق میں ۹۰-۷۰ میل دور رہتے تھے۔

۱۷۔ مدینہ کے جنوب مشرق میں پڑموند کے قریب ایک مقام (یا قوت)۔ (مجموع ج ۱، ص ۱۸۲)

۱۸۔ اکثر اصحاب رجال کا خیال ہے کہ عبداللہ بن اُم مکتوم اور عدو بن اُم مکتوم جن کا ذکر حاشیہ شمار نمبر ۴۸ میں ہو چکا ہے ایک ہی شخصیت تھے

دونوں کا نسب نامہ ایک ہے۔ بعض رجال نگاروں نے عبداللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ (استیعاب ج ۱، ص ۲۶۹)

اطلاع مل گئی۔ آپؐ نے حضرت زید بن عاص کو سوسواروں کے ساتھ حمادی آن کرہ ملتے ہیں اس فاطمہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے یہ لوگ تلافی کے قریب پہنچے تو امام محمدؐ فاطمہ کو چھڑ کر بھاگ گئے اور حضرت زیدؓ کے ساتھ فاطمہ کو مدینہ میں ہانک لائے۔ ۱۔
تمام مال و متاع کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔ (تقیہ ص ۲۵، ابن خلدون ج ۱ ص ۱۹، واٹ ص ۲۰)

۱۶۔ غزوہ احد اڑھائی لاکھ درہم جمع کیے۔ نواحی قبائل میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے شعراء بھیجے اور اس طرح تین ہزار ہجرت لاکھ شکر تار کیا جس میں سات سو درہم بخشے اور جن کے پاس دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے۔ یہ لشکر بدر کے ملن دھڑ ملتے، اُحد کے قریب فزوش ہوا حضورؐ کو کھونچ کر بل ری تھی۔ آپؐ دو دن بعد نماز جمعہ سے فارغ ہو کر ایک ہزار افراد کے ہمراہ سے نکلے۔ جب شہر کے باہر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بنی سواد میں کو لے کر واپس چلا گیا۔ باہر ہر حضورؐ کے عزم میں نہ آیا۔ آپؐ نے میدان اُحد میں پہنچ کر گفت آراء کی کہ حضرت زیدؓ بن قوام کو رسالے کا انصر مقرر کیا۔ پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ جبریل کی قیادت میں اُس چوٹی پر متعین فرمایا جو مسلمانوں کے پیچھے تھے۔ مدثرال کو سب سے پہلے خواتین فزوش دت پر اشارہ کر دیتی آگے بڑھیں جن میں کشتگان بدر کا تمام اور اشقام کے رہز تھے۔ ابوسفیان کی جوی ہند سب سے آگے تھی جیسے چوہہ دیگر غور میں تھیر جن میں اُمّ حنیم (ابو جہل کے زہر زکر مرکی ہری)، فاطمہ (عادلہ بن ولید کی بشیر)، بزدہ (طائف کے رئیس مسعود ثقفی کی بیٹی)، زینبہ (مردین عامر کی زوجہ) خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔ رجز یہ اشعار ہیں سے دویہ ہیں ۵

نَحْنُ بَنَاتُ طَادِقٍ نَمَشِي عَلَى الْقِمَادِ

(ہم مسافرانِ شہر یعنی تاروں کی بیٹیاں ہیں جو قابیلوں پر چلنے کی عادی ہیں)

إِنْ تَقْبَلُوا نَفَاتِنِ اَوْ تَدْبِرُوا نَعَادِقِ

(اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے گلے میں کیں گی۔ پیچھے ہٹو گے تو ہم تمہیں چھوڑ جائیں گی)

جب صفیں آراستہ ہو گئیں تو حضورؐ نے ہاجرین کا علم حضرت علیؓ کو۔ اوس کا حضرت انسؓ بن مخیر کو اور خزرج کا جابرؓ بن

مات دیکھے حاشیہ نمبر ۱۱

۱۔ عبداللہ بن جبریل ثمان بن امیہ بن امراء افسانہ انصاری ہجرت رسولؐ سے ذرا پہلے اسلام لائے تھے۔ بدر میں شہید ہوا اور اُس کے شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۲۲۲)

۲۔ انسؓ بن مخیر بن مالک بن مغیرہ بن رافع بن امراء افسانہ بن زید بن عبداللہ بن عاص بن عاص بن عمر بن مالک بن اوس انصاری اُحد کے ثانیہ سے بھی ذرا پہلے ایمان لائے تھے (حقیرہ اولیٰ و ثانیہ میں ایک سال کا ناز و حال تھا، بدر میں شہید بل نہیں پونے لیکھ اُحد میں ہامردی سے لڑے۔ جب دیگر حاضرین کو تنہا چھوڑ گئے تھے تو حضورؐ کے پاس ہی ڈٹے رہے۔ علم الحسن تلاوت میں مشہور تھے۔ شعبان میں وفات پائی اور فاروقِ اعظمؓ نے انہیں بقیع میں دفن کیا۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۸)

۳۔ جابرؓ بن منذر کے لیے دیکھے حاشیہ نمبر ۵۔

عطا کیا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کے تندہیز حملوں سے قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وجز خواں عورتیں بچکے کو بھاگیں اور مسلمانوں نے قریش کا سامان میٹھا شروع کر دیا۔ یہ صورت دیکھ کر کھڑا کوہ کے تیر انداز بھی نیچے کو بھاگے۔ بعد ازاں بن جبر نے بہت روکا۔ لیکن انہوں نے پروا نہ کی۔ اس پر خالد بن ولید نے بچکے سے تلہ کیا۔ تلہ اتنا تیز تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ایک خاص تیر انداز شہید ہو گئے۔ حضورؐ کے چہرے پر چوٹ آئی۔ دائیں طرف کا ایک چلاو انت ٹوٹ گیا اور آپؐ ایک گڑھے میں گر پڑے۔ اس پر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضورؐ شہید ہو گئے ہیں۔ اس عام ہرجاسی چھاگئی اور حضرتؐ فرماتے تلواریں پھینک دی۔ بائیں ہی حضرت انسؓ بن مالک کے چچا حضرت ابن نضرؓ کھڑے تھے۔ انہوں نے حضرتؐ کو گڑھے سے بچھا کر یہ کیا کیا، حضورؐ کے بعد لاکر کیا کریں گے۔ ابن نضرؓ نے کہا کہ اُن کے بعد ہم زندہ رو کر کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور اسی سے زیادہ زخم کھا کر شہادت پائی۔

حضورؐ کو سب سے پہلے حضرت کعبؓ بن مالک نے دیکھا اور بلند آواز سے کہا: مسلمانو! رسول اللہؐ یہ ہیں۔ یہ سن کر جان مار ٹوٹ پڑے اور کھاتے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوہشامؓ اور حضرت طلحہؓ حضورؐ کے لیے سپر بن گئے اور تمام دار اپنے جسموں پر بٹھنے لگے تاہم لوہا کا ایک دار حضورؐ کے غور پر چڑ گیا اور اس کی دو دریاں چہرہ مبارک میں چب گئیں۔ اس حالت میں بھی آپؐ کی زبان پر یہ الفاظ تھے:

لشع خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم القرشی الخزرمی کی والدہ اباتہ الصغریٰ ام المومنین میمنہؓ کی بہن تھیں۔ جاہلیت میں خالد اشراؓ ف قریش میں شمار ہوتے تھے۔ یہ کب مسلمان ہوئے؟ اس کے متعلق اختلاف ہے۔ کوئی حدیث و خبر کے درمیان بتا رہے کوئی اسے سال بخندق (۳ھ) کا واقعہ قرار دیتا ہے اور کوئی مستحکم۔ ہر حال یہ مزوہ تھیں حضورؐ کے ساتھ تھے۔ ہجرت میں بھی شامل ہوئے۔ ۳ھ میں حضورؐ نے انہیں دو مرتبہ الجہول کی طرف بھیجا اور یہاں کے فرماندار اکیدر بن عبد المطلب کو گرفتار کر لائے۔ ایک سال بعد یہ والی حبشہ (بحارِ اشرافؓ) میں کعبؓ کو پکڑ لائے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے انہیں منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے نبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا۔ مسیلمہ کو آپؐ ہی نے قتل کیا تھا۔ آپؐ کو حضورؐ نے سیف اللہؓ کا خطاب دیا تھا۔ وفات کے وقت آپؐ کے جسم پر کوئی گجراہی نہ تھی جس پر تلوار تیرا نیزے کا زخم نہ ہو۔ آپؐ کی وفات ۱۲/۷۱ھ کو گھس اور بردایتہ مدینہ میں ہوئی تھی۔ آپؐ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے فاتح تھے۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۵۳)

شع انسؓ بن مالک خزرجی انصاری حضورؐ کے خادم تھے۔ جب یہ حضورؐ کی خدمت میں آئے تو ۸۵ سال کے تھے۔ اللہؐ میں بعد کے قریب وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ (ایضاً ص ۳۵)

شع شہیل (سیرت ج ۱، ص ۴۷۸) نے ابن نضرؓ کا ہے اور ابن خلدون (ق ۱ ص ۱۰۲) نے نضر بن انسؓ صبیح انسؓ بن نضرؓ ہے۔ یہ اُمید میں شہید ہوئے تھے۔ (استیعاب ج ۱ ص ۲۳)

شع کعبؓ بن مالک بن ابی کعبؓ عمرو بن العقیل بن کعب الانصاری عقبہ ثانیہ میں اسلام لائے تھے۔ درودِ جوک کے سوا باقی تمام خدوات میں شامل ہوئے۔ یہ شاعر بھی تھے۔ یہ مزوہؓ جوک میں عدائے شامل نہیں ہوئے تھے۔ پھر حکمتِ نادم و تائب ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

اَیُّ الشُّعْبَةِ الَّذِینَ خَلَقُوا..... اس کی وفات ۵۳ھ میں ہوئی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۷۱۶)

شع ابوہبانہؓ۔ سماک بن اوس بن خویلد انصاری۔ ۱۱ھ میں مسیلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۲۳۴)

(باقی بر صفحہ آئندہ)

وَبِأَعْقَابِهِمْ لَاحِظُونَ - (بخاری - غزوہ احد)

(اے رب! میری قوم کو سات کر دے کہ وہ لاطم ہے)

ابوسنیان کی بیوی ہند جس کے والدہ کو حضرت حمزہؓ نے بدر میں قتل کیا تھا، کو حضرت حمزہؓ کی لاش پہنچا گئی۔ اس نے آپ کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا بار بنالیا اور کچھ نکال کر چھائی گئی۔

جب دونوں فوجیں میدان سے الگ ہوئیں تو حضورؐ نے ایک دستہ تعاقب میں باقی غرض بھیجا کہ کہیں ابوسنیان مدینہ پر حملہ نہ کر دے اور دوسرے دن زخمی ہونے کے باوجود آپؐ خود بھی مدینہ کے جذب میں آٹھ میل تک گئے لیکن قریش ہاپکے تھے اس لیے واپس تشریف لے آئے۔

اس جنگ میں شہداء و مقتولین کی تعداد یہ تھی:

۱۔ شہداء ۶۰۔ ان میں حضرت حمزہؓ، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت مصعب بن عمیر و دیگر مہاجر صحابہ اور ۶۵ انصار شامل تھے۔

۲۔ مقتولین قریش کی تعداد بتول ابن عدول (ج ۱- ص ۱۰۴)، ہائیس تھی اور بتول ابن الجوزی (طریق ص ۲۵) تھیں۔ ان میں قابل ذکر یہ تھے:

ولید بن عامر بن شہام - ابو امیر بن المہذلیہ بن مغیرہ اور شہام بن ابی حذیفہ بن مغیرہ۔

اس جنگ کے بعد مدینہ مآتم لکھ دی گئی۔ حضورؐ جس طرف سے گزرتے ہوئے کسی دیکھی کو دور ہی ہوئیں لیکن حضرت حمزہؓ کا نوحہ ان کو نہیں تھا اس پر حضورؐ کو دکھسا ہوا اور فرمایا:

أَمَّا حِمْرَةُ فَلَا بَوَاقِي لَهَا - (انفوسِ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

لئے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن سعد القرشی اقصیٰ جب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو حضورؐ نے انہیں کعب بن مالک بن ابولکعب کا بھائی بنادیا۔ غزوہ بدر کے وقت طلحہ شام میں تھے۔ امد میں آپؐ نے کعب بن مالک کے ہمراہ حضورؐ کو پھانسنے کے لیے تیر دین کے کئی زخم کھائے تھے۔ جب حضورؐ زخمی ہو کر گرسے تو یہ آپؐ کو پیٹ پر اٹھا کر کینہی پر ایک غار میں لے گئے۔ بدر کے بعد حضرت طلحہ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ آپؐ عشاءِ یقین سے تھے جب تک (۳۶ھ) ہماروان بن الحکم کے جسے شہادت پائی۔ آپؐ حضرت طلحہ کی طرف سے لڑ رہے تھے کہ جنگ کو چھڑ کر الگ ہو گئے۔ (استیعاب ج ۱- ص ۲۰۶)

لئے حضورؐ کو راد الاسد (موسس) ہم گئے اور یہ تعاقب غزوہ اُمد کے سلسلے میں تھا۔ بعض تاریخ نگاروں نے اسے ایک الگ غزوہ قرار دیا ہے۔

لئے عبداللہ بن جحش کے لیے دیکھئے حاشیہ نمبر ۳۴

لئے مصعب بن عمیر کے لیے دیکھئے حاشیہ نمبر ۵۰

النصار کو اس ارشاد کا علم ہوا تو اپنی خواتین کو حضورؐ کے گھر یا قمر خیمہ کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ عورتیں حضورؐ کے در پر جمع ہوئیں تو آپؐ کھڑے باہر آئے۔ ان سب کے لیے دعا فرمائی، شکر یہ ادا کیا اور یہ کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا کہ آج سے مردوں پر فحش رسم بند کی جاتی ہے۔ (مقتبع ص ۲۵، روایت ص ۲۱۔ ابن عسکون ج ۱ ص ۱۰۰-۱۰۵۔ سیرت النبی ج ۱ ص ۳۶۹-۳۸۸)

۱۷۔ **مہم قطن** حضورؐ کے زمانے میں ۱۰۰ بھرتوں کی ایک شاخ اُسد بھی آبا د تھی۔ حضورؐ کو اطلاع ملی کہ عیسیٰؑ اُسد کے ایک سردار غزنیہ کے دو بیٹے سلمہ و طیشمہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ حضورؐ نے حضرت ابوسلمہؓ کو ۱۵۰ صحابہ کے ہمراہ اس طرف بھیجا۔ یہ عیشیہ کیم محرم مکہ کو روانہ ہوا اور وہ لوگ ان کی خبریں کر منتظر ہو گئے۔ (مقتبع ص ۲۶۔ شبلی سیرت ص ۲۸۹)

۱۸۔ **وادئ عرنہ کی مہم** وادئ عرنہ مکہ کے مشرق میں وفات کے قریب واقع تھی۔ یہ بھرتوں کی کھیت تھی۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سنان بن خالد الہذلی تھا۔ حضورؐ کو خبر ملی کہ سنان دینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک عیشیہ ترتیب دے رہا ہے۔ آپؐ نے حضرت عبداللہ بن اُمیس کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ ۵۔ محرم ۳۳ھ کو تنہا چل پڑے وہاں پہنچ کر اُسے تلاش کیا۔ موقع پا کر مار ڈالا اور سر کاٹ کر ساتھ لے گئے۔ جب حضورؐ کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بتایا تو حضورؐ نے خوش ہو کر اپنا مصاحب کیا اور فرمایا:

تخصروہ ہذا فی الجنتۃ۔ (کرنت میں اس کے سہارے سے چلنا)
جب یہ فوت ہوئے تو عسائوں کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ (مقتبع ص ۲۶۔ سیرت النبی ج ۱ ص ۳۸۹)

۱۹۔ **طہ طہ** و سکندر دوزن بھائی تھے۔ سکندر شریف بر اسلام ہونے کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ البتہ طہ اسلام لے آئے تھے لیکن حضورؐ کی رحلت کے بعد یہ بھی سیلاب ارتداد میں بہہ گئے اور اپنے سامنے قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف منظم کر دیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے ان کی گرفتاری کے لیے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا لیکن یہ شام کی طرف بھاگ گئے اور مدینہ میں تاب ہو کر رہیں اُسے اور پھر کئی جنگوں میں شامل ہوئے۔ (استیعاب ج ۱ ص ۲۳۱۔ ابوسلمہ: بھرتوں میں اس کیفیت کے دو ہی صحابی ملتے ہیں۔ اول ابوسلمہ جس کا نام کہیں مذکور نہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے اتنا ہی لکھا ہے کہ یہ حضورؐ کی صحبت میں رہے تھے۔ ۲۔ استیعاب ج ۲ ص ۶۹۹۔ دوم۔ ابوسلمہ: عبداللہ بن عبد اللہ بن بلال بن عبد اللہ بن عمر بن عمر، اقرشی الخزدلی اور بن مسلمانوں میں سے تھے۔ ہجرت حبشہ میں بھی حصہ لیا تھا۔ یہ اُحد میں زخمی ہوئے۔ زخم اچھا ہونے کے بعد پھر ہر اہولیا اور آپؐ ۳۔ جمادی الاخرہ ۳۳ھ (استیعاب میں ۳۳ھ درج ہے جو صحیح غلط ہے کیونکہ اُحد کا واقعہ جمادی الاخرہ ۳۳ھ سے چار ماہ بعد پیش آیا تھا) کو وفات پا گئے۔ مہم تلک کی سیات انہی کے سپرد ہوئی تھی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۶۰۵)

۲۰۔ **جند اللہ بن اُمیس بن اسعد بن حرام بن حبیب بن مالک** یعنی ہجرت رسولؐ کے کچھ مہر پہلے اسلام لائے تھے۔ اُحد اور بدر کے فزوات میں معتد کیا اور ۳۳ھ میں وفات پائی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۲۳۶)

۱۹۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، حضرت محمدؐ میں حضورؑ نے نجد کے ایک قبیلے **مِثْرَبِیْن** معتمد کے ایک رئیس ابو البراء عامر بن مالک کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ قبیلے کی حمایت حاصل کرنے نیز اُسے اسلام سے تعارف کرانے کے لیے

چند سادہ بربیت ساتھ بیٹھے حضورؑ نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد پر اعتبار نہیں۔ کہنے لگا کہ میں خاص ہوں۔ چنانچہ آپؐ نے چند صحابہ اس کے ساتھ کر دیئے۔ ان کی تعداد یعنی روایات کے مطابق ستر اور بعض دیگر کے مطابق پالیس تھی۔ جب یہ لوگ ارضی بؤسِ کیم کے ایک کُنبر بن بزمعونہ پر پہنچے تو وہاں سے اپنی جماعت کے ایک ہی آدمی تھام بن عثمان کو حضورؑ کا خط دے کر قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ اس نے قاصد کو قتل کر دیا اور بؤسِ کیم کے چند آدمیوں کے ہمراہ بزمعونہ کی طرف چل پڑا۔ راہ میں سامنے سے صحابہ آگئے جو قاصد کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے تھے۔ مامرنے ان کو گھیر کر قتل کر دیا اور بؤسِ کیم کو یہ کہہ چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام کو آزاد کرنے کی منت مانی تھی اس لیے تو آزاد ہے اور ساتھ ہی اس کی چوٹی کا ٹلی۔ اس جماعت کا سردار حضرت مُنْزَر تھا اور اس میں حضرت عامر بن فہرہ اور حضرت ثام بن بربیل جیسے مقدس لوگ شامل تھے۔ (تفصیل ص ۲۶۔ ابن خلدون ج ۱ ص ۱۱۵۔ داؤد طرابلسی ص ۳۸)

مٹے عامر بن معتمد کا قبیلہ جو اڑن کا ایک حصہ تھا۔ مدت تک اس کی سیادت ابو البراء عامر بن مالک کے پاس رہی۔ بعد میں دونوں جوان سردار عامر بن طفیل اور علقم بن طلاءؓ غور ہو کر اپنی مرضی کرنے لگے۔ اس کی شہادت تھام بن عثمان سے قتل سے ملتی ہے کہ ابو البراءؓ نے اُسے اور اس کی جماعت کو پناہ دی لیکن عامر بن طفیل نے استغاثہ کر دیا۔ (داؤد ص ۹۰)

۲۰۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، حضرت محمدؐ نے اسلام کے خلاف کوئی خاص مقدمہ نہیں کیا۔ اولیٰ ہجرت میں ایک دو تیرہ انہوں نے خیرات کا ادا کیا تھا لیکن اسلامی جیش کے آنے پر منتشر ہو گئے البتہ بزمعونہ کے اہل کے دُور راہیں لوگ تھے۔ انہوں نے عامر بن طفیل کے ساتھ مل کر تمام صحابہ کو مار ڈالا۔ بعد میں ان کا ردِ یہ ٹھیک ہو گیا۔ فتح مکہ اور جنین کی فتح کے بعد ایک ہزار جوان شامل تھے جن میں سے حضورؑ نے تین سو تیس سو کو دیئے تھے۔ یعنی ہاس بن ہریراس، خُثاف بن نذبابہ، بجاہ بن ملات۔ یہ قبیلہ حضورؑ کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ (داؤد ص ۹۵)

۲۱۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، مالک بن خالد بن زید بن ہارم الانصاریؓ نے بدر و احد میں حصہ لیا۔ آپؐ حضرت انس بن مالک کے ماموں تھے۔ جب عامر بن طفیل نے آپ کے سر میں نیزہ مارا اور آپ کے ہاتھوں پر خون کرنے لگا تو فرمایا فُؤْتُ و مرأت الکعبۃ (رب کعبہ کی قسم میں حیرت گیا) شہادت مسکّرہ میں پائی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۳۲)

۲۲۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، عبد اللہ بن عباس بن عبد الصمدیؓ قوش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے لیکن احد کے بعد فوراً اسلام لے آئے اور سترہ میں حضورؑ نے انہیں ایک تبلیغی خط دے کر غامدی کی طرف بھیجا تھا۔ میر معاویہ میں مدینہ میں وفات پائی۔

(استیعاب ج ۲ ص ۲۳۰)

۲۳۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، بنی النضر بن النضر بن عبد اللہ بن عباس بن عبد الصمدیؓ رسولؐ سے پہلے اسلام لائے تھے۔ بدر و احد میں حصہ لیا اور بزمعونہ کے اہل میں شہید ہو گئے۔ (مسکّر) (استیعاب ج ۱ ص ۲۴۵)

۲۴۔ **بِئْرِ مَعُونَةِ کِی مِم**، حضرت ابو بکرؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جبلِ ثور میں عورتی چرایا کرتے تھے۔ جب حضورؑ ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ غارِ ثور میں پناہ گزین ہوئے تو یہ ہر شام وہاں کا ناف و فرہ لائے تھے اور سفرِ ہجرت میں ان دونوں کے ساتھ تھے۔ بدر و احد میں حصہ لیا اور بزمعونہ کے عادی میں شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۲۴۹)

۲۰۔ رُجیع کی مہم صفر سترہ میں قابلِ غفلت و قارہ کے چند آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری قوم اسلام لایا گیا ہے لیکن احکامِ شریعہ سے نا آشنا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ چند عالم و متقی بھیجئے حضور نے سات صحابہ کا انتخاب فرمایا اور حضرت مرثدہ بن ابی مرثدہ کو ان کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا۔ جب یہ لوگ مقامِ رُجیع پر پہنچے تو انہوں نے غداروں کی اور بُجوریلان کے چند آدمیوں کو بلا کر پانچ کو قتل و زوالا اور باقی دو بچے حضرت عیسیٰ بن مدعی اور حضرت زینبہ بن وہبہ کو کمزریں قریش کے ہاں فروخت کر دیا اور قریش نے انہیں شہید کر ڈالا۔ عیسیٰ بن مدعی نے اس واقعہ کو یاد رکھ کر اسے جس کے والد عمارت بن عامر کو عیسیٰ نے اٹھیں قتل کیا تھا اور زید کو صفوان بن امیہ بن خلف نے ایک گولہ لگا کر اس کا باپ امیر بن خلف بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوا تھا اور صفوان کے بدلے میں کسی مسلمان کا سر لپٹا پاتا تھا۔ (طیغ ص ۲۶۔ ابنِ خلکان ج ۱ ص ۱۱۰۔ مشعل ج ۱ ص ۳۹)

سے نافع بن عبد بن رتما، الخراجی ایک صاحب علم صحابی تھے۔ (استیاب ج ۱ ص ۱۹۴)

۹۹ء ہجریہ کے وسط میں ایک مقام عُسفان کہلاتا تھا۔ رجب مکہ و عُسفان کے درمیان واقع تھا۔ (شبل ج ۱- ص ۳۹۱)

۹۶ فصل اور قارہ، قبیلہ اسد بن خزیمہ کی شائیں تھیں اور یہ تہذیب و تمدن کے مشرق میں رہتی تھیں۔ (واٹ - ص ۸)

شف حضرت مرثد بن ابی مرثد الضوی بدرواہ میں شامل ہوئے تھے اور عائدتہ ربیع میں شہید ہوئے۔ (مسند) آپ نے حضور سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کو حضور نے ہم راجع کا امیر مقرر کیا تھا لیکن ایک اور روایت کے مطابق اس ہم کا امیر عاصم بن ثابت بن ابی اعلیٰ انصاری تھا یہ بھی ان سات صحابہ میں شامل تھا جنہیں حضور نے اس ہم پر بھیجا تھا۔ جب جرولیان نے صحابہ کو قتل کر دیا تو انہوں نے عاصم کا سر کاٹ کر سلاطنت سعد بن شہید کے پاس فروخت کرنا یا لیکن شہد کی کھجور کے اچانک حملے سے ایسا نہ کر سکے۔ سلاطہ کو دو بیٹوں کو امیر بن عامر نے ہلاک کیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ عاصم کے کانہ سر میں شراب پیئے گی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۲۶۵ و ابن خلکان ج ۱ ص ۱۱۵) ملہ جرولیان۔ قبیلہ بڈیل کی ایک شاخ تھی جو مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد تھی۔ اس کے ایک سردار عسفان بن خالد بن یئسہ المذنی کو عبداللہ بن اُمیس نے قتل کر دیا تھا (دیکھیے مخزن نمبر ۱۶)۔ اس قتل کا انتقام لینے کے لیے جرولیان نے ان صحابہ کو قتل کیا۔

(رواٹ - صفحہ ۹۰)

99 غُصْبِ بْنِ عَدْمَى بْنِ نَوْفٍ بْنِ كُفَّهٍ انصاری بدر میں موجود تھے۔ انہیں ابو سُرْعَة (ج۔ ۱) نے شہید کیا تھا۔

(استیعاب ج ۱ ص ۱۶۲)

سنة زین بن عدی بن عبید بن عامر بن یافقہ الانصاری نے ہروادی میں حصہ لیا تھا۔ ہم ارجح میں پہلے قید ہوئے اور بعد ازاں صفوان بن امیہ کے ہاتھوں شہید۔ (انفاص ۱۰۹)

۱۔ ابو سہل و محمد بن عقیبہ بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشی النوفلی المجازی فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔

(استیعاب - ج ۲ - ص ۶۹۳)

۱۱۱ صفوان بن اُمیہ کے لیے دیکھے ماشیہ نمبر ۱۰۰۔

۲۱۔ غزوہ بنو نضیر کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے حضورؐ کو پیام بھیجا کہ آپ ہمارے تین علماء اسلام پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں اور سات تین صحابی بھی لے آئیں۔ حضورؐ نے یہ دعوت منظور فرمائی اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ان کے ہاں چلے گئے۔ یہود نے آپ کے آنے سے پہلے ہتھ پر ایک یہودی کوچہ مایا کیا اور بدایت کی جی کہ جب مسلمان باؤں میں لگ جائیں تو وہ رسول (صلعم) پر ایک وزلی مسل گرا دے۔ جب حضورؐ ہاں پہنچے تو انہیں اسی دیوار کے سامنے میں مجایا گیا لیکن وحی نے آپؐ کو سازش کی اطلاع دے دی چنانچہ آپؐ اٹھ کر واپس چلے گئے اور بنو نضیر کو سزا دینے کی سکیم بنانے لگے۔ آپؐ دین الاول سکھ میں صحابہ کا ایک عجیب سے کوہنہ نضیر کے محلے میں گئے۔ ان کا محاصرہ کر لیا اور پندرہ دن کے بعد اس شرط پر صلح ہوئی کہ یہود ہتھیار چھوڑ جائیں اور بنو نضیر سامان اٹھا سکتے ہیں لے کر مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ تیرہ دینوں کی بات چلے گئے اور مدینہ سے بائیں شان روانہ ہوئے کہ عرب میں دف بجایا کر اگرا دیا چا رہی تھیں۔ (تفہیم ص ۲۶)۔

شعبی ۸ ص ۴۰۸۔ حمد بنوی کے میدان جنگ ص ۹۷، ابن خلدون ج ۱ ص ۱۱۷

۲۲۔ غزوہ بدر الموعودہ ہوگا۔ چونکہ حضورؐ نے اس جیل کو منظور کر لیا تھا اس لیے آپؐ یکم ذی القعدہ ۳۱ھ کو (حضرت عبداللہؓ بن رواحہ کو بطور نائب چھوڑ کر) پندرہ سو صحابہ اور دس گھوڑوں کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابوسفیان بھی دو ہزار ہمراہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا لیکن اُسے حملے کی ہمت نہ چڑھی اور واپس چلا گیا (تفہیم ص ۲۷) یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ انہوں دن گزر رہے تھے حضورؐ کی فوجی حالت بڑھ رہی تھی۔ بدر میں آپؐ کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ لیکن بعد کی جنگوں میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعد دل یہ ہے:

نزلہ سعد کے معنی ہیں: وعدہ۔ جاسے وعدہ اور زمانہ وعدہ۔ چونکہ اُس میں ابوسفیان نے اگلے سال بدر میں لڑنے کا پہنچ دیا جسے حضورؐ نے منظور فرمایا تھا۔ اس لیے بدر کے ساتھ الموعودہ (وعدہ)۔ جائے وعدہ۔ زمانہ وعدہ) کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے یعنی وہ بدر جہاں مقابلے کا فیصلہ (وعدہ) ہوا تھا۔ (مفہد ص ۷۸)

نزلہ ابن خلدون (ج ۱ ص ۱۱۸) کے ہاں یہ سفر شعبان میں ہوا تھا اور ابن الجزری (تفہیم ص ۲۷) کے ہاں یکم ذی القعدہ ۳۱ھ کو۔
نزلہ عبداللہؓ بن رواحہ بن شعبہ بن امرؤ القیس الانصاری ہجرت رسولؐ سے پہلے اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد دیگر تمام مہمات میں شامل ہوئے غزوہ موتہ (۳۱ھ) میں شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۱ ص ۴۴)

نزلہ ابن خلدون (ج ۱ ص ۱۱۸) کہتا ہے کہ:

نائب کا نام عبداللہؓ بن ابی بن سہل تھا لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ عبداللہؓ دس المناقیہ میں تھا اور حضورؐ اسے اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔

سال	غزوہ	گھوڑوں کی تعداد	بندوں کی تعداد	سال	غزوہ	گھوڑوں کی تعداد	بندوں کی تعداد
۵۶ھ	بدر	۲	۳۱۳	۸ھ	حنین	۸۰۰	۱۲۰۰۰
۴ھ	بدر الموعد	۱۰	۱۵۰۰	۹ھ	تبوک	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
۶ھ	خیبر	۲۰۰	ایضاً	۰	۰	۰	(واٹ ص ۲۵۷)

۲۳۔ غزوہ ذات الرقاع ^{مثلاً} حضورؐ کو اطلاع ملی کہ نجد میں غطفان کے دو قبیلے ثعلبہ اور انمار مدینے پر حملے کے لیے جمع ہو چکے ہیں آپؐ نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا نائب مقرر کر کے چار سو (دیا سات سو) صحابہ کے ساتھ مکرّم مشہ میں کوچ کیا اور ایک ایسے میدان میں ڈیرے ڈالے جس کے چاروں طرف مرغ، سفید اور سیاہ رنگ کی پہاڑیاں تھیں اور کون نظر نہ تھا گویا رنگ برنگ کپڑے دھوپ میں نکلے ہوئے ہیں۔ قبائل منتشر ہو گئے اور حضورؐ لڑے بغیر واپس آ گئے۔ (تقیع ص ۲۷)

۲۴۔ غزوہ دومتہ الجندل جو میں سے شام تک باقی تھی۔ چونکہ وہاں کے قبائل مدینہ کے تجارتی قافلوں کے لیے خطرو بن گئے تھے۔ اس لیے حضورؐ ان کی گوشمالی کے لیے ۲۳/۲۴ ربیع الاول ۶ھ کو ایک ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ حضرت سیدنا بن عمرؓ کو اپنا نائب مقرر کیا اور پندرہ دن کے بعد دومتہ میں پہنچے۔ لیکن قبائل منتشر ہو چکے تھے اس لیے واپس آ گئے۔ (تقیع ص ۲۷)

۲۵۔ غزوہ مریسہ (یا بنی مصطلق) مریسہ ایک چٹنے کا نام ہے جو مدینہ سے اندازاً سبیل جنوب مغرب میں ساحل کی طرف واقع تھا اس کے ذرائع میں بنو خزاعہ کی ایک شاخ بنو مصطلق آباد تھی۔ حضورؐ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ مدینہ پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپؐ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت زید بن حارثہؓ کو نائب مقرر کرنے کے بعد ۲ شعبان ۶ھ کو مدینہ سے رولہا ہوئے۔ وہاں پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے ان میں

مثلاً ذات الرقاع کے غطفانی معنی ہیں: وہ جنہوں اور بکروں والی۔ اس سے مراد غطفان کا وہ میدان ہے جس کے گرد رنگ برنگ پہاڑیاں تھیں۔ اور جن کی وجہ سے یہ ہم "ذات الرقاع" کے نام سے مشہور ہو گئی

مثلاً حضرت سیدنا بن عمرؓ کے متعلق قافلہ ابن عبد البر نے موت آنا کہا ہے کہ حضورؐ نے دومتہ الجندل اور خیبر کے سفر کے دوران انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ (استیعاب ج ۲ ص ۵۸۴)

مثلاً زید بن حارثہؓ کے لیے دیکھیے حاشیہ نمبر ۲۹۔

۱۔ دس مارے گئے۔ پھر اسیر ہوئے۔ اور غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار کرباں ہاتھ آئیں۔ امیروں میں دس قبیلہ کاڑھوٹ بن الی مزار کی بیٹی جو یزیدؒ کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ کے وقت حضرت ثابتؓ بن قیس کے تھے بنی آلی۔ جب حضورؐ کو معلوم ہوا کہ یہ سردار قبیلہ جیٹی ہے تو آپؐ نے حضرت ثابتؓ کو کچھ رقم دے کر اسے آزاد کرایا اور اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔

اس تعداد میں صرف ایک صحابی شہید ہوا تھا۔ (شہد، ج ۱، ص ۳۱۳ - قتیق، ص ۲۷ - ابن خلدون، ج ۱، ص ۱۲۸
واٹ، ص ۱۳۵)

واقعہ انک یہ واقعہ اسی نذرہ سے وابستہ پیش آیا تھا۔ بات یوں ہوئی کہ واپسی پر حضورؐ نے رات کو ایک جگہ نیا مہ فرمایا۔ آدھے رات کے وقت حضرت عائشہؓ رطب حاجت کے لیے لشکرگاہ سے باہر گئیں، واپسی پر انہیں محسوس ہوا کہ اُڑا ہوا، حمودہ اپنی بہن سے عاریۃ لائی تھیں کہیں گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ واپس گئیں تو فغانِ دل دیا اور آپؐ رو گئیں۔ آپؐ لشکرگاہ میں میٹھ کر انتظار کر رہی تھیں کہ صفوان بن معلکؓ جس کا کام قلعہ کی گہری پڑی اشیاء کو سمجھانا تھا، آگیا۔ حضرت عائشہؓ کو تنہا دیکھ کر پہلے بلند آواز سے ”اِنَّ اللہ وَاَنَا اللہ“ پھر اونٹ کو بچایا، حضرت عائشہؓ کو سوا کر کیا اور مہار کڑ کر چل دیا۔ جب یہ اپنے قلعہ میں پہنچے تو فاتحِ اعظم عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہؓ کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب داستانِ افترا سارے مدینے میں پھیل گئی تو حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے کہا ”تو رونا کر کیا۔ اس پر وہ سخت بے چین بلکہ بیمار بن گئیں۔ اور اندازاً ایک ماہ کے بعد وہی نے آپؐ کی برأت کا اعلان کیا۔ ”انک“ کے معنی ہیں جھوٹ بولنا اور الزام تراشی۔ (ابن خلدون ج ۱۔ ص ۱۳۰)

۲۶۔ غزوہ اُحزاب (یا خندق) ہونے پر مدینہ سے کھلا کر قبیلہ بنی نضیر نے تو انہوں نے انتقام کی ٹھان لی۔ ان کے رؤسا میں سے حُجَی بن اخطب اور کاندہ بن ربیع قریش کو ساتھ لے کر

شہ جو ریخت حادث بن الی ہزار غم و مرصع میں اسیر ہونے سے پہلے مسافح بن صفوان (برداشتے: صفوان بن ملک) کی زبردستی اور آپ کا نام بڑہ تھا۔ حضورؐ نے انہیں زوجیت میں لینے کے بعد ان کا نام تحریر یہ رکھ دیا۔ ۶۵ سال کی عمر میں ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔ (تفصیل - ص ۱۱)

۱۔ حضرت ثابتؓ بن قیس بن حاکم بن ظہیر انصاریؓ پہلے انصار کے خطیب تھے۔ اسلام لانے کے بعد خطیب رسولؐ بن گئے۔ اُمّہ اور بعد کے فزوات میں شامل ہوئے اور حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت (۱۱-۱۳ھ) میں مسلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے پیامد میں شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۱- ص ۴۴)

ﷺ حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ رضی اللہ عنہا حضور کے نکاح میں ہجرت سے دو برس (اور بروایت: تین برس) پہلے آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر چھ سال تھی۔
نوبر کی کریمین رضی اللہ عنہما حضور کے ساتھ نو سال گزارے۔ ۹ سال کی لڑکائی۔ ۱۰ رمضان ۵۸ھ یا ۵۹ھ میں وفات پائی۔ اور حنبت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

۱۔ صفوان بن مہشل بن ربیع بن خزاعی الشکعی القُرَظَوِی غزوہ بدر میں حصہ لے کر شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو بعد از اس کی شہادت اپنے آپ کو بھڑکا کر خودکشی کر لی۔
آپ کی وفات میں اختلاف ہے۔ کوئی ۳۷ سالہ بتاتا ہے، کوئی ۴۰ یا ۴۲ (استیعاب ج ۱ ص ۲۸۸)

کتمی گئے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے اس لیے جھٹ مان گئے۔ پھر غفلان، بنو اسد، بنو سلیم، بنو سعد اور چند دیگر قبائل کو ساتھ لایا۔ اور اس طرح دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑے۔

سنہ ۶۱۰ء تک یہ خبریں پہنچی تو آپؐ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک موزوں جگہ ہے۔ تجویز کر کے اس کے سامنے خندق کو ددی جائے۔ حضورؐ کو یہ تجویز پسند آئی اور آپؐ چند صحابہ کے ہمراہ چھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ مختلف مقامات کا سائز فرمانے کے بعد فوج کے لیے ایک موزوں جگہ پسند کی۔ نیز لے ہوا کو بچوں اور عورتوں کو قلعہ نما مکانات (آسام، آجام، میں مقفل کر دیا جائے۔

شہر کے جنوب شرقی اور مغرب میں پہاڑیاں بھی تھیں اور گنے باغات بھی۔ ان سے گزرنا مشکل تھا۔ صرف شمال کا رخ ایسا تھا جہاں سے دشمن باسانی مدینہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس علاقے کی پمائن کی گئی اور بس میں گڑ کے ٹکڑے، دس دس آدمیوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ خود حضورؐ بھی کھائی کیا کرتے تھے۔ تیار ہونے کے بعد یہ خندق ساڑھے تین میل لمبی، کافی چوڑی اور اتنی گہری تھی کہ ایک دفعہ ایک حملہ آور نے کونے کی کوشش کی تو گر کر مر گیا (طبری ص ۱۴۶)۔ بکاۃ محمد حیدر اللہ ص ۶۷)۔ یہ کھدائی تین ہفتے جاری رہی حضورؐ ان دنوں اپنا گھر چھوڑ کر خندق کے پاس ایک میلے پر خیر ٹھاکر قیام پذیر ہو گئے تھے۔ شہر کے باقی لوگ ان خود اپنے اپنے گھروں کے بلینے خفیں کھودنے لگے اور اس طرح سارا شہر ایک قلعہ بن گیا۔ جب یہ خندق مکمل ہو گئی تو دشمن بھی آن پہنچا اور اس نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے شدت پکڑی تو مدینہ کے بنو نضیر بھی دشمنی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قریش نے ہر چند زور مارا کہ وہ خندق کو عبور کر کے آگے نکلیں لیکن نیزانوں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ البتہ ایک تلگ ملک سے ایک دفعہ چار قریشی مردار پار کو دے گئے لیکن بھٹ مارے گئے۔ جب محاصرہ طویل پڑ گیا اور قریش کے ذخائر دستم ہونے لگے، ساتھ ہی ایک ایسی آندھی چل پڑی جس سے درخت اکھڑ گئے اور قریش کا مال و اسباب اڑ گیا تو وہ گھبرا گئے اور اکیس دن کے بعد واپس چلے گئے۔

قرآن حکیم نے اس واقعہ کا ذکر یوں کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ الْفَارِسِ يَكْبِتُونَ دُونَكُمْ وَمِنْكُمْ

تَوَدَّاهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بَعْدَ تَعْمَلُونَ بِصَبْرٍ - (احزاب، ۹)

۱۱۱۱ اسد، خزیر سے تعلق رکھتا تھا۔ سلیم، غفلان سے اور سعد، عامر بن صعصعہ سے۔ (واٹ - ص ۸۱)
۱۱۱۱ سلمان بن ابی عبد اللہ - فارسی۔ اصلاً خوزستان کے ایک شہر راہنہ مڑ کے رہنے والے تھے۔ ان کا والد زرتشتی تھا۔ ایک مسلمان عیسائی ہو گئے۔ جب تبیل مذہب کے بوجھ سے غیر مقلد رہے تو صداقت کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ ایک دن بردہ فرشتوں نے انہیں پکار کر مدینہ کی منڈی میں بچ ڈالا۔ بعد میں انہیں حضورؐ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضورؐ ان سے بہت خوش تھے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مدائن کے گورنر تھے انہیں پانچ ہزار درہم تنخواہ ملتی تھی۔ یہ ساری تنخواہ صدقہ کر دیتے تھے اور اپنی روزی مزدوری سے کماتے تھے۔ (استیعاب ص ۵۵۶)۔ کنز

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام ص ۴۶۲)

بہاؤیہ کٹرہ کو اپنا نائب مقرر کر کے دوسو مجاہد اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول ۱۰۷۱ء کو مدینہ سے نکلے۔ وہاں پہنچے تو دوسب بہاؤیوں کی طرف بھاگ چکے تھے۔ اس لیے آپ ۱۴ دن کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ (تعلیق ص ۲۸)

غائبہ ایک چراگاہ کا نام ہے جو میر سے اندازاً بارہ میل کے فاصلے پر واقع تھی اور جس میں حضور کی اُونٹیاں چرتی تھیں۔

۳۔ غزوہ غائبہ ایک رات بنو غطفان کی ایک شاخ فرارہ کے سردار عیینہ بن حصین نے چالیس سرداروں کے ساتھ غائبہ پر حملہ کیا اور بیس اُونٹیاں ہانک کر لے گیا۔ ساتھ ہی حضرت ابوذر غفاری کے فرزند کو، جو اُسی چراگاہ میں رہتا تھا قتل کر ڈالا۔ حضورؐ کو اطلاع ملی تو پانچ سو ریاسات (سو) کی ہمت لے کر اُن کا پیچھا کیا۔ آپ کے ساتھ آٹھ گھڑ سوار بھی تھے۔ انہوں نے چوروں کو جابجا لڑائی ہوئی۔ چار چور مارے گئے اور مسلمانوں میں سے صرف ایک شہید ہوا۔ انہوں نے دس اُونٹیاں تو کچھ لیں لیکن باقی دس کو وہ بھجھائے گئے۔ (رواٹ ص ۲۲ - تہذیب ص ۲۸)

۳۱۔ حکمتِ شریعت کی مہم حضرت کو اطلاع ملی کہ سب کا ایک قبیلہ اسد شرارت پر آمادہ ہے۔ آپؐ نے حضرتؐ کو حکمتانہ بن محسن الاسلام کی طرف سے کو ربیع الاول ۱۰۰ھ میں جاپس بھیجا کہ ایک دستہ دے کر اس کی گوشمالی کے لیے بھیجا۔ جب یہ دستہ ارضِ اسد کے ایک چشمے غزیرستان تو وہ لوگ منتشر ہو گئے۔ (تلفیق ص ۲۸)

۳۲۔ مهم ذوالقصہ ثلثہ کے آدمی حملے کے لیے جمع ہو رہے ہیں چنانچہ آپ نے ربیع الاول ۱۰۸۸ھ میں مسجد بن مسئلہ کو صرف دس صحابہ کے ہمراہ مقابلے کے لیے بھیجا وہاں ایک سو آدمی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے سب کو مار ڈالا۔ صرف مہاجرین مسئلہ کی کڑک نکل سکے۔ حضورؐ نے فوراً چالیس صحابہ کا ایک اور دستہ حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح کی قیادت میں روانہ کیا لیکن وہ لوگ منتشر ہو گئے۔

اے ابو مالک تمہیں یہی حصہ بن جائیگا کہ میں بدراغزازی فتح کفر سے ذرا پہلے اسلام لائے اور وہ لوگ کہ میں شامل ہوئے۔ اسلام لانے سے پہلے لاف زن، ڈانگ مارا اور اکثر کجیجاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کسی حد تک اکثر رہے۔ ایک مرتبہ اجازت لیے بغیر حضور کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عائشہ کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری زوجہ عائشہ ہے۔ کہنے لگے کیا آپ کو اس سے حسین تر بیوی نہیں مل سکتی تھی؟ حضرت عائشہؓ سخت ناراض ہوئیں اور فرمایا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، احمق ملاح! یہ ایک احمق ہے۔

جو اپنی قوم کا لیڈر ہے۔ آپ نے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بھی ایک ایک دفعہ مستاعانہ گفتگو کی تھی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۱۳۷)

۱۱ ابوذرؓ جناب بن جنادہ بن قیس بن عمرو غفاری اسلام لائے والوں میں چوتھے تھے۔ باقی تفصیل کے لیے دیکھیے مائتہ نمبر ۱۰۔

۱۲۸؎ عفا شدہ: جن شخص بن حرمین بن قیس الاسدی فضلاء صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ ہر سے تبرک تمام عزرات میں شامل ہوئے اور حضورؐ سے ایک سال بعد ۱۲؎ میں مدین کے خلاف (مستے ہوئے) شہید ہو گئے۔ (استیعاب - ۲۷۰ - ص ۲۰۸)

۱۲۳ دیکھو ماشیہ نمبر ۱۲

۱۰۸۷ھ ابو سعیدؒ کا مرگنا بعد ازاں عبداللہ بن خزاعہ نے ہلال بن اسبہ بن عقبہ بن حارث بن نمر القریشی الفہری تمام غزوات میں شامل تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت نہی کی گئی۔ اس میں جب ایک کافر عبداللہ بن قتیبہ کی قربت شمس سے خود کو دو لڑکیاں حضور کے پیرو مبارک میں چھو گئیں۔ (باقی پر صفحہ آئندہ)

دو تین ہفتے بعد شعبہ کے پندارہلی اپنے آؤٹوں کو جانے کے لیے مدینہ کے قریب ایک چراگاہ میں گئے۔ حضورؐ نے حضرت ابو عبیدہؓ کو دوبارہ چالیس صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ خود تو بھاگ گئے لیکن ان کے خیر خواہ بھی گئے جنہیں یہ ہانک لائے۔ (تقیع ص ۲۸)

— حضورؐ کو اطلاع ملی کہ جو تسلیم کسی شرارت کے لیے جتے ہو رہے ہیں۔ آپؐ نے ربیع الآخر ۳۳ھ - **مہمِ جموح (یا جموم)** سلسلہ میں حضرت زید بن حارثہؓ کو ان کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ ارضِ جو تسلیم کے ایک چشمہ حوت (یا حوم) پر پہنچے تو وہاں ایک عورت نے بوسلیم کے عقد تک ان کی رہنمائی کی۔ چنانچہ یہ کچھ قیدی اور مالِ غنیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ (تقیع ص ۲۹)

۳۴ھ - **مہمِ عیص** والا ہے۔ آپؐ نے حمادی الاولیٰ سلسلہ میں زید بن حارثہؓ کو ۱۰ سواروں کے ہمراہ اُس کی طرف بھیجا۔ ارضِ بوسلیم کے ایک مقام عیص پر قافلہ داروں سے مقابلہ ہوا اور حضرت زیدؓ کامیاب ہوئے۔ مالِ تجارت میں چاندی کی کئی خاصی مقدار تھی، بہت المال میں داخل کر دی گئی۔ (تقیع ص ۲۹)

۳۵ھ - **مہمِ طرف** طرف ایک چشمہ ہے۔ مدینہ سے ۳۶ میل بعید (مشرق) کی طرف۔ خبر ملی کہ اس مقام پر کچھ اُغراب (دیہاتی جنگلی) حملے کے لیے جتے ہو رہے ہیں۔ حضورؐ نے حمادی الاولیٰ سلسلہ میں حضرت زید بن حارثہؓ کو ۱۵ صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ طرف تک گئے لیکن مقابلے میں کوئی نہ آیا۔ (تقیع ص ۲۹)

۳۶ھ - **مہمِ حُما** مدینہ میں خبر آئی کہ جو بڑا نام جو مدینہ سے کوئی تین سو میل شمال میں تیار کے قریب آباد تھے۔ مدینہ کے پانچ سو کا ایک لشکر اسے اس طرف بھیجا۔ وادی القریٰ سے ذرا شمال میں مقام حُما میں ۱۲۰ سواروں سے مقابلہ ہوا۔ انہیں سخت شکست ہوئی۔ زید کو غنیمت میں ایک سو اسیر، ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار کبیراں ملیں۔ (ایضاً ص ۲۹)

۳۷ھ - **سُریہ دومتہ الجندل** دومتہ الجندل شمالی ایک سرحدی شہر ہے جس میں جو بُلْب آباد تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کے قافلوں اور مسافروں کو تنگ کرنا شروع کیا تو حضورؐ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تو حضرت ابو عبیدہؓ نے انہیں دائروں سے گھیر کر نکالا اور اس کو شش میں آپؐ کے دُوات ڈٹ گئے۔ حضورؐ نے آپؐ کو اہلِ الفت کا خطاب دیا تھا۔ حضورؐ کی رحلت کے بعد جب انصار نے اپنا اٹک غلیظ بچھ لیا تو صورتِ حال کو سنبھالنے کے لیے حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ نے حضرت کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ آپؐ شام کے فاتح تھے۔ آپؐ کی وفات اردن کے ایک شہر کوس میں (۱۸ھ) میں ہوئی تھی۔ (استیعاب - ج ۲ ص ۶۰)

۱۲۹ھ وادی القریٰ مدینہ سے ۱۲۵ میل شمال میں فک الدیہا کے درمیان ایک آباد وادی - (مجمیع البلدان - ج ۸ - ۱۰ وادی)

۱۳۰ھ دیکھیے حاشیہ نمبر ۱۳۔

شعبان ۳۸ھ میں سات سو صحابہ کے ہمراہ اُن کی طرف بھیجا۔ وہاں پہنچے تو اُن کا امیر اُمَیّہ بن عبدالمطلب بہت سے دیگر آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور اپنی بیٹی حضرت عبدالرحمنؓ کے نکاح میں دے دی۔ (ایضاً ص ۲۹)

۳۸۔ **مہتمم فیک** اس میں بڑے صحابہؓ کو کعبہ بھی آباد تھا۔ اطلاع ملی کہ کعبہ کے لوگ یہودیانِ خیر کی امداد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپؐ نے شعبان ۳۸ھ میں حضرت علیؓ کو ایک سو صحابہ کے ہمراہ اُس طرف بھیجا۔ یہ لوگ خیر و نیک کے درمیان پہنچ نامی ایک چشمے پر جا کر۔ وہاں اُس قبیلے سے جگ ہوئی۔ وہ خود فوراً جگ گئے لیکن اُن کے مہیشی پیچھے رہ گئے جن میں سے حضرت علیؓ پانچ سو اونٹ اور دو ہزار کرباں لائے۔ (تقیص ص ۲۹)

۳۹۔ **مہتمم ابن عتیک** حضورؐ کو اطلاع ملی کہ خیر میں یہود کا ایک سردار ابورافعؓ سلام بن ابی العقیق انصاری مدینہ پر حملے کے ارادے سے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ حضورؐ نے حضرت عبداللہؓ بن عتیک کو چار گریہ صحابہ کے ہمراہ اُس کی طرف بھیجا۔ ان لوگوں نے رات کے وقت ابورافعؓ کو اُس کے گھر میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ اور بخیریت لوٹ آئے۔ یہ مہم رمضان ۳۹ھ میں بھیجی گئی تھی۔ (تقیص ص ۳۰)

۴۰۔ **مہتمم عبداللہ بن رواحہ** جباکرم عنوان ۴۰ھ کے تحت بتا چکے ہیں۔ جب ابورافع قتل ہو گیا تو یہودی خیر نے اُمیرؐ یہ اطلاع ملی تو آپؐ نے شمال ۳۹ھ میں حضرت عبداللہؓ بن رواحہ کو ۲۰ صحابہ کے ساتھ اس کی گوثالی کے لیے بھیجا۔ عبداللہؓ نے وہاں پہنچ کر اُمیرؐ اور اس کے تیس آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ (ایضاً ص ۳۰)

۴۱۔ **مہتمم کرز بن جابر** شمال ۳۹ھ میں قبیلہ مُزَیْنہ کے اٹھ آدمی حضورؐ کے پاس مدینہ میں آئے اور اسلام لانے کے بعد حضورؐ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو یہودی آنکھیں پھوڑنے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد اُسے قتل کرنا اور پندرہ اونٹیاں لٹک کر لے گئے۔ حضورؐ تک یہ المناک اطلاع پہنچی تو آپؐ نے حضرت کرز بن جابرؓ کو ۲۰ صحابہ کے ہمراہ

۴۲۔ **عبداللہ بن عتیک بن قیس بن امّو دغزجی**، بدر اور بعض دیگر غزوات میں شامل ہوئے۔ جنگِ جمل (۳۶ھ) میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ (استیعاب ۱۵۰ ص ۳۷۷)

۴۳۔ **دیکھیں ماہِ شیعہ نمبر ۱۰**

۴۴۔ **مُزَیْنہ** کے ایک قبیلے عامر بن موصدہ کی ایک شاخ تھی۔

۴۵۔ یہ وہی کرز بن جابرؓ کے ساتھ سے پہلے ایک دفعہ اہل مدینہ کے اونٹ لے گئے تھے۔ دیکھیں عنوان ۱۹ اور ماہِ شیعہ ۱۹۔

اُن کے تعاقب میں صحابہ انوں نے چروں کو جالیا اور حضورؐ نے ان کو سخت سزا دی۔ (طبقات ابن سعد - ج ۱ - ص ۴۶۶ - تفتیح - ص ۳۰)

۴۲۔ عمرو بن امیہ کی مہم مکہ میں حضورؐ اور اسلام کا بڑی دشمن ابوسفیان تھا۔ یہ مسلمانوں کی توجیب و تباہی کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ تنگ آکر حضورؐ نے حضرت عمرؓ کو امیر اور حضرت بن اسلم کو حکم دیا کہ وہ ابوسفیان کو ختم کر لیں۔ یہ دونوں تھریں پہنچے۔ عمرو کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابوسفیان نے انہیں دیکھ لیا اور قریش کو خبر کر دی۔ قریش انہیں پکڑنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ دونوں بھاگ نکلے اور فواجِ مکہ میں قریش کے تین آدمیوں کو قتل اور ایک کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ (طبقات - ج ۱ - ص ۴۳۷ اور تفتیح ص ۳۰)

۴۳۔ عمرو بن عبدیہ کی کنویں کا نام ہے جو مکہ سے بارہ میل شمال میں واقع تھا۔ جب حضورؐ ذی قعدہ ۶ ہجری میں مکہ میں تقریباً پندرہ سو صحابہ کے ہمراہ مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور قریش تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے خالد بن ولید کو دوسو سوار دے کر آگے بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو روکے۔ بلکہ جیسے تو ہمیں آئے سانسے آئیں۔ لیکن حضورؐ اکثر اکرمِ مدینہ کی طرف نکل گئے اور وہاں دیر سے ڈال دیئے۔ وہاں سے آپؐ نے حضرت خراشؓ بن امیہ کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اُنہوں کے لیے نہیں بلکہ صرف مکہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر آپؐ نے حضرت عثمانؓ کو بھیجا۔ وہ بھی یہ تک نہ گئے تو آپؐ نے تمام صحابہ سے ایک بہل کے درخت کے نیچے سرخوشی کی بیت لی۔ یہ خبر قریش تک پہنچی تو انہوں نے سہیلؓ بن عمرو کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد طے پایا کہ ۱۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

۱۲۲ دیکھئے حاشیہ نمبر ۹۱

۱۲۳ سئلہ بن اسلم بن جریش بن ہدی بن عبد بن عاصہ انصاری تمام غزوات میں شامل ہوئے اور ۴۲ھ میں شہادت پائی۔ (استیعاب ج ۲ صفحہ ۶۵)

۱۲۴ دیکھئے حاشیہ نمبر ۹۱

۱۲۵ سئلہ بن عبد بن مغرب بن ایک وادی۔ (مجموع - ج ۲ - ص ۲۶۴)

۱۲۶ خراشؓ بن ابیہ بن الفضل الکعبی انصاری حضورؐ کے ہمراہ مدینہ اور بعد کے غزوات میں شامل ہوئے اور خلافت معاویہ (۴۰ھ - ۶۰ھ) میں دورانِ وفات پائی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۱۶۲)

۱۲۷ سہیلؓ بن عمرو بن جہش بن عبد و بن عمر بن ابی العاصی قریش کے ایک معتزہ سردار تھے نیز فصیح البیان خطیب بھی۔ جب بدر میں امیر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے ان کا اُس کے سامنے کے دو دانت نکال دیئے جائیں تاکہ اس کی فصاحت ختم ہو جائے۔ حضورؐ نے فرمایا: ہمارے دو نصابہ اس کی فصاحت سے کبھی ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ فقرہ اِرتادہ میں آپؐ نے لوگوں کو راہِ راست پر لانے کے لیے فصیح و بلیغ خطبے دیئے اور جنگِ بدر تک (۱۲ھ) میں وفات پائی۔ (استیعاب - ج ۲ - ص ۵۶۹)

- ۲۔ اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کریں۔
 ۳۔ صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی قیام میں ہوں گی۔
 ۴۔ جو مسلمان مکہ میں مقیم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں اور اگر حضورؐ کا کوئی ساتھی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔
 ۵۔ اگر اہل مکہ میں سے کوئی مدینے پہلے جائے تو اسے واپس کر دیا جائے اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں آجائے تو اسے واپس کی اجازت نہیں ہوگی۔

۶۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کریں فریقین اس کا احترام کریں گے۔
 تو یہ تھا معاہدہ مدینہ۔ جب یہ نکھاجا رہا تھا تو قریش کے نمایندے سہیل کے فرزند، حضرت ابو جندلؓ جو اسلام لا چکے تھے اور قریش کے قانون اذیتیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رسیوں اور بڑیوں میت بھاگ کر حضورؐ کی خدمت میں جا پہنچے لیکن آپؐ نے انہیں شرائط معاہدے کے مطابق ٹوٹا دیا۔

اس معاہدہ کے بعد مکہ مدینہ کے لوگ واپس ہیں آزادانہ چلنے لگے اور اہل مکہ اہل مدینہ کے حسن کردار، حسن معاملہ اور حسن صحبت سے متاثر ہونے لگے۔ اس سے اسلام کے خلاف تصرف خدا دہم ہو گیا بلکہ بے شمار دلوں میں اس سید سے سادے دین کے لیے محبت بھی پیدا ہو گئی۔ یہ اس محبت کا نتیجہ تھا کہ جب دوسال بعد حضورؐ مکہ میں داخل ہوئے تو چند گھنٹوں کے اندر اندر سارا مکہ مسلمان ہو گیا اور غالباً انہی نتائج کی بنا پر اللہ نے اس معاہدے کو فتح مبین کہا تھا۔ (طبقات - ج ۱ - ص ۲۴۲ - تہذیب ص ۲۰ - شبلی ج ۱ - ص ۴۷۷)

۴۴۔ غزوہ خیبر میں جلا وطنی ہو دو ہیں جا ٹھہرے تھے اور ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھڑکاتے رہے۔

جب ان کی شرارتیں ناقابل برداشت ہو گئیں تو حضورؐ مجاہد کی الاوی سجدہ میں سولہ سو صحابہ کے ہمراہ مدینہ سے نکلے۔ ان میں دوسرا سوار بھی تھے۔ حضرت سیدناؓ بن نوفلؓ کو اپنا نائب مقرر کیا اور بنی نضیر کو قتل کرانے۔ بنی نضیر حضرت علیؓ کو دیا۔ دوسرا حضرت جابرؓ

۴۵۔ ابو جندلؓ کا نام تھا عبد اللہ بن سہیل بن عمرو۔ جب اسلام لانے کے بعد باپ نے زنجیروں میں باندھ دیا تھا۔ یہ کسی طرح زنجیریں نکال کر سامنے لے کر پھرے گئے اور چند دیگر مسلمانوں کے ساتھ قریش کے تجارتی قانون کو کوٹھنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد یہ کام چھڑ دیا۔ ان کی وفات خلافتِ مکہ کے دوران (۱۳-۱۴ھ) ہوئی تھی۔ (استیعاب - ج ۲ - ص ۶۲۲)

۴۶۔ شبلی کہتے ہیں کہ حضورؐ حرم، حرمین، روانہ ہوئے تھے۔ (میرت - ج ۱ - ص ۲۰۱) ابن خلدون (۱۵-۱۶ھ) نے بھی یہی لکھا ہے لیکن تیسری ماخذ طبقات ابن سعد (ج ۱ - ص ۴۴) نیز ابن الجوزی (فتوح - ص ۳۱) نے حمادی الاولیٰ کو ترجیح دی ہے۔

۴۷۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ۱۰۸

۴۸۔ " " " " ۵۱

۱۰۔ بنی مُنذر کو ادریسؑ بن سعد بن عبادہ کو۔

زنجیروں کی دیکھ بھالی کرنے، تیراٹھانے اور دیگر چھوٹے بڑے کاموں کے لیے کچھ مستورات بھی ساتھ ہوئیں۔
 زنجیروں کی کٹلتے تھے۔ شلاً سلام، قومس، ناعم، نعاہ، زُبیر، قُصارہ، الوطیع، شقی اور مَربطہ۔ جن کی حفاظت پر
 ہیں ہزار سپاہی متعین تھے۔ ان میں قومس معتبر ترین تھا۔ اس کا رئیس مَرْحَب بن مَرْثَہ تھا۔ سب سے پہلے ناعم فتح ہوا۔ پھر
 کئی دیگر قلعے۔ لیکن قومس فتح نہ ہو سکا۔ حضورؐ نے یکے بعد دیگرے کئی صحابہؓ کو اس پر بھیجا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا: میں
 کل ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو ناکام نہیں آئے گا۔ دوسرے روز حضورؐ نے حضرت علیؑ کو علم عطا کیا۔ جب حضرت علیؑ قلعہ کے سامنے
 پہنچے تو مَرْحَب ایقظا اور جھوٹا ہوا سانپ سے نو دار ہوا اور حضرت علیؑ کی طرف نہایت خفارت سے دیکھ کر کہنے لگا: کیا عربوں کی
 فوج میں تم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں تھا؟ حضرت علیؑ نے کہا: ذرا سامنے تو آؤ۔ مَرْحَب نے آگے بڑھ کر تلوار کا دار کیا لیکن حضرت علیؑ
 اُچھل کر ایک طرف کو چھو گئے اور مَرْحَب کے سر پر وہ مَرْحَب رسید کی تلوار اس کے خود اور کھوپڑی کو کاٹ کر نچھ کر چڑھنے لگا
 اُتر آئی۔ مَرْحَب گر گیا۔ اس کی فوج بھاگ نکلی اور پورے میں دن کے بعد قومس فتح ہو گیا۔ ساتھ ہی اہل خیبر نے ہتھیار پھینک دیئے
 حضورؐ نے سالانہ نصعت زرعی سپرد اوار کا لگان عامہ کر کے انہیں کامل امن و امان دے دیا۔

خاتمِ جنگ کے بعد ایک جلاوطن مدینی یہودی سلام بن رشکم کی بیوی زینب نے آپؐ کو ایک زمرہ کُودِ بریاں بکری بھیجی۔ آپؐ نے
 ذرا سا قمر چکر کر اسے ترک کر دیا، یہی حضرت بشر بن براہ چند لقمے کھا گئے اور ہلاک ہو گئے۔ حضورؐ نے جرمِ قتل میں زینب کو قتل کر دیا۔
 اس جنگ میں شہداء و مقتولین کی تعداد یہ تھی:

شہداء۔ ۱۴، مقتولین (یہود)۔ ۹۳

فتح مکمل ہو چکی تو ہاجرینِ حبشہ میں سے بعض حبشہ سے واپس آ گئے اور حضورؐ سے ملنے کے لیے خبر بنا رکھے۔ ان میں
 حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ آپؐ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کس چیز سے زیادہ خوشی
 ہوئی ہے فتحِ خیبر سے یا جعفرؓ کے آنے سے۔ (مقتبص ص ۳۱، ابنِ عساکر ج ۱۔ ص ۱۳۹۔ طبقات ج ۱ ص ۲۴۴۔ شبلی ج ۱ ص ۴۵۵)
۴۵۔ مہمِ فدک فدک وادیِ القُرئی کی ایک بستی تھی۔ یہ وادیِ خیبر اور یثرب کے درمیان واقع تھی اور بہت سرسبز و شاداب تھی
 اس بستی میں یہود آباد تھے۔ جب حضورؐ فتحِ خیبر کے معا بعد فدک کی طرف بڑھے تو ان لوگوں نے لڑنے بغیر
 نصعت زرعی پیداوار سالانہ پر صلح کر لی۔ (شبلی ج ۱۔ ص ۵۰۲)

۴۶۔ دیکھیے حاشیہ نمبر ۳۹

۴۷۔ بشر بن براہ بن مسعود انصاری، خارجی قبیلہ بنو سُلَہ کے سردار تھے۔ آپؐ نے بدر، اُحد، خندق اور خیبر میں حضورؐ لیا تھا۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۹۱)
 ۴۸۔ ابو عبد اللہ جعفر بن ابی طالب (عبد مناف)، ابنِ عبد المطلب حضرت علیؑ اور قتیل بھائی تھے، حضرت علیؑ سے دس سال بڑے۔ جعفرؓ سے بڑے
 قتیل تھے اور قتیل سے بڑے طالب۔ سب کی عمر میں دس سال کا فرق تھا۔ آپؐ کی شہادتِ مؤتہ کی جگہ ۵۰ سال، میں چوٹی تھی۔ (ایضاً ص ۲۵)

۴۶۔ مہتمم بنی کلاب حضور کو اطلاع ملی کہ تھوڑے عمارات کے غاصطے پر بخران کی طرف ایک مقام تڑپ میں ہوا زن (قبیلہ) کے کچھ شوریہ سرگماؤں نے شریہیں۔ آپ نے شبان شہر میں حضرت عمرؓ کو تیس صحابہ کے ہمراہ اس سمت بھیجا لیکن وہ لوگ جھاگ گئے۔ (طبقات ج ۱ ص ۴۵۸)

۴۷۔ مہتمم بنی کلاب شربان شہر میں حضرت ابو بکرؓ کو نجد کے ایک قبیلے بنو کلاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے ان کے شریہوں کو نرا دی اور چند قیدی بڑے لایے۔ (تفہیم ص ۲۱)

۴۸۔ مہتمم بنی کلاب شربان شہر میں حضورؐ نے حضرت بشیرؓ بن سعد کو تیس صحابہ کے ہمراہ مذکور کے ایک قبیلے بنو مرہہ کی کوشالی کے لیے بھیجا۔ چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اس لیے انہوں نے اس دستے کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت بشیرؓ بن سعد کو سخت زخمی کر دیا اور انہیں ان کے ساتھی اٹھا کر واپس لائے۔

(طبقات - ج ۱ - ص ۴۶۰)

۴۹۔ مہتمم بنی کلاب شربان شہر میں ایک مقام تھا جہاں رمضان شہر میں دو قبائل، بنو مالک اور بنو عبد بن ثعلبہ کے چند شوریہ سرشارت کے لیے جمع ہو گئے۔ حضورؐ نے حضرت غالبؓ بن عبد اللہ کو ایک سو تیس آدمی دے کر اس طرف بھیجا۔ وہاں جنگ ہوئی اور قبائل کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے دوران جب حضرت اسامہؓ بن زید ایک کافر اسامہ بن نہیک بن مرداس کی طرف تلوار لے کر بڑھے تو اس نے بلند آواز سے کہا: لا اِلٰهَ اِلَّا اللہ۔ لیکن حضرت اسامہؓ نے اُسے مار ڈالا۔ جب یہ خبر حضورؐ تک پہنچی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا: هَلْ شَفَعْتُ قَلْبَهُ؟ (کیا تم نے اس کا دل چر کر دیکھا تھا؟)

اس پر اسامہؓ نے توبہ کی اور آئندہ محتاط رہنے کا عہد کیا۔ (تفہیم ص ۲۱ - طبقات ج ۱ ص ۴۶۰)

۵۰۔ مہتمم الجنباب الجنباب ایک مقام ہے خیبر وادی القرطی کے درمیان (مجموع - ج ۳ - ص ۱۴۱)۔ شتال شہر میں حضورؐ کو اطلاع ملی کہ عینہ بن حصن، قبیلہ غطفان کی ایک جمہیت کے ساتھ الجنباب میں مقیم ہے۔

۱۴۵۔ بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن غلام بن زید الانصاری ہجرت سے پہلے ایمان لائے تھے۔ بدر، احد اور بعد کے فزوات میں شامل ہوئے۔ آپ کی وفات خلافت ابو بکرؓ کے عہد (۱۱-۱۲ھ) میں ہوئی تھی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۹۲)

۱۴۶۔ غالب بن عبد اللہ بن مسعود اللہی حضورؐ کے قابل اعتماد صحابی تھے۔ انہیں حضورؐ نے کئی کمات کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ (استیعاب ج ۱ ص ۱۴۱)۔ اسٹمر بن زید بن حارثہ بن شریح بن کعب الجلی حضورؐ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضورؐ کی وفات کے وقت یہ تقریباً بیس سال کے تھے۔ حضورؐ کی وفات کے بعد وادی القرطی میں رہنے لگے۔ کافی عرصے کے بعد مدینہ میں آئے اور

۱۴۷۔ یا شہر میں وفات پائی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۹۹)

۱۴۸۔ دیکھو حاشیہ نمبر ۱۲۱۔ یہ وہی عینہ ہے جو ایک مرتبہ حضورؐ کی اوشیاں چرا کرے گیا تھا۔

اور مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپؐ نے حضرت بشیرؓ سے سعد انصاری کو تین سو آدمی دے کر اُس طرف بھیجا۔ وہ لوگ انہیں دیکھنے ہی جاگ گئے۔ انہیں صرف دو آدمی اور پندرہ اونٹ ملے جنہیں یہ پکڑ لائے۔ (طبقات ج ۱، ص ۴۶۱)

۵۱۔ **مُہمِ ابنِ ابی العوجاء** ابنِ ابی العوجاءؓ کو پچاس آدمیوں کے ہمراہ بھیجا۔ وہاں پہنچے تو قبائلیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان میں سے اکثر قتل ہو گئے اور ابنِ ابی العوجاء سخت زخمی ہوئے۔ (طبقات - ج ۱ - ص ۴۶۵)

۵۲۔ **مُہمِ کدیبہ** حضرت خالطہؓ بن عبد اللہ ثقیفی کو دس صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ ان لوگوں نے رات کے وقت ان پر حملہ کیا اور ان کے مویشی ہانک لائے۔ (طبقات ج ۱، ص ۴۶۷)

۵۳۔ **مُہمِ بنو مرہ** ہم نمبر ۴۲ میں بیان کر چکے ہیں کہ شعبانؓ میں فداک کے بزمورہ نے حضرت بشیرؓ سے سعد انصاری کو اُن کے ساتھیوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا انہیں سزا دینے کے لیے حضورؐ نے صفر شمر میں حضرت خالطہؓ بن عبد اللہ ثقیفی کو دس صحابہ کے ہمراہ اُس طرف بھیجا۔ تصادم میں اُن کے چند آدمی مارے گئے اور یہ کچھ مال غنیمت لے کر واپس آ گئے۔ (ایضاً - ص ۴۶۸)

۵۴۔ **مُہمِ سبی** قبیلہ ہوازن کے چند آدمی فتنہ کاری کے لیے جمع ہو گئے۔ حضورؐ نے حضرت شجاعؓ بن ابی وہب الاسدی کو چوبیس آدمی دے کر بھیجا۔ وہ لوگ مقابلے میں نہ آئے اور یہ غنیمت لے کر لوٹ آئے۔ (ایضاً ص ۴۶۸)

۱۴۵ دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۴۵

۱۴۶ ابنِ ابی العوجاءؓ کا ذکر صاحبِ استیعاب نے نہیں کیا۔ ابنِ الجوزی نے صرف اتنا کیا ہے (تطبیق، ص ۴۲) اسمہٗ اخوم کو اُن کا نام اخوم تھا اور اخوم کے متعلق استیعاب (ج ۱ ص ۴۸) نے اتنا ہی لکھا ہے کہ یہ حضورؐ کا شاہِ سوار تھا۔

۱۴۷ یا قوت، معجم البلدان - ج ۷ - ص ۲۴۴

۱۴۸ دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۴۹

۱۴۹ ~ ~ ~ ۱۴۵

۱۵۰ یا قوت، معجم البلدان - ج ۵ - ص ۲۰۲

۱۵۱ شجاعؓ بن ابی وہب بن ربیعہ بن اسد بن صیب الاسدی ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے۔ تمام غزوات میں شامل جبکہ کثرت بھی ہجرت کی تھی۔ جگہ یہاں میں شہادت پائی۔

(استیعاب - ج ۲ - ص ۵۹۳)

۵۵۔ **مہم کعب بن عقیل** میں حضور نے ربیع الاول ۱۰ھ میں حضرت کعب بن عقیلؓ کو چندہ صحابہ کے ہمراہ ذات السلاسل میں بھیجا۔ اُن لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب کو مار ڈالا۔ صرف ایک زخمی کسی طرح مدینے میں واپس پہنچا۔ (طبقات - ۱ ج - ص ۴۹۹)

۵۶۔ **مہم مکتومہ** میں عیز ازدی کو ایک تبلیغی خط دے کر بُصری (شام) کے والی کی طرف بھیجا۔ جب قاصد موتہ میں پہنچا تو اسے قبیلہ غسان کے سردار شُرہبیل بن عمرو الغسانی نے قتل کر دیا۔ اگلے حضور نے ایک مہم ترتیب دی۔ جو تین ہزار غازیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت زیدؓ بن عاصؓ کو امیر مقرر کیا اور اہل بیت زوالی کو اگر زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفرؓ بن ابی طالب اور اُن کے بعد حضرت عبد اللہؓ بن رواحہؓ امیر ہوں۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان خود ہی اپنا امیر منتخب کریں۔ جب یہ مہم وہاں پہنچی تو بہت سے صحابہ اور تینوں امیر شہید ہو گئے اور جب باقی ماندہ لوگ مدینے میں واپس آئے تو لوگوں نے اُن پر سٹی اچھالی۔ (تبیق - ص ۳۲)

۵۷۔ **مہم ذات السلاسل** مدینے میں یہ خبر آئی کہ وادی القریٰ میں، جو مدینہ سے دس یوم کی مسافت پر واقع تھی۔ جو قاصد کے کچھ لوگ قتل پر راز کی لیے اٹھے ہو گئے ہیں۔ حضور نے جمادی الاول ۱۱ھ میں حضرت مکرّم بن عاصؓ کو تین سو صحابہ کے ہمراہ اسی مہم بھیجا وہاں پہنچ کر انہوں نے اطلاع دی کہ قبائلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے لگ بھگ چھوٹے ہوئے۔ آنحضرتؐ نے حضرت ابو عبیدہؓ بن جراحؓ کو دو سو آدمی دے کر ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ کچھ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بازو دیا تھا تاکہ جو کڑا سکیں اور بھاگنے کی راہیں بند ہو جائیں۔ اسی بنا پر اس مہم کو ذات السلاسل (زنجیروں والی) کہتے ہیں۔ ان تمام اشتغالات کے باوجود قبائل کو شکست ہوئی۔ (طبقات - ۱ ج - ص ۴۶۷ - تبیع - ص ۳۲)

۵۸۔ کعب بن عقیلؓ غازی کا نام صحابہ سے تھے آپ کو حضور نے کئی ہجرت پر بھیجا تھا۔ آپ ذات السلاسل کی مہم (۱۰ھ) میں شہید ہو گئے تھے۔ (استیعاب - ۱ ج - ص ۲۱۴)

۵۹۔ ذات السلاسل ایک موضع کا نام ہے وادی القریٰ کے قریب۔ (یا قوت - مجمع ۱ - ص ۲۸۴)

۶۰۔ حضرت عاصؓ بن عیز ازدی کو حضور نے اپنا قاصد بنا کر وادی بُصریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ جب یہ موتہ میں پہنچے تو قبیلہ غسان کے سردار شُرہبیلؓ نے انہیں ایک سرسے میں ٹھہرایا اور بعد ازاں انہیں قتل کر دیا۔ (استیعاب ج ۱ - ص ۱۱۴)

۶۱۔ دیکھئے حاشیہ نمبر ۲۹

۶۲۔ " " " ۱۴۴

۶۳۔ " " " ۱۰۵

۶۴۔ " " " ۱۳

۶۵۔ " " " ۱۲۵

۵۸۔ **مہم جہط** کی طرف ساحل کے قریب قبیلہ جہینہ کا ایک موضع۔ خطبہ کے دو منہم ہیں۔ اول، درختوں کے ٹکڑے پتے۔ دوم، مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر شمال مغرب

جب شہر میں حضورؐ نے حضرت عبید بن جراح کو دینے سے پانچ دن کی مسافت پر ساحل کی طرف بھیجا۔ جہاں سے جہینہ کی شرارتوں کی اطلاعات آ رہی تھیں۔ اتفاقاً سفر میں ان کا رشتہ تم ہو گیا اور انہیں ٹوکے پتوں پر گزرا دونا پڑا۔ جب یہ ساحل پر پہنچے تو سمندر کی لہریں اپنی اپنی ایک بڑی مچھلی خشکی پر رہ گئی اور انہوں نے اسے گھیر کر کھالیا۔ پھر عبیدہ کا رخ کیا۔ وہ لوگ بھاگ گئے اور صحابہ واپس آ گئے۔ (طبقات ج ۱۔ ص ۴۴)

۵۹۔ **مہم خضرو** حضرت ابو قتادہؓ بن ربیع انصاری کو خضرو کی طرف بھیجا۔ انہوں نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ صحابہ آنا مالی غنیمت ساتھ لائے تو قش نکالنے کے بعد بھی ہر ایک کو بارہ بارہ اونٹ ملے۔ (ایضاً ص ۴۴)

۶۰۔ **فتح کعبہ** کو پوری پوری آزادی تھی کہ جس کے ساتھ چاہیں، معاہدہ کریں۔ فریقین اس کا احترام کریں گے۔ لیکن قریش نے اس شرط کو توڑ دیا اور نجد۔ ایک قبیلے بنو کعبہ کے ساتھ مل کر حضورؐ کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی۔ لیکن نعل آدروں نے انہیں وہاں بھی صاف نکال دیا۔ اس پر خزاعہ کے چند آدمی حضورؐ کے ہاں دینے میں گئے۔ حضورؐ نے بات سن کر قریش کو پیغام بھیجا کہ تمہارے لوگوں بھاگا کر وہاں کی قریش نے انکار کر دیا۔ اس پر حضورؐ اور رمضانؓ کو دس ہزار صحابہ کے ہمراہ دینہ سے نکلے۔ جب تک کہ قریب مڑا نظر ان میں پڑا تو ابوالوفیہؓ نے رات کے وقت چند دیگر آدمیوں کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے مڑا نظر ان میں گیا۔ کسی فوجی نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ کر حضورؐ کے ہاں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر ابوالوفیہؓ فوراً اسلام لے آیا۔ ۲۰ رمضان کو صبح کے وقت لشکر اسلام تک کی طرف روانہ ہوا۔ ہر قبیلے کا علم ہوا تھا۔ غلہ بنوئی حضرت زبیرؓ بن عوام کے پاس تھا۔ حسب الحکم مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ ان حضرتؐ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ابوالوفیہؓ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ غلہ بنوئیؓ نے یہ سنا تو فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھلا۔ صحابہ میں سے من شہید ہوئے۔ تھوڑی دیر میں سارے شہر نے اطاعت قبول کر لی۔ حضورؐ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اُس وقت حرم میں ۲۹۰ بکتے رکھے ہوئے تھے۔ آپؐ جب کسی بیت کے پاس سے گزرتے تو حواس سے اُسے ٹھوکا دے کر چڑھتے، بکتے جاد الحق و زہق الباطل۔ ساتھ ہی ایک غلیبی ہاتھ کی قرب سے وہ اُردھ چڑھتا جاتا۔ سب ٹھکر کا وقت آیا تو حضرتؐ بلالؓ نے افواہ دی۔ بقول ابن سعد (ج ۱۔ ص ۴۰۸) یہ کعبہ میں پہلی اذان تھی۔ پھر شہر میں منادی کر لی کہ ہر شخص اپنے گھر کے بچوں کو توڑ ڈالے۔ ساتھ ہی اگر دو دروازے کے احصاء شلاعتی، منات، لات، اسراع و غیرہ کو توڑنے کے لیے تمنا تھی۔

۲۰۔ رمضان مشہور کھج ہوا تھا۔ بعد از فتح حضورؐ پندرہ دن اور وہاں رہے۔ پھر حضرت عثمانؓ بن اُسَید کو عامل مقرر کیا گیا۔ (طبقات ج ۱ - ص ۴۴ - تفسیر ص ۲۲ - شبلی ج ۱ - ص ۵۰۹)

۲۱۔ عَزْمٰی کی تباہی بعد از تباہی تھا۔ اس درخت کی مناسبت سے یہ بھی عَزْمٰی کہلاتا تھا۔ فتح مکہ سے پانچ دن بعد حضورؐ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو سوار سے کرہایت فرمایا کہ وہ اس بُت کو توڑ دے اور آپؐ نے تعیل کی۔ (طبقات ج ۱ - ص ۴۴ - تفسیر ص ۲۲ - ص ۴۲)

۲۲۔ سَوَاع کی تباہی فتح مکہ کے بعد حضرت عَزْمٰی بن عامر کو حکم دیا کہ وہ اس بُت کو گرا دیں اور انہوں نے تعیل کی۔ (تفسیر ص ۲۲)

۲۳۔ مناة کی تباہی نے فتح مکہ کے بعد حضرت سعدؓ بن زید اشل کو حکم دیا کہ وہ اسے ہا کر توڑ دے۔ سعد نے تعیل کی۔ (سوانح ج ۱ - ص ۴۴ - تفسیر ص ۲۲)

۲۴۔ غزوہ حنین حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے تین دن کی مسافت پر شمال میں واقع ہے۔ اس کے نواح میں ۲۴۔ وہ حنین تھیں۔ جب حضورؐ ۶ شوال ۶ ہجری کو بارہ ہزار مجاہدین (ان میں دس ہزار اہل مدینہ تھے اور دو ہزار اہل مکہ) کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوئے تو ارشاد ہوا کہ وادی حنین میں پہنچے وہاں تعینت و ہوازن ہزاروں کی تعداد میں پہلے ہی سے مقیم تھے۔ ان کی قیادت مالک بن عوفؓ کے ہاتھ میں تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر تمام موزوں مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر لاکھ زوروں کے دستے گھائیوں میں جا بجا جمادیئے تھے۔ جب ۱۱۔ حنین کی صبح طلوع ہوئی اور صحابہؓ کی صفیں دشمن کی طرف بڑھیں تو سامنے سے ہزاروں جوان ٹوٹ پڑے۔ تیروں کا مینہ برسے لگا اور یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ صحابہؓ ہر اعرار

۲۵۔ قتیبہ بن اُسَید بن ابی العیض بن اُمیر بن مبرشم القرشی فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔ آپ کو حضورؐ نے مکہ سے جانے وقت عامل مقرر کیا تھا۔ (تاریخ اس منصب پر حضورؐ کی حالت مکتبہ فائز رہے اور ۱۳ھ میں وفات پائی۔ (استیعاب ج ۲ - ص ۵۰۸)

۲۶۔ مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ایک بانجھ جُربتِ حنین نام سے مشہور تھا۔ (معجم ج ۸ - "نخل")

۲۷۔ سعد بن زید بن مالک بن عبید بن کعب بن عبد الاشمل انصاری اشل بدر اور بعد کے غزوات میں شامل تھے۔ (استیعاب ج ۲ - ص ۴۲)

۲۸۔ واٹ (ص ۴۲) مکتبہ کے قہا لیوں کی تعداد میں ہزار تھی۔

۲۹۔ مالک بن عوف بن سعد بن ربیع بن ربیع انصاری حنین کی جنگ کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے تھے اور حضورؐ نے انہیں بھی مالی غنیمت سے ایک حصہ دینے تھے۔ یہ شاعر بھی تھے اور حضورؐ نے انہیں اپنی قوم کا سردار بنادیا تھا۔ (استیعاب ج ۱ - ص ۲۴۴)

بھاگ نکلا اور حضور کے پاس صرف سات صحابہ رہ گئے یعنی حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت فضلؓ بن عباسؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت اسحاقؓ بن زید اور حضرت ریحانہؓ بی حارث بن عبد المطلب۔ حضورؐ نے ان میں اور بائیں طرف دیکھ کر زور سے آواز دیا: یا معشر الانصار! انا بن عبد المطلب۔ انا النبی لا کذب۔ (اے انصار میں عبد المطلب کا فرزند اور بلا ریب نبی ہوں، حضرت عباسؓ نے بھی ہاتھوں کو آواز دی، چنانچہ وہ سب لوٹ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اس شجاعت دے بے جگری سے لڑے کہ دشمن گھبرا کر بھاگ نکلا اور ستر لاکھ میدان میں چھوڑ گیا۔ صحابہ میں سے صرف چار نے شہادت پائی۔ اسیروں کی تعداد ۶ ہزار ایک جاہلیجی، مابلیغیت میں ۲۴ ہزار اونٹ، ۳۰ ہزار کرباں اور چار ہزار اذنیہ جاندی آئی۔ حضورؐ نے تالیفِ قلوب کے لیے ستر اذان قریش پر خاص نوازش کی۔ ابوسفیانؓ کو ۳۰۰، یحییٰ بن جزام کو ۲۰۰، سفوان بن اُیثہ اور چند دیگر کو ایک ایک سو اونٹ دینے کے بعد دوسری طرف انصار میں سے ہر ایک کو چار چار اونٹ ملے۔ اس پر انصار کو رنج ہوا۔ جب یہ اطلاع حضورؐ تک پہنچی تو آپؐ نے سب انصار کو طلب فرمایا۔ ایک نہایت موثر اور دل ہلا دینے والا خطبہ دینے کے بعد پوچھا:

”اے انصار! کیا تمیں یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر گھر جائیں اور تم محمد کو لے کر واپس پہنچو۔“

انصار بے اختیار رول اٹھے کہ ہم اس قسم پر بہت خوش ہیں اور اکثر کا یہ حال تھا کہ روتے روتے اُن کی داڑھیاں بھیگ جاتیں۔

اس کے بعد بائبل کا ایک وفد قیدیوں کی رہائی کے لیے آیا اور رعدہ للعالمین نے سب کو چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(تلفیح - ص ۲۲ - طبقات ج ۱ - ص ۳۸۸ - شبلی - ج ۱ - ص ۳۰ - واٹ ص ۶۰)

۶۵۔ غزوہ طائف طائف: مکہ کے شرق میں چالیس میل دور ایک سبز و شاداب مقام ہے جہاں وادئ حنین کے
 بگڑے جمع ہو گئے تھے۔ حضورؐ نے حنین سے فارغ ہو کر شمالی ہی میں طائف کا محاصرہ کر لیا۔ لوگ

فلاح بندہ کو ہر محنت پر سے تیرہ سانسے لگے۔ جن سے بارہ صحابہ شہید ہو گئے۔ معاویہ اٹھارہ دن جاری رکھا چونکہ طویل سفر اور دودھمات (کعبہ وحین) کی وجہ سے صحابہ اکتا گئے تھے۔ اس لیے حضورؐ نے معاویہ اٹھایا اور واپس چل دیئے۔ دو ماہ اور سولہ دن کے بعد اُن حضرتؐ مدینہ منورہ تشریف لائے (تذقیق ص ۳۵)

۶۶۔ محمد بن مسلم: تم مہربان ایک اہم قبیلہ تھا جو خلیج ایران کے مغربی ساحل پر کویت کے قریب آباد تھا۔ حضورؐ کو اطلاع ملی کہ یہ قبیلہ تمہاری تیاریاں کر رہا ہے۔ آپؐ نے حضرت عیسیٰؑ بن حصن الفزاری کو پچاس سواروں کے ساتھ

۴۲ دیکھیے ماشیہ: ۴۲

۱۱۱۱ فضل بن عباس بن عبد المطلب جنہیں اور آخری حج میں حضور کے ساتھ تھے۔ وفات شامہ یا شامہ میں ہوئی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۵۶)

۱۲۱ دیکھے عاشق شیر غیر ۱۲۱

۳۱۔ ربیعہ بن عمار بن عبدالمطلب، حضرت عباسؓ کے بھتیجے تھے۔ فاروق اعظمؓ کی خلافت کے آخری سال یعنی ۱۳ھ میں وفات پائی۔ فتح مکہ کے دن جب حضورؐ نے یہ اعلان فرمایا کہ مباہلت کے خون آج سے سمان ہیں تو آپؐ نے ربیعہ بن عمارؓ کی طرف سے یہ اعلان کیا تھا کہ ربیعہؓ کے بیٹے تمام (یا یا کس) کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ (استیعاب - ج ۱ ص ۱۶۸)۔

جو خالص ارباب تھے اور ان میں کوئی مہاجر یا انصاری شامل نہ تھا اس سمت روانہ کیا۔ وہاں سے یہ گیارہ مرد، گیارہ عورتیں اور تیس بچے گرفتار کر لائے۔ بچے بچے دسائے تمیم کا ایک دھبہ بھی ان پہنچا۔ حضورؐ نے ان کی درخواست منظور فرما کر تمام قیدی چھوڑ دیے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں پیش آیا تھا۔ (طبقات - ج ۱ - ص ۴۹۹)

۶۷۔ **مُحَمَّدُ قُطَيْبَةُ بْنُ عَامِرٍ** مدینہ میں اطلاع آئی کہ بنو خثعم جو مکہ کے شمال میں دو یوم کی مسافت پر وادیِ بقیع کے قریب رہتے تھے آمادہٴ نساد میں حضورؐ نے صغیر و حرمین حضرت قطیبہؓ بن عامر کو میں آدمی دے کر اس طرف روانہ کیا۔ وہاں شدید مقابلہ ہوا اور حضرت قطیبہؓ کافی مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ (تقیع ص ۳۵)

بنو کلاب نجد میں رہتے تھے۔ ان کے متعلق خبر ملی کہ یہ مکہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے ربیع الاول ۶۸۔ **مُحَمَّدُ بْنُ كِلَابٍ** سوسہ میں حضرت ضحاکؓ بن سفیان کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں سخت شکست ہوئی۔ (طبقات ص ۵۰)

ربیع الآخر سوسہ میں حبشہ کے کچھ آدمی جدہ میں آکر قانون شکنی کرنے لگے۔ حضورؐ نے علقمہؓ بن مجزہ المذہبیؓ ۶۹۔ **مُحَمَّدُ عُلُقَمَةَ** کو تین سو آدمیوں کا ایک دستہ دے کر اس سمت بھیجا لیکن وہ لوگ انہیں دیکھتے ہی بھاگ گئے۔

(طبقات - ج ۱ - ص ۵۰۱)

۷۰۔ **مُحَمَّدُ الْفُفْسُ** اُنْطُلُس قبیلہ کے کابٹ تھا اور یہ قبیلہ مدینہ سے المذاڑ سوسیل شمال شرق میں آباد تھا۔ حضورؐ نے ربیع الآخر سوسہ میں حضرت علیؓ کو کچھ سواروں کے ہمراہ اس طرف بھیجا۔ یہ بہت شہور حاتم (کریم دنیا میں) کے قتلے میں نصب تھا۔ ان لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ غنیمت میں کچھ مویشی اور قیدی آئے۔ ان میں حاتم کی بیٹی بھی شامل تھی۔ روایات میں ہے کہ جب حاتم کی بیٹی حضورؐ کے سامنے لائی گئی تو آپؐ نے اس کی طرف اپنی ردا دیکھ لی تاکہ وہ معزز خواتین کی طرح سارے جسم کو ڈھانپ سکے۔ غنیمت میں تین تلواریں بھی تھیں جو حضورؐ نے لیے۔ یعنی دُوسوب، وُحْدَم اور دبائی۔ اور آلِ حاتم کو رہا کر دیا۔ (تقیع - ص ۳۵، طبقات - ج ۱ - ص ۵۰۲)

۷۱۔ **غَزْوَةُ بَنِي مُوَكَّ** تبوک شمالی عرب کا ایک شہر ہے۔ مدینہ سے سارے تین سو میل دور اور خلیج عقبہ سے ایک سو میل مشرق میں۔ جب شامی تاجروں نے مدینہ میں آکر یہ بتایا کہ رومی جو بنی عرب کی شمالی سرحد پر جمع ہو رہے ہیں، حضورؐ نے جماد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چونکہ سفر بہت طویل اور موسم گرم تھا اس لیے آپؐ نے ہر شخص سے کما کر دو سوا کا انتظام کرے۔ ابن عسکون (ج ۱ - ص ۱۶۷) لکھتا ہے کہ اس غزوہ میں حضرت عثمانؓ نے سب سے زیادہ مال و اسباب لیا تھا۔

۷۲۔ **تَحْرِيَةُ بَنِي عَمْرِو بْنِ سَوَادٍ** انصاری قبیلہ اولیٰ و ثانیہ نیز تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ اُمیدیں روزِ قیامت کھائے تھے۔ ۷۳۔ **سَلَامَةُ** اور ۷۴۔ **سَلَامَةُ** کے درمیان وفات پائی۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۵۲۱)

۷۵۔ **سَلَامَةُ** بن سفیان بن عوف بن کعب بن المکرم بن کلاب الکلبی شجاعانِ عرب میں شمار ہوتے تھے اور مغل میں حضورؐ کے سربراہ سوار ہوتے تھے۔ (استیعاب - ج ۱ - ص ۲۲۲)

آپ نے ایک ہزار دینار، ایک سو گھوڑے اور نو سو اونٹ پیش کیے تھے۔ حضورؐ راہِ حجب سلسلہ میں تیس ہزار مجاہدین اور دس ہزار گھوڑوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تیروچہ ۱۰ دن کے بعد تبوک پہنچے وہاں میں دن رہے لیکن دومی فوج سامنے نہ آئی اس لیے آپ واپس چلے گئے اور دو ماہ کے بعد رمضان سلسلہ میں مدینہ پہنچ گئے۔ (تقیج ص ۳۹ - ابن سعد ج ۱ - ص ۵۰۲)

۶۲۔ **مہمِ یمن** کو تین سو سواروں کے ہمراہ یمن میں تبلیغِ اسلام کے لیے بھیجا اور ہدایت کی کہ جب تک وہ کوئی تہذیب پروردگار نہ دیکھیں تو ان سے جنگ نہ کرو۔ وہاں پہنچ کر جب حضرت علیؑ نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے تیر اور پندرہ برس کے شروع کر دیئے۔ اس پر جنگ چھڑ گئی اور یمنی ہلاک ہو گئے لیکن اس واقعہ کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ (ابن سعد، ج ۱، ص ۵۰۴)

۶۳۔ **آخری حج** ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ کہتے ہیں کہ اس حج میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی شامل ہوئے تھے۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صحابہؓ کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک لاکھ چالیس ہزار شخص ہیں۔ (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۳۰)

آپؐ نے وفات میں دو مشہور خطبہ دیا، خطبہ کچھ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا:

"اے لوگو! سنو! آج میں اس سال کے بعد اس مقام پر آپؐ سے پھر نہ مل سکوں۔ جس طرح آج کا دن ایستہ اور پرہیزگار ہے اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان و مال مقدس ہے۔ تم میں سے جس کے پاس امانت ہے اسے لو کہو۔ قرضوں پر سود نہ لو۔ عہدِ جاہلیت کے متوتلوں کا سلسلہ انعام آج سے ختم کیا جاتا ہے۔ اے لوگو! سرزمینِ عرب میں شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو پر تمہاری بیویوں کے اور بیویوں پر کچھ تمہارے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں بزرگ تر وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اے لوگو! کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور اُن کی کوئی گواہی نہیں۔ فرمایا کہ اس پیغام کو مافراغائب تک پہنچانے" (خلاصہ ابن خلدون ج ۱ ص ۲۰۱)

حضورؐ ۱۰ ذی الحجہ کو مکہ سے واپس چلے اور دس بارہ یوم کے بعد مدینہ میں تشریف لے آئے۔ (تقیج ص ۳۹ - ابن سعد ج ۱، ص ۵۰۹)

۶۴۔ **مہمِ اُسامہؓ** حضورؐ کو اہلِ امت کی کوششوں پر مدنی مصروفیت شراعت ہیں۔ آپؐ نے حضرت اُسامہؓ بن زید کو بلایا اور تین ہزار مجاہدین کے ہمراہ ۱۰ ربیع الاول سلسلہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ آپؐ مدینہ کے باہر حُرُوف میں آنکری جائزے کے لیے ٹھہرے۔ ۱۷ ربیع الاول کو آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ حضورؐ کی وفات کی خبر ملی۔ شکر واپس آگیا۔ لیکن پھر نبی حضرت ابوبکرؓ رضیت اللہ عنہ سے فارغ ہو چکے تو آپؐ نے اُسامہؓ کو اپنی ہم پر دوبارہ جانے کا حکم دے دیا۔ آپؐ یکم ربیع الآخر کو

۱۲	۸	۵	رمضان	بطین انصر دکن دیار کے دہلیان یکیتام	الوقتہ الربیعی	۸	۰
۱۳	۹	۶	شوال	طیلم (دکن کے قریب) کودر	ہشام بن عاص خالد بن ولید	۲۰۰	۰
۱۴	۱۰	۷	مہینہ	کندھ	میزان اعظم	۸۸	۰

حرف آخر تھی۔ یکمیکہ ۱

۵۔ عرب کے تین طرف (مشرق، مغرب اور جنوب) سمندر تھا اور شمال میں خشکی۔ حضورؐ کی تمام تر توجہ شمالی علاقوں کی طرف تھی۔ اسی لیے عرب کی تجارت شام سے ہوتی تھی اور اس کے تجارتی تعلق شمالی قبائل کے مساکن سے گزر کر آگے جاتے تھے۔ اسی لیے ان قبائل کی تفسیر کے لیے حضورؐ نے بار بار شمال کی طرف مہمات بھیجیں۔ موثر، تبرک، دومۃ الجندل، خنجر اور ندک کی مہمات کا ذکر ہو چکا ہے آپؐ نے شمالی قبائل کی طرف قاصد بھی بھیجے تھے۔ و نیز بن خلیفہ کلبی والی بصری کی طرف گیا تھا۔ شجاع بن وہب اسدی، غسان کے ایک سردار خزیمہ بن عازب کی طرف اور ایک دیگر صامی حضورؐ کا خوسلہ کوثران کے والی جند بن ایم کے اہل گئے تھے۔ آپؐ نے بعض شمالی قبائل سے معاہدے بھی کیے تھے۔ مثلاً جزیہ، فزارہ، ایلم اور فہرہ وغیرہ۔

حضورؐ کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ فتح مکہ کی مہم میں سکیم، غفار، مؤزینہ، مجینہ، عمرو، لیث، سعد بن بکر اور ثبیع جیسے اہم اور مہم قبائل کے دستے بھی شامل ہوئے تھے۔

حضورؐ کو علم تھا کہ کون سا قبیلہ کاشمیں ہے۔ اس زمانے میں سکیم کی مڑ سے، فزارہ کی عامر سے، حبش کی ذبیان سے، عامر بن مسعود کی تیم سے، مراد کی میدان سے اور ہوازن کی غلفان سے عداوت تھی۔

آپؐ اس کشمکش کو دور کر کے دونوں کو ساتھ لایئے اور اگلا نہ ہو سکتی تو کسی ایک کے حلیف بن جاتے۔

ب۔ حضورؐ اس حقیقت سے فوری طرح آشنا تھے کہ کوئی انقلاب تختی فی الارض یعنی سیاسی قوت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک عظیم قوم جو دوسروں کی سلاسل میں بکڑی ہوئی ہو۔ نگرہ عمل میں کوئی حرکت پیدا نہیں کر سکتی۔ آپؐ کے سامنے اصلاح انسانیت، فوٹا امن اور استحصالِ علم و استعمال بھیہ بلند مقاصد تھے۔ ان کے حصول کے لیے آپؐ جبرِ افغانی، حدود کو پہلانگ کر ساری دنیا کو اشتراکِ عمل کی دولت دینا چاہتے تھے اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ شمالی سرداروں کو محفوظ کر لیں۔ چنانچہ رحلت سے ڈیڑھ سال پہلے حضورؐ تیس ہزار ہجرا مدین کو لے کر شمال کے ایک سرحدی شہر تبوک تک گئے۔ جاسوس بھیج کر وہی فوج کو کاش کیا۔ لیکن وہ سامنے نہ آئی اور حضورؐ لوٹ آئے۔ اسی طرح کی ایک مہم حضورؐ نے ہجرت کے آٹھویں سال موتہ کی طرف بھیجی تھی اور دو سال پہلے (۳۳) دومۃ الجندل کی طرف۔ آخری طاعت میں بھی آپؐ کو شمالی سرداروں کا خیال رہا۔ چنانچہ رحلت سے دو دن پہلے حضرت اُسامہؓ کو تین ہزار کی جمعیت دے کر شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اسی حضرت اُسامہؓ کی تاریخ ہو رہی تھی کہ حضورؐ انتقال فرما گئے اور یہ مہم ترک گئی لیکن جو بنی خلیفہ اول

بیت دیو سے فارغ ہوئے تو حضرت اسامہؓ کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔
 حضورؐ کے بعد بھی اسی پلان پر عمل ہوتا رہا۔ چنانچہ اتنی برس کی قیصل مدت میں سندھ کے صحراؤں سے چپانہ کی تباہ کاریوں
 تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور دشت و دمن صدائے تکبیر سے گونج اُٹھے:

صلی اللہ علیہ وسلم
 جلوایزد ز نقشِ پایے او
 صد کلیم آوارہ سیناے او
 رونق از ما مفضلِ ایامِ را
 اُو رُسل را ختم و ما اقوام را
 (اقبالؑ)
 و اخرو دعوانا ان الحمد لله رب العلمین -

ضمیمہ اول قبائل

عرب میں سینکڑوں قبائل تھے جو جزیری اردن سے بحرِ عرب کے ساحل تک تقریباً گیارہ لاکھ مربع میل زمین میں آباد تھے۔ ان میں کئی بنام تھے۔ مثلاً خزاعہ، ہوازن اور قریش کی ایک ایک شاخ کا نام بنو کعب تھا اور کتبۃ بنی قبائل عرف، مالک اور ازد کہلاتے تھے۔ قبائل کے بڑے بڑے گروہ دو تھے۔ بنو عدنان اور بنو قحطان عدنان حضور کے اکیسویں جد تھے اور قحطان عدنان کا نانا تھا۔ جزیری عرب یعنی یمن و دیوم قحطان کی اولاد، بادھمی اور شمال میں عدنان کی۔ قحطان، خزاعہ، مُزَیْنہ، مُزَیْل، کنانہ، تمیم، دارم، مُرہ، کلاب، ہوازن، سُکیم، مازن اور حِمْیَر عدنانی تھے اور سبا، حِمْیَر، کملان، اوس، خزرج، کنندہ، ہمدان، مراد، مُرہ وغیرہ قحطانی۔ ان دونوں گروہوں میں کچھ نام مشترک تھے۔ مثلاً ثعلبہ، جُثَیْم، حارث، حُزَیْم، ربیعہ، مُرہ، مُزَیْنہ، مازن اور غم وغیرہ جو عربستان کا جغرافیہ کھلے داؤں نے عرب کی سببیوں، وادیوں اور پہاڑوں کے نام تو گن ڈالے ہیں لیکن ان کا مقام متعین نہیں کیا۔ یا قوت محمدی نے صحیح البلدان میں یہ تو بار بار لکھا ہے کہ قحطان موضع نجد یا حجاز میں قحطان قبیلہ کی ملکیت تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ریاض یا فید یا مدینہ سے کس سمت میں کتنی دور واقع تھا۔ حجاز کا قدیم ریپس ہزارہوں کا سا لاکھ مربع میل ہے۔ عرف یہ کہہ دینے سے قحطان تمام نجد میں تھا، بات نہیں ہوتی۔ تمام قحطانیہ یا قوت کے ان علاقے نہ کتب بنی جزیرۃ العرب کے مصنف ابوسعید السیرفی کے ہاں اور نہ عجم البقاع کے مصنف ابوسعید البکری الاندلسی کے ہاں۔

ایک اور شکل ان قبائل کے اُنساب کے متعلق ہے۔ یہ معلوم کرنا کہ کون کس کی شاخ اور کس کا جد تھا، بڑے جان بوجھوں کا کام ہے۔ بُزَیْر بن نہ کی شاخ بھی تھی اور خزاعہ کی بھی۔ فحارِ مُرہ کی شاخ تھی۔ مُرہ اور لُیث، بکر بن عبدمنہ کی شاخیں تھیں۔ بھر بکر بن عبدمنہ اور حارث بن عبدمنہ، ہمدان کی شاخیں تھیں۔ یہ شاخ در شاخ کا سلسلہ بڑا ہی الجھا جڑا ہے اسے سبھا کہ مختلف شاخوں کے اوطان تک کش کرنا کارسے وارہ۔

ایک اور وقت یہ کہ جغرافیہ نگاروں کے ہاں اوطانِ قبائل کے متعلق کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یا قوت بار بار مُزَیْل کو ہماہر کا ایک قبیلہ بتاتا ہے لیکن واٹ منگلری (ص ۱۸) لکھتا ہے کہ یہ کہہ کے مشرق میں تھا۔ یا قوت کے ہاں بُزَیْر کا وطن یہاں تھا۔ اور واٹ کے ۶ نمبر۔ ان دونوں میں ۵۰۰ میل کا فاصلہ ہے۔ ان کتابوں میں اس قسم کے درج ذیل تعادات ملتے ہیں۔ ان حالات میں اوطانِ قبائل کا صحیح نقشہ تیار کرنا مشکل ہے۔ ساتھ واسے نقشے کے متعلق ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ غائب یہ صحیح ہے۔ منگلری واٹ نے بڑی محنت سے اوطانِ قبائل کی ایک فہرست تیار کی تھی جسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ اس سے عرف اتنا ہی معلوم ہو سکے گا کہ کوئی قبیہ خزاعین سے کس سمت میں آباد تھا۔ وہ عربین سے کتنا دور تھا؟ یہ سوال مدت سے منتظرِ جواب ہے۔

اور رہے گا۔

۱۔ قبائلِ حَرَمِین کے مغرب میں :

- ۱۔ خُزَاعہ ، (اَسلم - کعب بن قُرد - اَلْمُسَلِّق)
- ۲۔ کِنانہ ، (بحرین عبدمناتہ (صُورہ و نمار) - کَیث - ذُہَل - مُدَجج - الحارث بن عبدمناتہ)
- ۳۔ مُزَینہ
- ۴۔ بَہِینہ
- ۵۔ اَزْد و شَترَہ

۲۔ قبائلِ حَرَمِین کے مشرق میں :

- ۱۔ خُزَاعہ (مُدَرکہ - کنانہ)
- ۲۔ بَکَ (بَہان)
- ۳۔ مُہارب (بُوشَافہ)
- ۴۔ سَکِیم (ذُہَل - شَیبان)
- ۵۔ اَسَد بن خُزَاعہ (مُضَلّ اور تَمَامہ)
- ۶۔ ذُہَل (بَہان)
- ۷۔ عُلَافان (اَلْجَحج، ذِوَارہ، مَترہ، اَلْعَلِیہ - اَنمار - عُوَال)
- ۸۔ ہَوَازِن، (عَامِر بن مَحْصُور، اَلْبَکاء - ہَلال - کَلاب -
- (قُرطَا - مَوزِینہ) رَبیعہ - جُثَیم - نَصَر - سَعْد بن کُحَمرہ - ثَمَالہ - قَیغِف
- (بُؤَامَک - اَعْلَاف (باہلہ))

۳۔ شمالی قبائل :

- ۱۔ سَعْد بن مُزَینہ
- ۲۔ جُذَام
- ۳۔ بَالِی
- ۴۔ لَحْم
- ۵۔ کَعْب
- ۶۔ مَدَرہ
- ۷۔ قُضَافہ (جُزَیم - اَلْقَین اور سَلَامان)
- ۸۔ کَہَرَام
- ۹۔ غَسَّان

۴۔ جنوبی قبائل :

- ۱۔ خَشَم
- ۲۔ مَدَجج (عُفَس - جُغَفی - خُؤَالان - اَلنَّحج - مَہَاد - سَعْد العَیزہ
- (رُزَیدہ - صُعداؤ)

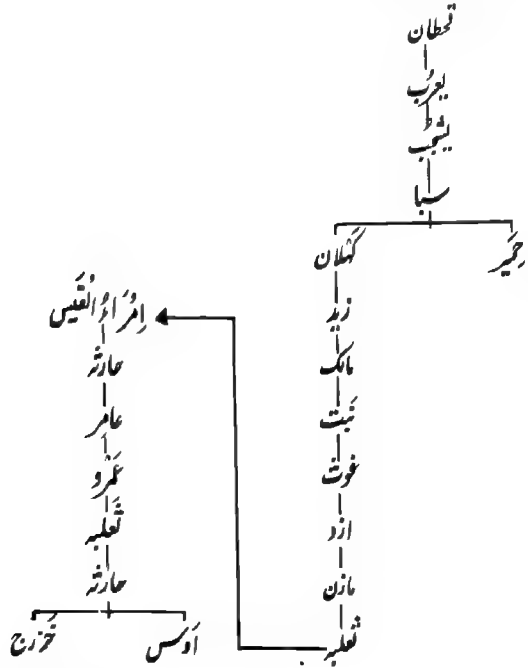
- ۳۔ بچیلہ
۵۔ عاریث بن کتب
۶۔ کندہ (حجیب)
۹۔ عقی اور اشتر
- ۴۔ ہمدان
۶۔ مراد
۸۔ رحیم

۵۔ عرب کے باقیماندہ قبائل:

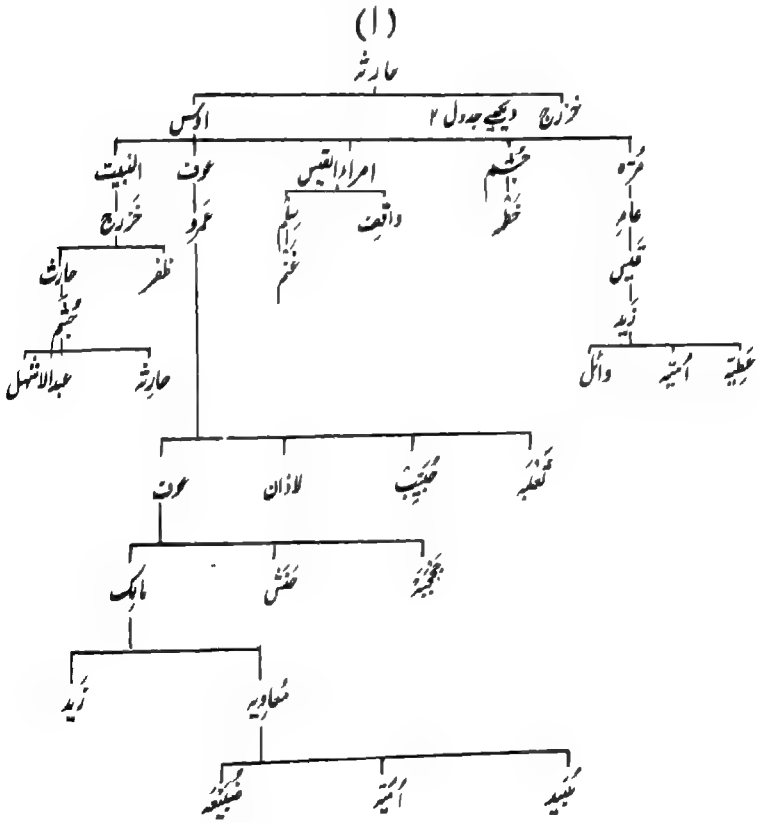
- ۱۔ فہرہ
۳۔ عبدالقیس
۵۔ تمیم
۶۔ یحجر
- ۲۔ ازد عمان
۴۔ حنیفہ
۶۔ وائل
۸۔ تغلب

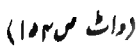
یہ قبائل کی پوری فہرست نہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔

مدینہ میں کچھ تو یہ آباد تھے جو کسی محلے کی وجہ سے فلسطین کو چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے ادیہا اوس و خزرج۔ ان کا قبائل مدینہ بدر اعلیٰ میں سے آیا تھا۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے،

برائوں کو گناہوں کے دار حکومت مآرب کے قریب وادی حرم کا بند بوسیدہ، خوش خورہ ہو گیا۔ جب مہاس کے رئیس عروبن طار کو یقین ہو گیا کہ بند ٹوٹنے والا ہے۔ تو وہ اپنی ساری مائاد اپنے برادر زادوں بزرگیز (جو بند کے بوسیدہ پن سے بے خبر تھے) کے پاس بٹا کر خود مآرب کیست میں سے اٹھ گیا۔ مآربین فرد مجاز میں تم ہو گیا اور عارثر بن قلعہ دینے چلا گیا۔ اوس و خراج اسی کی اولاد ہیں ان کے بعض افراد شمال کی طرف نکل گئے تھے۔ طے، لم، قستان اور کلب انہی کی اولاد ہیں۔ کنسائیز انساٹیکلو پڈ یا آف مہاس سولیشن (ص ۲۹۳) میں لکھا ہے کہ یہ پورت چوتھی صدی عیسوی میں ہوئی تھی۔ تین سو برس کے بعد یہ مآرب محصور رہا جس میں وارد ہوئے تو اوس و خراج کچھ ترستے زاید قبائل میں تقسیم ہو چکے تھے۔ جدا دل یہ ہیں:

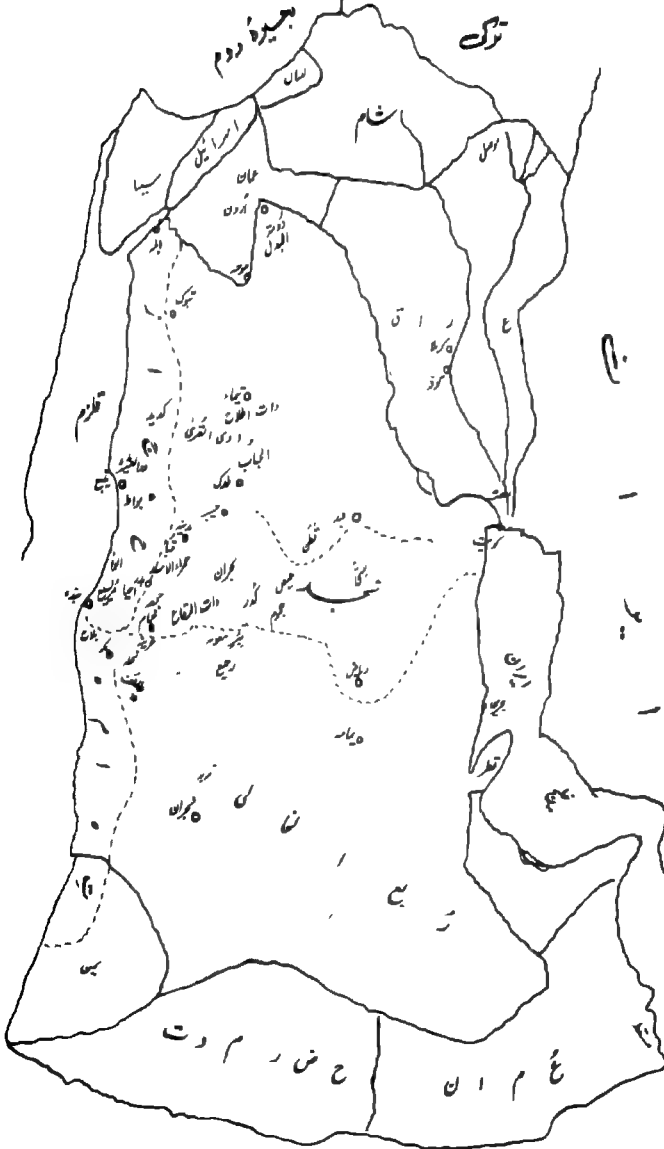

ضمیمہ دوم

مقامات عرب

پیمانہ ۱۵۸ میلانی

نقشہ عرب کہہ داروں بہترین . بازنہ اور دیگر شکست کار کی کیا تھا
اس نقشہ میں ان کا اور ان سرخ دانتوں کی کیا ہے

ضمیمہ سوم

اُن عمال کی فہرست جو حضور نے مقرر فرمائے تھے۔

شمار	نام	کہاں بھیجا	شمار	نام	کہاں بھیجا
۱	حضرت اُمّنا جرّ بن ابی امیہ خزولہ	صفاء	۱۸	حضرت الاقرع بن حابس تمیمی	بحرین
۲	زیاد بن لبید انصاری	حضر موت	۱۹	ولید بن عقیل بن ابی مُعیط قرشی	المصطلق
۳	علی بن ابی طالب	نخجوان	۲۰	عدی بن حاتم طائی	قبائل طے و اسد
۴	مساذ بن جبل انصاری	ایضاً	۲۱	مالک بن نویرہ تمیمی	تیمم
۵	عبداللہ بن زید انصاری	رحمیر	۲۲	زیرقان بن بدر تمیمی	بنو عطفہ (تیمم)
۶	مالک بن عبادہ ہمدانی	"	۲۳	قیس بن عامر تمیمی	بنو سعد (تیمم)
۷	عقبة بن کثیر ہمدانی	"	۲۴	بریدہ بن الحسب انسلی	اسلم و فہار
۸	مالک بن مرہ (مزارہ) رُہاوی	"	۲۵	کعب بن مالک انصاری	" "
۹	عامر بن شہر ہمدانی	ہمدان (یمین)	۲۶	عباد بن بشر انصاری	سُلم و مُزینہ
۱۰	ابو موسیٰ اشعری	مارب (یمین)	۲۷	رافع بن گیت جہنی	جہینہ
۱۱	خالد بن سید بن عامر قرشی	نجران و زبید کے	۲۸	عمرو بن ماس قرشی	فوارہ
		دریائی علاقے میں	۲۹	ضماک بن سفیان کلابی	بنو کلاب
۱۲	طاہر بن ابی التیمی	مکہ اور اشعر	۳۰	بسر بن سفیان کعبی	کعب
۱۳	یعلیٰ بن امیہ تمیمی	جند (یمین)	۳۱	لُعیم بن عبداللہ الغام قرشی	کعب
۱۴	عمر بن حزم انصاری	نخجوان	۳۲	ابن ابی نعیرہ ازدی	دوبیان
۱۵	عکاشہ بن ثور غوثی	سکاسک (?)	۳۳	عُیینہ بن حصّٰہ فزاری	تیمم
۱۶	ابو سفیان بن حرب قرشی	نخجوان	۳۴	قُصاعی بن عکرو عُذری	اسد
۱۷	الاکلی بن حضری	بحرین			

نوٹ: ان عمال کا نام زیادہ تر صدقات و زکوٰۃ میں کرنا تھا۔

ضمیمہ چہارم اشاریہ حواشی

اس مقالے کے حواشی میں ۹۴ رجال (صحابہ اور دیگر) کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کی فہرست یہ ہے :

نمبر	نام	نمبر	نام	نمبر	نام
	الف	۶	امیہ بن خلف		خ
۴۳	آرمہ (اُمّ رسول)	۷	انس بن مالک	۷۶	خالد بن ولید
۹۱	ابن عبد البر	۸	انس بن نضر	۹۹	عُقبہ بن عدی انصاری
۱	ابو جہل		ب	۱۳۶	نور اش بن امیہ خزاعی
۱۳۸	ابو جندبہ بن سُہیل	۱۳۴	بشر بن براء انصاری		ل
۸۰	ابو جہاد انصاری	۱۳۵	بشر بن سعد انصاری	۱۶۳	ربیع بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی
۱۰	ابو ذر غفاری		ث		ز
۱۰۱	ابو سُرّوۃ عقیقہ بن حارث	۱۱۱	ثابت بن قیس بن ثمال	۱۱	زبیر بن عوام قرشی
۲۸	ابو سفیان بن حرب		ج	۲۹	زید بن حارثہ کلبی
۴۷	ابو سعید الخدری عبد اللہ بن عبد اللہ	۱۴۲	جعفر بن ابی طالب	۱۰۰	زید بن دُشَیْم انصاری
۱۲۵	ابو عبیدہ بن جراح	۱۱۰	محمد بن ابی بکر (اُمّ المؤمنین)		س
۱۶۳	ابو قتادہ انصاری		ح	۱۰۸	سباح بن موطئ انصاری
۵۶	ابو بکر بن عبد اللہ	۱۵۸	حاتب بن کثیر ازدی	۳۰	سعد بن ابی وقاص
۲	ابو لب	۵۱	حاتب بن منذر انصاری	۱۶۷	سعد بن زید اشجلی
۱۵۰	انورم (ابن ابی العواد)	۹۰	سہل بن سلمان انصاری	۳۶	سعد بن جہاد انصاری
۱۴۷	اسامہ بن زید	۴۷	نعمان بن گیسان مخزومی	۱۷	سعد بن مسد انصاری
۷۴	اسید بن ضمر				سعید بن زید قرشی

۱۱۵	سلطان فارسی	۶۳	عبدالله بن جبر انصاری	۴۱	ف	۱۱۵	ف
۱۳۲	سکه بن اسلم انصاری	۴۲	عبدالله بن بخش اسدی	۱۶۱	ف	۱۳۲	ف
۱۳۶	نسیل بن عرقشی	۱۰۵	عبدالله بن رواحه انصاری	۱۶۱	ف	۱۳۶	ف
۱۵۵	شجاع بن ابی وهب اسدی	۲۵	عبدالله بن عبدالمطلب (پدر رسول)	۱۶۵	ق	۱۵۵	ق
۶۰	صفوان بن اُمیة بن خلعت قرشی	۱۲۸	عبدالله بن عقیل انصاری	۱۶۵	ق	۶۰	ق
۱۱۳	صفوان بن معطل اشلمی	۲۶	عبیده بن حارث قرشی	۱۹	ک	۱۱۳	ک
۸	صیب بن سنان رومی	۱۹۵	عقاب بن اسید قرشی	۵۵	ک	۸	ک
۱۵۶	ضحاك بن سنان بن عوف کلبی	۴۸	عقید بن زوان مازنی	۱۵۴	ک	۱۵۶	ک
۸۱	طلحه بن عبیدالله قرشی	۹	عثمان بن عفان	۲۲	م	۸۱	م
۸۵	طیحه بن نوید الاسدی	۳	عقیده بن ابی نعیط انصاری	۱۹۶	م	۸۵	م
۹۳	عاصم بن فکیه	۱۲۲	عکاشه بن حصن الاسدی	۲۵	م	۹۳	م
۱۱۲	عائشه (أم المومنین)	۴۰	علی بن ابی طالب	۱۲۰	م	۱۱۲	م
۵۲	عباس بن عبدالمطلب	۷	عمار بن یاسر مدحجی	۹۷	م	۵۲	م
۱۳	عبد الرحمن بن عوف قرشی	۴۹	عمر بن اُم مکتوم	۲۹	م	۱۳	م
۱۶	عبدالله بن ابی اَیُّوب - منافق	۹۱	عمر بن اُمیة الضمری	۵۰	م	۱۶	م
۹۶	عبدالله بن اُم مکتوم	۱۳	عمر بن عاص (فاتح مصر)	۹۲	م	۹۶	م
۸۷	عبدالله بن انیس انصاری	۴۶	عمر بن عبدالله بن قحطانی	۵۲	م	۸۷	م
		۱۲۱	عقیده بن حصن انصاری	۹۲	م		م
			غ	۵۲	م		م
		۱۲۶	غالب بن عبدالله اللیثی	۹۴	م		م
				۹۵	م		م

کتابیات

- ۱۔ طبقات ابو عبد اللہ محمد بن سعد بصری۔ اردو ترجمہ از مولانا محمد اللہ العادی۔ دوسرا ایڈیشن۔ نفیس اکادمی کراچی
- ۲۔ تاریخ ابن خلکان۔ اردو ترجمہ از حکیم احمد حسین عثمانی۔ کراچی ۱۹۶۶ء
- ۳۔ تلخیص ابن الجوزی۔ دہلی ۱۲۸۶ھ
- ۴۔ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب۔ حافظ ابن عبد البر۔ قرطبی۔ حیدر آباد۔ دکن
- ۵۔ تجرید النعمانی میں "ادبیان حدیث" طابع دین محمد۔ لاہور
- ۶۔ محمد نبویؐ کے میدان جنگ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ لاہور ۱۹۳۹ء
- ۷۔ اکمال فی اسرار الرجال۔ محدثین محمد اللہ غلیب۔ اردو ترجمہ ثناء حسین امرودی۔ لاہور ۱۹۶۳ء
- ۸۔ سیرت النبیؐ۔ مولانا شبلی۔ طبع پنجم۔ لاہور
- ۹۔ دائرة المعارف الاسلامیہ۔ فرید بن مصطفیٰ دہلوی۔ مصر ۱۹۲۳ء
- ۱۰۔ معجم البلدان۔ یاقوت حموی۔ مصر ۱۳۱۳ھ
- ۱۱۔ تاریخ۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ اردو ترجمہ از محمد ابراہیم ایم۔ اسے۔ کراچی ۱۹۶۰ء
- ۱۲۔ فتوح البلدان۔ البلاذری۔ انگریزی ترجمہ از فلیپ ہٹی۔ بیروت ۱۹۶۶ء
- ۱۳۔ کنسائز انسانیٹیکلو پیڈیا آف موبک سوسائٹیشن۔ ہالینڈ ۱۹۵۹ء
- ۱۴۔ دائرة المعارف الاسلامیہ۔ اردو۔ پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور ۱۹۶۶ء
- ۱۵۔ روح التعلیلین۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری۔ لاہور ۱۹۴۹ء
- ۱۶۔ محمدؐ ایٹ مدینہ۔ منٹنگمری واٹ۔ آکسفورڈ ۱۹۵۶ء

ظہورِ قدرت

منشی رگھوناتھ راؤ درد

(۱)

ڈراؤنی اور خوفناک راتوں میں وحشی دردوں کی دل ہلانے والی آوازیں سن کر کیچو کانپ جاتا تھا۔ آندھی اور اس کے ساتھ طوفان تو غیر قدرتی طور پر آتے جاتے تھے، اس پر کبھی کبھی غوغا اور جنگ یا چھوٹی سی غوغا اور جھڑپ دیکھنے سے آنکھوں میں اندھیرا چھایا جاتا تھا۔ عورت، اس کا دل ہے کتنا لیکن اپنی جان پر کھیلنے والی ہستی کے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک اسباب پیدا ہو جاتیں، تب ہی اس کو کچھ پروا نہیں ہوتی۔ مگر اس عورت کے پاس ایک امانت تھی، جس کے لیے اس نے جنگل کی خاک چھانٹتے پھرنے کا عمل کیا تھا کیونکہ اس امانت کے لیے چاروں طرف چور، اُچکے، ڈاکو، اٹھا لیگرے داؤ پیچ لڑا رہے تھے۔ چاہتے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح منظم عورت کو لال پاش پاش کر دیں تاکہ اس کی ہستی دنیا والوں کے لیے خواب ہو جائے۔ ایسے خطرناک دشمنوں میں گھر کر بھی دیکھا ملاں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کس ناز سے پالا ہو ساقا، بتلانے کی ضرورت نہیں۔ چیل میدان، ہدم دساتھی، صوف ماں اور بچہ۔

قرآن جائے اس قدرت کے، ایک آسانی طاقت شامل حال تھی، جو دھپہر کی چکنے والی دھوپ میں، سورج کی شکل میں، چاندنی راتوں میں بدریں کر اور اندھیری سسنان راتوں میں جھلکانے والے ستاروں میں نظر آتی تھی۔ بچہ بے فکر، رنج غم سے آزاد، آنے والی بلاؤں سے بے خبر، ماں کی گود میں بیٹھا بڑا اگوشا چوستا تھا۔ اس کو جھونکنے کے لیے گہرا وہ نہیں تھا۔ اور غصے کے لیے نرم اور گرم کپڑے نہیں تھے۔ اس کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا۔ لیکن اس کو ماں کی گود میں سب کچھ مل جاتا تھا۔ ہوش مادر سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو عزیز نہیں تھی۔

ناشا دماں جانتی، اچھی طرح جانتی تھی کہ ہم دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ دُنیا میں میرے چاہنے والے بہت ہیں، مگر اس کو نظر کا کوئی روادار نہیں۔ بحریر، اقارب، خویش، یگانے، بیگانے سب خون کے پیاسے ہیں۔ اس کو اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، صرت بچہ کی سلامتی چاہتی تھی۔

دن، دھوپ چھاؤں بن کر غائب ہوتا تھا۔ رات تارے گھننے میں غرق ہوتی تھی۔ ماں یاس و حسرت، رنج و غم کے ساتھ بچہ کو کیچے سے جینے جینے پر کھجک حسرت ہراتی تھی۔ امید صرت امید پر زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔

(۲)

جب یہ ہستی دنیا میں آئی تھی، اس کے ساتھ ایک مدد سے غیب بھی۔ یہ وہ آواز تھی، جس کے لیے بزدلی عورت جنگل کی

شیرنی بن کرنی دق بیابان میں رہنے سننے لگی تھی۔ صدا غیب کیا تھی، وہ ایک معتمد صاحب کا مطلب "ظہور قدرت"۔
ماتا کی ماری کبھی ڈراؤنے خواب دیکھ کر کانپ جاتی تھی، کبھی چپکے چپکے رو دیتی تھی۔ اس کی اس حرکت کو پرند و چرند،
کیڑے مکوڑے غور سے دیکھتے تھے۔

صبح کے وقت پرند اپنی خوش نما آواز سے، خوب صورت پرند کو چھیلا کر خوشنہی کرتے تھے۔ ظہور قدرت کے گیت خوش مستی
میں گاتے تھے۔ میٹھے مہرلوں سے بچے کو لوری دیتے تھے۔

دوپہر میں چرند اپنے بچوں کے ساتھ خوش غلیان کر کے ان دونوں کا دل بھلاتے تھے۔ راتوں کو کیڑے مکوڑے اپنی ریلی،
بندہ ہونے والی آواز جگل میں لہا رہتے تھے۔ یہ تھے تمام قدرت کے مکمل۔ ناشاد ماں ان قدرتی دوستوں کی طرف دھیان نہیں
دیتی تھی۔ صرف اس کو اپنے بچے کی دھن تھی۔

آہ! بوڑھی ماں نے دیکھا کہ اس کا ہونا ہر بچہ دم توڑ رہا ہے۔ اس نفاڑے نے اس غریب دیکھا کا دل اور بھی
توڑ دیا۔ مرنے والے کی بے بسی اور بیکسی سے ضعیف دیوانی ہو گئی۔ اس نے کس آفت سے مقابلہ کر کے اس بچہ کے مکوڑے کو
پالا تھا۔ کیا اسی ان کے لیے؟ اس کی آنکھیں مرنے والے کی صورت کو تک رہی تھیں۔ پُر حسرت آنکھیں، جو کوئی دم میں بسند
ہونے والی تھیں، سفید ہوئیں، جن کی شرمی معدوم ہو چکی تھی، زبان حال سے الوداع کہہ رہے تھے۔ مرنے والا بے ہوش،
بے خبر تھا۔ ماں کی بے قراری اور اضطرابی سے اس کو کچھ واسطہ نہیں تھا۔ خواب مرگ کا اثر اس پر اچھی طرح ہو چکا تھا۔

ثبوت فم سے پکیا پی آواز میں ضعیف جلاٹھی کو مائے غضب "چھاتی دھڑا دھڑ پیٹ رہی تھی۔ منہ سے الفاظ نہیں
نکل رہے تھے۔ پھر کہنے لگی، اسے میرے کلیجے کی ٹھنڈک! آنکھوں کے نور! تو آج بچے کس کے سہارے چھو چلا۔ یا اللہ! اچھ
دیکھا پر روم کر۔ میری ہری ہری کچھ جلاٹھی تاراج نہ کر۔ بچا۔ او میرے خدا! میرے اس نونہال کو بچا۔ تیری خدائی کے
صدقے، اگر توجہ ہوتا ہے، تو مجھے اٹھالے، لیکن میرا لال مجھے بخش دے۔ اتنا کہا اور وہ بے بس ہو گئی۔

یہ وہ درد ناک آواز تھی، جو پتے دل سے نکل کر آسمان تک جا پہنچی۔ ہوا میں گونجنے لگی۔ درخت خاموش ہو گئے،
آفتاب ڈر کر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ آندھی اور طوفان سرگوشیاں کرنے لگے۔ آسمان پر خوفناک شور ہوا۔ بجلی چمکنے لگی، بادل
گر جھنے لگے۔ یکایک زمین تھرانے لگی۔

(۳)

مرنے والا مریض کسی قدر چمکا۔ بیہوش ماں کو پکارا اور مایوسی سے آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ بوڑھی ماں بیہوش تھی مگر
اس کو محسوس ہونے لگا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ مریض پر بھی غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دنیا میں سیاسی جھیل گئی۔ ضعیف نے دیکھا
اپنا ایک مریض کے اطراف ایک روشنی نمودار ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا دھڑکنے والا دل اندر سے کہنے لگا۔ ظہور قدرت کی علامت۔
روشنی بتدریج بڑھتی گئی۔ ایک حلقہ مریض کے اطراف ہو گیا۔ ضعیف کی دُھندلی آنکھیں اُس چمکنے والے نور کی تاب نہ لا کر
بند ہونے لگیں۔ تاہم وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔

ابوعلیٰ بھلا چکا تھا۔ اس کا وہی مردانہ صفت تھا۔ چہرے پر شباب کی تازگی اور سُرخی تھی۔ سفید ہونٹوں میں سُرخی اُگنی تھی۔ اوداع کھنے والی انگلیوں میں سُرخی سے چمک رہی تھیں۔ صحت اور اس کے ساتھ طاقت، جسم میں خون کی گردش نے ثابت کر دکھایا کہ ثنابت اور کزوری کا نور ہو گئی۔

نوجوان مریض نے اس نور کو دیکھا اور اپنی حالت کو اچھی طرح محسوس کرنے لگا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ موت کے پہلے سے آزاد ہے۔ جاں بخش فوراً بنگاہ دوڑا کر کہا کہ "ماں، ماں یہ خواب تو نہیں ہے!"

ضعیفہ سب دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی: "نہیں، یہ خواب نہیں" "ظہورِ قدرت" ہے۔

مریض، یہ کیا اس مذاں غیب کی تعبیر ہے، جو میرے دنیا میں آنے کے چند روز بعد تمہیں سنائی دی تھی۔

ضعیفہ: ماں! ماں!!

اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور کہا: یارب! تو نے میری سُن لی اور میرا جانچ لیا اٹھا۔ اس مرنے والے کو زندگی بخشے دانا! اب تیری کیمی پر میں داری۔

کسی قدر روشنی مدد ہوئے گی۔ ضعیفہ ڈر گئی کہ پھر کہیں اس کا بچہ مرض میں مبتلا ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ تمام روشنی معدوم ہو گئی۔ پھر وہی تاریکی اور وہی سسنان رات۔ مگر مریض اب مریض نہیں تھا، صحت یاب نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو مضبوط تھے۔ موت پر اس کو اچھی طرح فتح حاصل ہو گئی تھی۔

(۴)

نوجوان کو بسترِ مرگ کے واقعات یاد تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی دنیا میں "ظہورِ قدرت" کا اعلان کر دے۔ لیکن بڑھی ماں منع کرتی تھی۔

ماں بیٹے کے ساتھ شکریہ کے لیے سجدے میں گر گئی۔ حضورِ قلب سے شکرِ بے کے الفاظ کہہ بچنے کے بعد پھر اُس نے کہا: "مرنے والے کو چلانے والے! میں چاہتی ہوں کہ تو میرے اس بچے کو لافانی زندگی عطا کر اور ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ میری دعا صرف یہی ہے۔"

سجدے سے سر اٹا کر دیکھا، ایک عجیب و غریب مخلوق سامنے کھڑی ہے۔ نوجوان بے اختیار چلایا: "اے فرشتہ! فرشتے کے بلوں پر سکر اہٹ تھی۔ اس نے بڑھایا اور نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ "سُنو! میں خدا تعالیٰ کے پاس سے اس لیے آیا ہوں کہ "ظہورِ قدرت" کے متعلق تم کو خوشخبری سنائوں کہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے۔ ضعیفہ نے سُرخی سے پوچھا: اس کے سوا کچھ اور بھی کہو گے؟

فرشتہ: "ماں ضرور۔ تجھے اتنی دیر سے نورِ فکر کو لافانی زندگی عطا کی گئی ہے۔"

ضعیفہ نے فرشتے کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ کیا میرے بچے کے ساتھ مجھے بھی لافانی زندگی عطا کی گئی ہے۔

فرشتہ: "بیکم! لیکن اس لافانی زندگی کے لیے سجدے کو پامیوں کی ضرورت ہے۔ تو نہیں جانتی کہ دنیا میں اب کل فریب و

دغا کا باز اگر کم ہے۔ بدی کی طرف لوگ رجوع ہو رہے ہیں۔ شرک اور کفر کو اپنے گھروں میں پال رہے ہیں۔ ایسی صورت میں تم دونوں لافانی زندگی کے لالچ ہو جاؤ۔ بے کفلی نیکی کی تلقین کرو۔ لوگوں کو سچائی کے دسترخوان پر جمع ہونے کی دعوت دو۔ لوگ تمہاری کوششوں سے بہرہ ہو جائیں گے تم کو مارنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑیں گے۔ تم ہم حالت میں محفوظ رہو گے۔ لیکن غرن میں امت پت ہو جاؤ گے۔ قریب میں ایک اور مقدس وجود سے دنیا کی تاریکی دھو ہوگی۔ آخر کار سچائی کی فتح ہوگی۔ جھوٹ اور کما کا باز اگر سر دڑ جانے گا۔ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ جو لوگ سچائی اور حق کے لیے جان دیں گے ان کو شہادت کا دھڑلہ جائے گا۔

یہ تقریر سن کر ہر ایک بار دونوں نے فرشتے کے ہاتھ چومے۔ بعد ازاں فرشتے نے نہایت تعظیم کے ساتھ کہا کہ وہ وقت دور نہیں۔ عہدِ قدرت سے کامیابا دیکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ آسمانی مخلوق اپنے پروں کو جنبش دینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کچھ نہ تھا۔ وہی جگہ، وہی وحشت، لیکن مال بیٹے دونوں دوزخسرت سے مجبور رہے تھے۔

(۵)

۲۹ اگست، ۱۴۴۰ھ ۱۲ ربیع الاول کو کوثر لین میں ایک ٹھیل چلی ہوئی تھی جو معظم میں ایک نئی مسرت نمایاں ہو رہی تھی اس روز قبیلہ قریش میں ایک ”درتیم“ کا ظہور ہوا تھا۔ فرشتے آسمان سے وسائیت کے نفع گاتے ہوئے زمین پر اتر رہے تھے۔ ہر ایک دل میں مسرت کا دیا لہریں لے رہا تھا۔ مجرموں کا دل دھڑک رہا تھا۔ خاندان قریش کا ”درتیم“ ہر آنے جانے والے کو نظر غور سے دیکھ رہا تھا۔

فرشتے وہاں موجود تھے، لیکن لوگوں کی نظروں سے پنہاں۔ بار بار اس کی نگاہیں دروازے تک جا کر واپس آرہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔

ماں اپنے مرحوم شوہر کی یاد سے منوم تھی یہی اس موہنی صورت کو دیکھتے ہی اس کے دل کی ٹکلی گھٹتے ہو جاتی تھی۔ وہ پہر کا وقت تھا، سب لوگ سو گئے تھے، صفت فرشتے اس ”درتیم“ کے محافظ تھے۔ ضعیفہ اور اس کے ساتھ ایک نوجوان، دونوں نے اگر فرشتوں سے کہا کہ ہم اس مقدس ہستی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔

فرشتوں نے ضعیفہ اور اس کے نوجوان بیٹے کو ”درتیم“ کے سامنے لاکر حاضر کر دیا۔ ضعیفہ نے جوہی اس مقدس ہستی کو دیکھا، ادب سے سر جھکا کر اس بچے کے قدم چومے اور نئے نئے ہاتھوں کو بار بار چومنے لگی۔ نوجوان اس قابلِ عظمت صورت کو دیکھ کر کسی قدر خوف ہونے لگا۔

ایک فرشتے نے اس کے کان میں کہا کہ ”تو کیوں ڈرتا ہے۔ جا ادا اس عہدِ قدرت سے اپنی لافانی زندگی کو کنارہ کر۔“ وہ نوجوان گیا۔ اس ”درتیم“ کے قدم چومنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہی بچہ چل کر نرس دیا۔ جلدی سے اس نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ضعیفہ کی طرف دیکھنے لگا۔

ضعیفہ نوجوان بن گئی اور وہ نوجوان بھی ایک خوب صورت بچہ بن کر ”درتیم“ کے قدموں تلے بیٹھ گیا۔ فرشتے حیران تھے۔

ایک دوسرے کے منہ کو کھم رہے تھے۔

ہاتھ بلی نے صدا دی: اسے فرشتہ! یہ عورت سرزمینِ عرب ہے اور یہ اس کا ہونہار بچہ اسلام ہے۔
 اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اور ایک فرشتہ دکھائی دیا اور پھر ان دونوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا،
 ”ظہورِ قدرت“ جس کے تم متنی تھے، تمہاری قسمت کا فیصلہ جس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ **مُحَمَّدؐ** ہی ہیں۔
 یہ مبارک الفاظ ختم ہوتے ہی فرشتے وحدانیت کے نفع سنانے لگے۔ زمین پر آسمان سے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اس
 وقت عرب اور اسلام **مُحَمَّدؐ** کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔

کُتُبِ اَبَقَہ کی بشارتیں

مولانا حسن میاں پھلواروی

قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَاَيَةً - (سورہ آل عمران ۳۴) اس آیت میں اس عہد و ميثاق کا ذکر ہے، جو روز ازل میں تمام نبیوں سے حضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین پر ایمان لانے، ان کی تصدیق اور مدد و نصرت کرنے پر لایا گیا تھا۔ حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ،

”اگر تم سے لے کر میں تک جتنے پیغمبر گزرے، خدا نے ہر ایک سے یہ عالم رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق اور تائید کا پختہ قول و قرار لیا۔“ (تفسیر امام طبرسی وغیرہ)

اسی لیے سب پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش گوئیاں فرمائیں اور اپنی امتوں کو حضور پر نور کی اس عالم میں تشریف آوری کی بشارتیں دیں۔ اگلی سب آسمانی کتابوں میں خصوصاً توریت و انجیل میں ہمارے آقا سے نامدار سرور و سرمد محمد بنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اوصاف گرامی سب کچھ مذکور تھا۔ چڑھوا

الَّذِيْنَ اَتَيْنِي الْاَيُّمِ الَّذِيْ يَجِدُ ذُنُفَارًا مِّنْكُمْ
يَعْتَدُ لَهُمْ فِي النَّوَارِ اَوْ اَدَا اِلَٰعِيْلَ -
وہ رسول نبی اتی جس کو اہل کتاب توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

اب تک موجود توریت و انجیل میں بھی باوجود اس قدر تغیر و تبدل، ترمیم و تحریف کے بہتیرنی بشارتیں صاف صاف موجود ہیں، جی میں سے بعض کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں،

۱۔ خداوند نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

”میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی بپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور چوچہ میں اسے فرمائوں گا، وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو خفیض دہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے گا، تو میں اُس کا حساب اُس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی تسخیر کرے کہ کوئی بات کہے میرے نام سے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور مصہودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“

(توریت مطبوعہ مرزا پور، ۱۸۷۰ء، باب ۱۸۔ آیت ۱۸ تا ۲۰)

سبحان اللہ کیسی واضح بشارت ہے۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی املیل کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بنی املیل میں ہوگا اور تجھ سا ایک نبی ”سوائے پیغمبر بنی اسرائیل کے اور کسی پر صادق ہی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ ہو سکتا۔“

مانند ہوا ہی نہیں۔ جیسا کہ خود قورات کا بیان ہے کہ،

”پھر تھام نہ ہو اونی نبی بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند، جس نے پہاڑ ہرا اللہ کو دے دو۔“

(قورات کتاب استثنا ۲ باب ۴۴۔ درس ۱۰)

- ۱۔ جس حضور نبی اقی جناب کلیم اللہ کے بالکل ”مثل“ تھے اور اکثر امور میں ایک کی دوسرے سے مشابہت ثابت ہے۔ مثلاً
- ۲۔ موسیٰ علیہ السلام حکومت و فرمانروائی کی شان بھی رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجداروں کے تاجدار تھے۔
- ۳۔ بہاد کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا اور ہمارے حضور کو بھی مخالفین کے حلوں کا جواب دینے اور سرکشوں کی سرکوبی کا حکم دیا گیا۔

۴۔ سیدنا موسیٰ کو کوہ طور پر معراج ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتمہ اکل درجہ کی معراج ہوئی، وہی وہ وغیرہ (لیکن سیدنا موسیٰ کی حج کو عیسائی اس بشارت کا مصداق ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان وجہ ملالت سے بالکل غالی ہیں، مومن آنحضرت سیدنا موسیٰ کے مانند بے شک میں، قرآن میں بھی حضور کو ”مثل موسیٰ“ فرمایا گیا۔ پڑھو: اَنَا مَرْسَلْنَا رَاٰیٰكَ مَكْرًا مَّوَلَا شَهِدًا اَعْلٰیٰكَ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ مَرْسُوْلًا ۝ نِیْزَ اَیْہ وَشَہِدٌ شَہِیْدٌ مِّنْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ عَلٰی مِثْلِہٖ مِّنْ بَعْضِ مَفْسُوْرٍ نے شاہد سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مثلاً سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔

اس بشارت کی یہ آیت کہ ”اپنا کلام اس کے مز میں ڈالوں گا“ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے۔ جو خدا کا کلام ہے اور

حرف حق آنحضرت پر نازل ہوا۔

گرچہ تدرّس از لبِ پیغمبر است

ہر کہ گوید حق نہ گفت سست کافر است

بشارت کا آخری حصہ یہ ہے کہ ”جو تمہاری قتل کیا جاتے“ یہ حضور پر نور کی نبوت کی صداقت کا قطعی فیصلہ ہے۔ کیونکہ اگر خدا اللہ آپ کو نبی مبعوث و موعود نہ ہوتے تو ضرور اس آخری آیت کے مصداق ثابت ہوتے مگر یہاں تو خدا فی وعدہ حفاظت شامل حال تھا کہ وَاللّٰہُ یَعِصِمُکَ مِنَ الدَّهْسِ۔ مخالفین نے قتل و ہلاک کی کیا کچھ انتہائی تدبیریں نہ کیں، مگر ایک بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مخالفین ہی ہلاک و برباد ہوئے اور خدا نے اپنے سچے رسول کی ہر طرح مدد و حفاظت کی۔ پڑھو: وَ اِذْ یَسْأَلُکَ الْاِلٰہِیْنَ کَیْفَ وَاَلٰہِیْہِمْ یَقُوْلُوْنَ اَوْ لَیْسَ لَکَ اَوْحٰی جُوْرًا وَّ یَسْأَلُوْنَکَ وَ یَعِزُّکَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ خَیْرٌ اَمَّا کَرِیْمٌ۔

ہاں یہ بشارت نبی اقی کی نسبت اس طرح بھی صادق ہوئی کہ حضور کے آخر زمانہ میں میلہ کذاب نے جو مٹا دے نبوت کیا اور

وہ خبیث حضرت خلیفہ اول صدیق اکبر کے ابتداء سے زمانہ ظلمات میں قتل کیا گیا۔

۲۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک آنے والے نبی کا مشق تانہ ذکر اور اس کی ثناء و توصیف فرماتے ہیں،
(۲) ”توحسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے اسی لیے خدا نے تجھے ابد تک مبارک کیا۔“

(۳) ”اے پہلوان اپنی تلوار کو، جو تیری شہمت اور بزرگاری ہے، حامل کر کے اپنی مان پر لٹکا۔“
(۴) ”اور اپنی بزرگاری سے سوار ہو اور سچائی اور مائت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی سے آگے بڑھ۔
تیرا دھنا ہاتھ تجھ کو میب کام سکھلا دے گا۔“

(۵) ”تیرے تیر تیر ہیں۔ لوگ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں۔ دس بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔“
(۶) ”تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔“

(۷) ”تیرے سارے لباس سے مُرد اور عورت کی خوشبو آتی ہے۔“

(۸) ”بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں۔“

(۹) ”تیرے بیٹے تیرے باپ دادی کے قائم مقام ہوں گے تو ارضیں تمام زمین کے سردار مقرر کرے گا۔“

(۱۰) ”میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ پس سارے لوگ ابد الابد تیری ستائش کریں گے۔“

(زبور شریف باب ۱۰۱ مطلقاً)

یہ بشارت کس قدر صاف اور خفا خفا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہے۔ حضرت داؤدؑ کے بعد ایسا کون نبی دنیا میں آیا جو باطنی فضل و کمال کے ساتھ ظاہری حسن و جمال میں بھی یتا تے زمانہ و یگانہ عالم ہو اور شہمت و شوکت، حکومت و سلطنت اور تیر و تلوار کا سبھی مالک ہوا ہو۔ مجز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں۔

سبحان اللہ کس خلوص اور جوش شہمت کے ساتھ حضرت داؤدؑ نے حضور انورؐ کے حسن و جمال، جاہ و جلال، غرور و است و فتوحات اور عظمت و جلالت وغیرہ کو بیان فرمایا ہے جس منہ سے حضرت داؤدؑ نے اُس محبوب کی یہ تعریف کی، اس منہ کے قربان اور جس مبارک لب و دہن سے یہ مدح و ثنا فرمائی اُس لب و دہن کے صدقے۔ آہ :۔

نہ من بر آں گل عارضِ غنڈلِ سلیم و بس
کہ غنڈلیب تو از ہر طرف ہنڈارا نشد

اسے حضرت داؤدؑ خدا نے ذوالجلال والا کرام کی طرف سے آپ پر ہزاروں صلوات و سلام۔ آپ نے ہمارے آقا و مولیٰ،
منظہرِ حُسنِ ازلی، پر جو جمالِ اَلَمْ یَزَلْ، نبی اُمّی، رسولِ عربی (صلوات اللہ و سلامہ علیہ وآلہ) کے حسن و جمال کی کیسی سچی تعریف فرمائی کہ
”توحسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے۔“

حیضوں میں حیس ایلے کہ مجربِ حسدِ اٹھہرے
 وہ نیوں میں نبی ایلے کہ فخرِ انبیاء ٹھہرے
 اسے چاند سے زیادہ روشن چہرے والے! اسے سوادِ شام سے زیادہ سیاہ بالوں اور منہ کی گہکوں والے! اسے صاحبِ دار
 ملکِ حسن و خوبی! اسے شاہِ سیرِ رعنائی و مجہول!
 ترازیدِ شہنشاہی درِ استلیم دل آرائی
 بدیں خوبی و زیبائی بدیں خوشی و رعنائی
 اسے حسین و جمیل! اسے حبیب! اور اسے محبوب! بیشک بیشک "تو حسن میں نبی آدم سے کہیں زیادہ ہے" بلکہ نبی آدم کو کچھ
 سے کوئی نسبت نہیں!

دُشہرِ خوانمیت اسے دوستِ نہ حوروں پری
 ایں ہر بر تو حجاب است تو چیزے دیگرے
 یا رسول اللہ! آپ کے حسن و جمال کے دلدادوں میں ایک ہم ہی نہیں، بلکہ انبیاء، اولیاء، شاہ دُگدا اور سارا عالم آپ کا
 شعیہ ہے!

مراد دل ہی نہیں قرباں، مری جاں ہی نہیں صدقہ
 دو عالم آپ پر یا رحمتہ للعالمین صدقہ
 یا رسول اللہ! حضور کے حسن صورت اور حسن سیرت کے شناسا خواں صرف اہل اسلام ہی نہیں بلکہ مخالفین اور غیبِ اقوام کے
 مروجین و اربابِ قلم بھی مقرر ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر وٹ صاحب لکھتے ہیں:
 "محمد عرب کے نہایت عمدہ خاندان اور معزز قوم میں سے تھے۔ صورت میں شکیل اور طور میں ریلے اور بے تکلف تھے۔"
 (نزہۂ آپالوجی کا ڈفری بینکس صفحہ ۵۴، ۵۵۔ مطبوعہ بریلی ۱۹۸۷ء از فضل الخطاب)

جان ڈیون پورٹ صاحب تحریر فرماتے ہیں:
 "نبی عرب، آپ کی شکل شاہانہ تھی، غد و خال باقاعدہ اور دل پسند تھے..... الخ۔"
 اور مشہور مرتزخ ایدور ڈگین صاحب فرماتے ہیں کہ:
 "آنحضرت حسن میں شہرہ آفاق تھے۔" (مویہ الاسلام صفحہ ۱۸)

یہ غیروں کی شہادتیں تھیں، جن کا کہیں چنداں ضرورت نہ تھی مگر یہ اس لیے پیش کی گئیں تاکہ دنیا پر تمام ہو جائے کہ حضرت
 داؤد علیہ السلام کے مخاطب بیشک ہمارے حضور ہی ہیں۔ (از حضرت فردا اولیاء پھلواردی رضی اللہ عنہ)۔

آں گلِ رعنا کہ دُگیسوئے آں مشکِ نشانت ہو اے جہاں
 حُسنِ لہذا نہ بر پاتے اُو عشقِ غلامِ قدِ زیبا سے اُو

خلق بر لبِ بستان اُو بلکہ خدا تیز شستا خوان اُو
شورِ طاقت چو بعامِ ننگند رشکِ نمک می بُرد اورد ز قند
نیر تا بانِ عسب ماہِ من مہرِ درخشانِ عبسِ شاہِ من
شیخِ من و سیدِ عالی نسب پیرِ طریقِ من و امی لقب

۳۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں اور محبوب (نبی اُمّی پیغمبرِ عربی) کی یوں ثنا خوانی فرمائی ہے:

”میرا محبوب نورانی گندم گوں، ہزاروں میں سردار ہے۔ اس کا سر ہیرے کا سا چمکا رہا ہے۔ اس کی زلفیں مسلسل مثل کڑے کے کالی ہیں۔ اس کا چہرہ مانند ماںِ تاب کے، جوان مانند سحرِ بکے، اس کا گلہ نہایت شیریں، اور وہ بالکل محمد یعنی تعریف کیا گیا ہے۔ یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب، اسے بیٹھو یہ دشمن کی۔“

(اتحہ قطعاً زبور۔ غزل الغزلات باب ۱۵۔ درس ۱۰ تا ۱۶)

مرجاسید کئی مدنی السربلی
دل و جاں باد فدایت پر عجب خوش لقمہ بی

جل جلالہ۔ حق کا بول بالا۔ دیکھ سناٹ نام نامی بھی موجود ہے۔

اے حضرت سلیمان! سلام اللہ علیک۔ آپ کا ہر لفظ، جو آپ نے اپنے پیارے محبوب کی تعریف میں فرمایا ہے، نہایت قیمتی، نہایت با وقعت اور نہایت قابلِ قدر ہے اور آپ کا کمالِ اخلاص، پرورشِ محبت، دلی ذوق و شوق اور دلورز عشق و غرام جو اس سرورِ کائنات، فخرِ موجودات، معدنِ حسن و جمال، مخزنِ فضل و کمال، محبوبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہے، غلامانِ بارگاہِ احمدی و دلاؤگانِ جمالِ محمدی اس کو نہایت عظمت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اس عشق و غرام میں آپ کے شریک ہیں۔

لے کسب و نہایت اور حق پوشی و حق شناسی کا نذر، کہ اس بشارت میں جو صریح نام نامی موجود ہے، پہلے تو اس میں معنوی تغیر پیدا کیا گیا اور محمد کے لفظی معنی ستورہ کے لیے گئے۔ پھر اس لفظ کی کوڑا دیا گیا آئے دن ترجموں کی ترمیم و تبدیل اس تمام پر مختلف الفاظ کا رد و بدل کرتی رہتی ہے مگر اصلِ باری اور قدیم عربی ترجموں میں اصل نام پاک موجود ہے اور مقرر بالا بشارت حدِ یقین معلومہ ۱۰۰۰ میں اس عبارت سے ہے ”میرا محبوب سرخ و سفید ہے، دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کے مانند کھڑا ہوتا ہے۔ وہ خوبی میں رشکِ سرو ہے۔ اس کا نہ شیریں ہے۔ یاں وہ سراپا عشقِ انگیز ہے اسے یہ دشمن کی بیٹی، یہ میرا پیارا یہ میرا جانی ہے۔“ (غزل الغزلات)

اس ترجمہ میں اگرچہ جائزاً تغیر و تبدیل ہے اور لفظ محمد کو اگر اس کے بجائے سراپا عشق انگیز ترجمہ کیا ہے مگر پھر بھی حق کا بول بالا ہی ہے۔ کچھ دس ہزار آدمیوں کے درمیان جھنڈے کے مانند کھڑے ہونا کسی قدر محبت و کرم ہمارے حضور پر صادق ہے۔ تاریخی دنیا پر خوب روشن ہے کہ فتح مکہ کے دن کس ہزار اسلامی فوج رسولِ خدا کے ہر کلاب تھی۔ ۱۲

محبت کا تری بندہ ہر اک کو اسے صمنم پایا
برابر گردنی شاہ و گدا دونوں کو خسم پایا

یا حضرت سلیمان بن داؤد! علیکم الصلوٰۃ والسلام۔ حضور کے محبت بھرے الفاظ نے بے چین کر ڈالا۔ اب چپ نہیں رہا جانا کہ کون کس عشق کی سوزش میں سینہ سے جو دھواں اٹھ رہا ہے، وہ الفاظ کی صورت میں منہ سے نکلتا چاہتا ہے۔ حضور! اب بے ادبی سمات ہو:۔

ہزار علم و ادب داشتہ من اسے خواہ بہ
کنوں کو مست و غرام صلاے بے ادبی ست

اس وقت آنا ضرور عرض کر دں گا کہ جہاں آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر اور دو جہان کے مہاجر اس محبوب کے عشاق میں ہیں، وہاں مجھ سا عاجز، گنگنا، حسیاں شاعر، ناکام و بدنام، تنگ اسلام، فقیر بے نوا، عاشقِ حزیں بے دست دیا بھی اُن کے کترینِ حلقہ بگوشاں اور ادنیٰ ترین سگاہ میں ہے:۔

دور رہنے کو کردہ ام نامِ سگاہت را راقتم
زیر ترکِ نوشتہ ام از ہمہ نامِ خویش را

آہ! آہ!۔

بہرست کہ سر زلف تو بہ سرمِ سرِ دگرے نشد
برخت کو جز زلف تو گئے بر رخِ دگر نظرے نشد
چو سگم کینہ سگاہ تو وز جلد بے قدم و لے
بدت کو جز در پاک تو بدر دگر گزرے نشد

یا حضرت سلیمان! یہ وہ پاک عشق و محبت ہے، جس میں رفاقت کی بجائے ہمدردی کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر یہ فقیر بے نوا بھی بکمال ادب عرض کرنا ہے کہ وہ حضور اقدس کا ہمدرد اور حضور الاکا ہمزبان!

(از حضرت نصر جلودی قدس سرہ العزیز)

ماہلیم نالاں گلزارِ ما محمد	ما ز گسیم حیراں دیارِ ما محمد
قری بہر دنازد، بلبلِ بگلِ فریب	ما عاشقِ بیدل دلدارِ ما محمد
از خوشی ندامتِ جزاں قدر کہ گویم	ما قظر ایم و بحرِ زخارِ ما محمد
ما را ز بزلے روزِ حسدِ تبا شد	ما شد چو روزِ محشرِ غمخوارِ ما محمد
اسے نصرِ بزبانم جز نام او نیاید	ما طوطی ہم خوشگو گفتارِ ما محمد

اسے جذبِ الفت ہمت کر! اسے عشقِ قدم بڑھا اور دیارِ تک پہنچا۔ اسے دردِ دلِ نالوں میں اثر پیدا کر! اور لے

۱۔ اثرِ محبوبِ مکرمِ ربانیؐ گزیدہ کر۔ یا رسول اللہؐ! یا حبیب اللہؐ! یا خاتم النبیینؐ! یا رحمة للعالمینؐ!
 سلام علیک اے نبی مکرمؐ کم تر از آدم و نسلِ آدمؐ و انصافِ عتّا و صلی و سلمؐ
 جزاک اللہ فی عَمّ بَرّاً و جُوداًؐ تویی یا رسول اللہؐ آں ابر رحمتؐ کہ باشد محیط از عطاسے تو یک نمؐ
 جگر تشنگانِ ہم از رہ رسیدہ
 تر تم علینا بماءِ تر حرمؐ

اے صاحبِ خلقِ عظیمؐ، اے رؤف و رحیمؐ! اپنے پیارے بھائی اور دردمندانِ محبتؐ کا نظرِ لطیف و کرم سے مدد فرمائیے: اے

چند اے ہم پریش دردمنداں کرے چنداں کہ بھنٹم دو چنداں کرے
 تاجِ پذیرِ حبيب و دامانِ تر یک بار ز لطف لعلِ خداں کرے
 برادران! اب چند بشارتیں انجیل مقدس سے بھی سن لو:

۴۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:
 ”اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اور اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔“ (انجیل یوحنا)

نیز فرماتے ہیں:
 ”لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (تسلی دینے والا) تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا، تو تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ اگر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔“ (انجیل یوحنا باب ۱۵، آیت ۶، ۷، ۸۔
 مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۰۶ء)

دوسری جگہ فرمایا:

”لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا، تو تو کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔“ (یوحنا۔ باب ۱۶، آیت ۱۳)

بتاؤ اس سے زیادہ روش اور صریح بشارت اور کونسی ہوگی۔ حضرت مسیح کے بعد وہ تسلی دینے والا کون آیا؟ وہی محمد علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ آگے چل کر صاف صاف یوں یاد کرتے ہیں:

بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کر دں گا۔ اس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ (انجیل یوحنا باب ۱۵، آیت ۲۰)

بابِ انت والہی یا رسول اللہ! دردی نداد کہ یابنی اللہ! نیز اترتہ! اللہ اکبر! اور یہی شان بہ جل جلالہ: نظر
نیز اترتہ ہے اسے احمد مقام اللہ اکبر کا

اے سید عالم! آپ کے رتبہ کو کوئی یکساں نہ سکتا ہے؛ اور حضور کی عظمت و شان کو انسان کب سمجھ سکتا ہے جبکہ
روح اللہ صلوات اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ: اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ ۱۔

سید و سرور محمد نور جاں
بہتر و مہتر شفیعِ مہر ماں

اچھا اور سنو! حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

’پر جب کہ وہ تسلی دینے والا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا۔ یعنی روحِ حق جو باب سے
نکلے گا، آؤسے تو وہ میرے لیے گواہی دے گا۔‘ (یوحنا باب ۱۵، آیت ۲۶)

بھلا جنابِ مسیح علیہ السلام کے بعد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون نبی دنیا میں آیا، جس نے ان کی
تصدیق فرمائی اور ان کے لیے گواہی دی۔ پڑھو:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ النَّبِيِّينَ أَقُومُ بَقِسًا أُنَبِّئُكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْ نَّاسٍ مِّنْ بَنِي إِدْرَاسَ لِّمَن لَّدَى اللَّهِ الْحَمْدُ۔“

اے تسلی دینے والے، اے تشفی بخشنے والے، اے فارقلیط، اے سیدِ عالم و قار، اے جہان کے سردار،
دلِ تجھ پر فرمان، جانِ تجھ پر نثار!!!

اے حسنِ مطلق، اے نورِ باری
دلِ تجھ پہ صرتے، جاںِ تجھ پہ داری

(از حضرت آشتنا بھلواردی قدس سہ العزیز)

جاںِ فداے تو یا رسول اللہ دلِ گداے تو یا رسول اللہ
فارغ از ابتلاے کونین ست بتلاے تو یا رسول اللہ
گریبا ہم بجاے سہمہ کشم خاکِ پاے تو یا رسول اللہ
لاش ہر کسے من زباں گردد در نشائے تو یا رسول اللہ

از ہمہ خلق گشتہ بیگانہ
آشتنائے تو یا رسول اللہ

۵۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے جہان کے تقدس مآب حواری بھی ہمارے حضورؐ کی بشارت دیتے اور حضرت روح اللہ کی تلقین و منادی کے بموجب ظہور پیغمبر آخر الزماں کا یقین رکھتے تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ مسیح علیہ السلام اس وقت ہمراہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، جب تک کہ خاتم الانبیاء، مبعوث نہ ہوں، جن کی سب پیغمبروں نے بشارت دی اور جن کی مولیٰ نے پیش گوئی فرمائی۔ چنانچہ پطرس مقدس نے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام یوں منادی کی:

”مذہبے کہ آسمان اُسے لیے رہے، اُس وقت کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا، اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے، تمہارا بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی مرے مانند اٹھا دے گا۔ جو کچھ وہ کہے، اس کی سب سنو۔“

(انجیل۔ کتاب الاعمال، باب ۳، آیات ۱۶ تا ۲۲)

اور تمام مخلوقیں مسیح علیہ السلام کے بعد آں حضور صل اللہ علیہ وسلم کی فطرتی۔ چنانچہ:

۶۔ ”یوحنا کی کوای یہ تھی، جب کہ یہودیوں نے برو شہر سے کاہنوں اور لادوں کو بھیجا کہ اُس سے پوچھیں کہ تو کون ہے اور اس نے اذرا کیا کہ میں مسیح نہیں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو ایسا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایسا اور نہ نبی۔ پس بتدیکر کیوں دیتا ہے؟“

(دیکھو انجیل یوحنا باب اول۔ آیات ۱۶ تا ۲۵)

انصاف شرط ہے۔ لوگوں کو حضرت مسیح کے بعد کس نبی کے آنے کا انتظار تھا؟ اور وہ نبی سے پہلے نبی ہو کر رسول منتظر

نہر البشر صل اللہ علیہ وسلم کے اور کون مراد ہو سکتا ہے؟

خدا کی مخلوق فطر تھی دلوں میں تھا اشیاء پر پیدا

ازل سے آنکھیں ترس رہی تھیں وہ کنز مخفی دکھائی دیتا

قرآن، اسلام اور رسولؐ (غیر مسلموں کی نظر میں)

پروفیسر عبدالصمد صادم

ڈاکٹر ڈمی راسٹ :

”محمدؐ اپنی ذات اور نوم کے لیے نہیں، بلکہ دنیا سے ارضی کے لیے ابر رحمت تھے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں، جس نے احکام خداوندی کو اس مستحسن طریقہ سے انجام دیا ہو۔“ (اسلامک ریویو اینڈ مسلم انڈیا۔ فروری ۱۹۲۰ء)

مسٹر اینی بسنٹ :

مسٹر اینی بسنٹ نے اپنے کچھ میں رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا کہ :
”جو شخص ایسے ملک میں پیدا ہوا ہو، جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ جس کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہو، جس کے ناگفتہ بہ حالات کا نقشہ کھینچا ہے اور جس نے ان کو مذہب ترین اور متقی بنا دیا ہو، ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کا رسول نہ ہو۔“ (مدینہ۔ جولائی ۱۹۳۳ء)

میجر آرتھر گلن لیونارڈ :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہایت عظیم المرتبت انسان تھے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک مفکر اور معمار تھے۔ انھوں نے اپنے زمانہ کے حالات کے مقابلہ کی فکر نہیں کی اور جو تعمیر کی وہ صرف اپنے ہی زمانہ کے لیے نہیں کی بلکہ رہتی دنیا تک کے مسائل کو سچا اور جو تعمیر کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی۔“

ڈاکٹر جی ویل :

”آپؐ کی (یعنی رسول کریمؐ کی) خوش اخلاقی، قیاضی۔ رحمدلی محمدوند تھی۔“

مسٹر ایڈورڈ موسٹ :

”آپؐ نے سراسر آپؐ کے تزکیہ اور اعمال کی تعلیم کے لیے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، وہ آپؐ کو انسانیت کا

میں اول قرار دیتا ہے۔

کونٹ ٹاسٹائی:

”اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک عظیم المرتبت مصلح تھے جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی۔ آپ کے یہ فیوض کیا کم ہے کہ آپ امت کو نور حق کی طرت لے گئے اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ امن و سلامتی کی دلدراہ ہو جائے۔ زہد و تقویٰ کی زندگی کو ترجیح دینے لگے۔ آپ نے اسے انسانی خویشی سے منع فرمایا۔ اس کے لیے حقیقی رقی و تمدن کی راہیں کھول دیں اور یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے، جو اس شخص سے انجام پا سکتا ہے جس کے ساتھ کوئی مخفی قوت ہو اور ایسا شخص یقیناً عام اکرام و احترام کا مستحق ہے۔“ (تائیت اسلام لاہور ۱۹۳۵ء)

ایس مارگولیو تھ:

”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دردمندی کا دائرہ انسان ہی تک محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو بہت برا کہا ہے۔“

کرنل سانکس:

”کوئی شخص آپ کے خلوص نیت، سادگی اور رحم و کرم کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔“

ڈاکٹر ای۔ اے فرمین:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بڑے پکے اور سچے راست باز و رفاکار تھے۔“
(مجموعات اسلام ص ۶۷)

مشرقات شرق:

”قرون وسطیٰ میں جب کہ تمام یورپ میں جہل کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، عربستان کے ایک شہر سے نیرتا بال کا ظہور ہوا، جس نے اپنی ضیاء باریوں سے علم و ہنر اور ہدایت کے پھلے ہوئے نوری دریا بہا دیے۔ اسی کا طفیل ہے کہ یورپ کو عربوں کے توسط سے یونانیوں کے علوم اور فلسفے نصیب ہو سکے۔“
(صوت الحجاز ذی قعدہ ۱۳۵۳ھ)

ڈاکٹر اینڈ برمنگھم :

”مجھ کو کسی وقت یہ خیال بھی نہ ہوا کہ اسلام کی ترقی تلوار کی مرہون منت ہے بلکہ اسلام کی کامیابی رسول اللہ کی سادہ، بے لوث، ایفاس و عہد، اصحاب و پیروؤں کی غیر معمولی حمایت، توکل بخدا، اور ذاتی جرات و استقلال سے وابستہ ہے۔ نبی کا کام کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اچھے اور دور رس طریقوں کا وضع کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے اور پھر جب کہ بے عظیم اشران کام اپنے ہی خاندان اور قبیلے سے شروع کرے، جس کے لوگ اس کی زندگی کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ لیکن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کام شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ تاہم انھوں نے اس امر میں رہنمائی کی۔ جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی بندت اور خدا کے تعلقات۔“

ڈاکٹر لین پول :

”اگر محمد سچے نبی نہ تھے، تو کوئی نبی دنیا میں برحق آیا ہی نہیں۔“ (ہسٹری آف دی مورش ایسا زریورپ)

مسٹر اینی بسنٹ :

”پسینہ اسلام کی زندگی زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے اور تاریخ رد نگار شاہد ہے کہ وہ لوگ جو حضور پرچم کرنے کے خواہ گریں، جمل مرکب میں مبتلا ہیں۔ حضور کی زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔“ (تاسم العلوم - ربیع الاول ۱۳۵۳ھ)

کونٹ ڈالستانی :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) متواضع، خلیق اور روشن فکر اور صاحب بصیرت تھے۔ لوگوں سے عہدہ معاملہ رکھتے تھے۔ آپ مدت العمر پاکیزہ خصال رہے۔“ (میزنہ - جولائی ۱۹۳۲ء)

سروایم میور :

”اہل تصنیف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ان کے چال چلن کی عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پر، جو اہل تکہ میں کیا بات تھی، متفق ہیں۔“ (دلائل آف محمد)

نا آشنا اور نا واقف تھی۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہایت مجزور طریقہ سے توہمات کے خلاف جہاد کیا اور نہ صرف اپنے پیروؤں کے اندر سے اس کی بنیاد رکھی بلکہ دنیا کو ایک ایسی روشنی عطا کی کہ توہمات کے بیگانہ چہرے اور اس کی ہیئت کے ضد و خال سب کو نظر آ گئے (حوالہ مذکور)۔

بی ایس زندہ جاوہوشیار پوری،

حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تنہا سنا گیا، اتنا کسی ہادی اور پیغمبر کو نہیں سنا گیا۔ ایسی حالت میں کہوں محمد صاحب کی رحم دلی اور شفقت و مروت علی المخلوقات کی راہوں جنہوں نے خود تو ظلم و ستم کے پہاڑ اپنے سر پر اٹھالیے، مگر اپنے سنا سننے والے اور دکھ دینے والوں کو آفت تک نہ کہا، بلکہ ان کے حق میں دعائیں مانگیں اور طاقت و اقتدار حاصل ہو جانے پر بھی ان سے کوئی اشتقام نہیں لیا۔ بائیان مذہب میں سے سب سے زیادہ نا انصافی اور ظلم کسی پر کیا گیا ہے تو بانی اسلام پر۔ اور کوشش کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو ایک خونخوار اور بے رحم انسان دکھایا جائے۔ اور خواہ مخواہ دوسروں کو ان سے نفرت دلائی جائے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہوا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی لافٹ پر تنقید کرنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی اسلام کی سیرت کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، بلکہ سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو سراہ کر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اگر وہ اسلامی روایات کو سمجھ لیتے اور سچائی کے اظہار کے لیے اپنے اندر کوئی جرأت و جہت پاتے، تو وہ یقیناً اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ (حوالہ مذکور)۔

کلا دیلومی بی۔ اے بمبئی،

”اسے عرب کے ہا برش، آپ وہ ہیں، جن کی شکستہ صورتی پوجا من گئی اور ایشور کی جگہ کا دیوان پیدا ہوا۔ بے شک آپ نے دھرم سیوکوں میں وہ بات پیدا کر دی کہ ایک ہی سے کے اندر وہ جہیل کا اندر اور جیت جیس بھی تھے اور آتما کے سدھار کا کام بھی کرتے تھے۔ آپ نے صورت کی مٹی بنی ہوئی عزت کو بچا یا اور اس کے حقوق مقرر کیے۔ آپ نے اس کو بھری دنیا میں شانتی اور امن کا پرچار کیا اور امیر و غریب سب کو ایک سبھا میں جمع کیا۔“ (الامان دہلی، ۱۶ جولائی ۱۹۳۲ء)

سوشیلا بھاتی،

حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک سے زیادہ ایسے کام کیے ہیں، جن کی بدولت

کمزوروں اور بیکسوں کو ابھرنے اور ترقی کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک فرقہ جس کی حالت قابلِ رحم تھی عورتوں کا تھا، عورتوں کی حالت کچھ غلاموں سے بھی گلی گزری تھی اور حقیقت یہ ہے کہ مردانِ غریب عورتوں کو انسان ہی نہ سمجھتے تھے۔ عموماً صاحبِ ثناء ان کی روح کو تسکین دے، لوگوں کو بتایا کہ مرد اور عورت انسانی جنس کے دو برابر حصے ہیں اور مرد و عورت کی اور مرد کی زینت ہے۔ (۲۱۲۱ مذکور)

گاندھی جی:

”جب کہ مغربِ قعرِ جمالت میں پڑا تھا، تو مشرق کے آسمان سے ایک درخشاں ستارہ طلوع ہوا اور تمام مضطرب دنیا کو راحت اور روشنی بخشی۔“ (۲۱۲۱ مذکور)

موتی لال ماتھرا ایم۔ اے:

”پیغمبرِ اسلامؐ نے توحید کی ایسی تعلیم دی، جس سے ہر قسم کے باطل عقاید کی بنیادیں بل گئیں۔“
(رسالہ مولوی، دہلی۔ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ)

سوامی لکشن رائے:

”مفسرِ راجیات سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تاریخِ عالم کے نام صفحاتِ زندگی اس قدر صحیح تفسیر کرنے والی دوسری شخصیتِ عظمیٰ کے بیان سے خالی ہے۔ وہ کون سی اذیتیں تھیں، جو کوہستانِ عرب کے کافروں نے اپنے عقایدِ باطلہ کی حفاظت کے لیے اس بے شک پیغمبر کو نہیں دیں۔ وہ کون سے انسانیتِ سوز مظالم تھے، جو عرب کے درمزدوں نے اس رحم و ہمدردی کے مجسمہ پر نہیں توڑے۔ وہ کون سے زہر و گدازِ ستم تھے، جو جمالت کے گہوارے میں اپنے والی قوم نے اپنے سچے ہادی پر روا نہیں رکھے۔ مگر انسانیت کے اس مومنِ اعظمؐ کی زبانِ فیضِ ترجمان سے یہاں سے بددعا کے دھماکے نکلیں۔ غیر مسلم مصنّفوں کا بڑا ہر جنھوں نے قسم کھالی ہے کہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت عقل کو چھٹی دے دیا کریں گے اور آنکھوں پر نقشب کی ٹھیکری رکھ کر ہر واقعہ کو اپنی کج فہمی اور کج نگاہی کے رنگ میں رنگ کر دینا کے سامنے پیش کریں گے۔ آنکھیں چکا چوند ہر جاتی ہیں اور ان کے گستاخِ ابد کج رقم قلوں کو اعتراف کرتے ہی بنتی ہے کہ واقعی اس نفس کش پیغمبر نے جس شانِ استغناء سے دولت، عزت، شہرت اور حسنِ کلیسیا ملاؤں کو اپنے اصول پر قربان کیا، وہ ہر کس و نا کس کا کام نہیں۔ عرب کے سربر آوردہ بزرگوں نے اپنے عقایدِ باطلہ کی حفاظت کے لیے اس آفتابِ حقانیت کے سامنے، جس کی ہر کرن

کفر سوز تھی، ایک دوسرے سے بالکل متضاد اور مخالفت راستے رکھ دیے اور ان کو اختیار دے دیگیا کہ ان میں سے اپنی حسب مرضی جو راستہ چاہیں، منتخب کر لیں۔ ایک طرف ریگستان عرب کی حسین سے حسین عورتیں، دولت کے انبار، عزت و شہرت کی دستار قدروں پر نثار کرنے کو تیار تھیں اور دوسری طرف ذرہ ذرہ مخالفت کے طوفان اٹھا رہا تھا۔

قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، آوازے کسے جاتے تھے، نجاستیں پہنکی جاتی تھیں۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ تاریخ عالم اس حقیقت غیر متبدلہ پر شاہ عادل ہے کہ اس کے اوراق کو زکریہ نفس کے ایسے نقید انشال مظاہر کا بیان کبھی میسر نہیں ہوا۔ اس حق کو محض پیغمبر کو، جس کا مدافنس پروردی سے کوسوں دور تھا، دولت کی جھٹکار اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ شہرت کی طلسمی طاقت اس کے دل کو قریب نہ دے سکی۔ حسن اپنی تمام دلاویزیوں کے ساتھ نظر التفات سے محروم رہا۔ انھوں نے بلاتامل فیصلہ کن لہجہ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ چاند اور سورج کو میری گود میں لا کر ڈال دیں تو بھی میں تبلیغ حق سے باز نہ آؤں گا۔ (سوانح کشمیں رائے دہری ضلع حصار منقول از اخبار صحیفہ حیدر آباد دکن نومبر ۱۹۳۲ء بحوالہ ”زمیندار“ لاہور)

سوامی دیانند :

”جس وقت تجارت و رش میں مذہبی کمزوری اپنا پاؤں جمار بی تھی، اس وقت عرب کے ریگستان ہیں ایک ہماں پرش ایک عجیب و غریب وسالیت کی تعلیم دے رہا تھا۔“ (مہرشی سوامی دیانند اور ان کا کام۔ مصنف لالہ لاجپت رائے)

وشوا نرائن :

دولت و عزت و جہا و حشمت کی خواہش سے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسلام کی بنیاد نہیں ڈالی۔ شاہی تاج ان کے نزدیک ایک ذلیل و خفیر شے تھی۔ تحت شاہی کو آپ ٹھکراتے تھے۔ دنیاوی وجاہت کے جھوکے نہ تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد قوموت اور حیات کے متعلق اہم زالیوں کا پرچار تھا۔ (مدینہ۔ جولائی ۱۹۳۲ء)

مہاشے منوہر سہائے :

”آپ کرمال و دولت کے جذبہ کرنے یا امیر و رئیس بننے کی خواہش نہیں تھی، بلکہ آپ نہایت درجہ

سادگی پسند اور منکر الزاچ شخص تھے۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا، تو شاہ عرب ہونے کے باوجود آپ کے پاس مال و زر نہ تھا، جاہ و مقنی نہ ذاتی ریاست، بلکہ اس وقت بھی معمولی حیثیت رکھتے تھے یہ وہ باتیں ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ دینی خواہشات کے لیے حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ جو کچھ بھی کیا، خدا کے حکم سے کیا اور خلوص کے ساتھ کیا۔“ (حوالہ مذکور)

سوامی برج نرائن سیاسی :

”پیغمبر اسلامؐ نے ایک جنگ بھی جارہا نہیں کی، بلکہ ہر ایک موقع پر مدافعت لڑانی لڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا۔“ (حوالہ مذکور)

لالہ مہر چند لدھیانوی،

’بانی اسلامؐ نے دشمنوں کی زبان سے اور ان کے ہاتھوں سے وہ ظلم برداشت کیے، جن پر کمزور سے کمزور آدمی بھی بگڑ کھڑا ہوتا ہے۔ مگر بانی اسلامؐ نے استعداد مقابلہ اور طاقت کے باوجود کبھی جواب میں زبان نہ لایا یا ہاتھ اٹھا نا پسند نہیں کیا۔ مگر انفس کو آپ کے دشمنوں کی زیادتی حد سے گزری جاری تھی اور اندیشہ تھا کہ ظالم ان کے مددگاروں کی قلیل جماعت کو کچل ڈالیں۔ آخر درجہ مجسم نبیؐ جس کو خدا نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس امر پر مجبور ہو گیا کہ تلوار کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرے اور یہ ایک ایسا آخری فیصلہ تھا کہ جس کے سوا اپنے گروہ کے پھاڑ کی کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ہر چند کہ بانی اسلامؐ کی ذات والا صفات سراپا رحم و شفقت تھی اور اگر بانی اسلامؐ کے بس میں ہوتا تو سرزمین عرب میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پاتا مگر غرض حوالہ انیاں ہوئیں، نہایت مجبور کی حالت میں ہوئیں۔“ (حوالہ مذکور)

لالہ سرداری لال :

”زمانہ جاہلیت کی زہریلی آب و ہوا اور ایسے طاقت خیز ماحول میں ایک شخص پرورش پا کر جوان ہوتا ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے مقدس ہاتھوں نے کبھی شراب کو نہیں چھوا۔ اس کی پاک نگاہ کبھی نسوانی حسن و جمال کی دلفریبیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ وہ کبھی قتل و غارت میں شریک نہیں ہوا۔ کسی کو بُرا نہیں کہا، کسی کی دلازاری نہیں کی۔ اس نے کبھی قمار بازی میں حصہ نہیں لیا اور لوگ جن گناہوں میں مبتلا تھے ان میں سے ایک بھی اس نے اختیار نہیں کیا۔“ (حوالہ مذکور)

حکم چنہ کمار بی۔ اے :

”عالمِ شباب میں آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ تازہ شادی کے بعد کئی کئی روز تک گھر سے غیر حاضر رہ کر ”نرکیز نفیس“ اور ”ریاضتِ نشی“ میں مشغول رہتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہؓ کے سراجی عورتیں آپ کے عقد میں آئیں، سب کی سب بیوہ تھیں۔ ان حالات پر فرداؒ غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شادیاں نکاح کی خاطر نہ تھیں بلکہ کسی اخلاقی ذمہ داری کی ادائیگی کی خاطر تھیں۔“ (حوالہ مذکور)

لالہ لاجپت رائے :

”میں پیغمبرِ اسلامؐ کو دنیا کے بڑے بڑے ہمارے پرشوں میں سمجھتا ہوں۔“ (رسالہ ”مولوی“۔ رمضان ۱۳۵۲ھ)

سوامی جھوامی دیال سنیا سی :

”جس وقت تمام ملک عرب میں بدترین بہالت پھیلی ہوئی تھی، اس وقت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کی تہا ذرات تھی، جس نے بے مثال ہمت و جرأت کے ساتھ قوم عرب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ہر طرح کی برائیوں اور بُرت پرستی کو چھڑا کر خدا کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی۔“ (رسالہ ”ایمان“ پیٹی ضلع لاہور۔ مئی ۱۹۳۵ء)

مسٹر بی۔ ایس کشالیہ بی۔ اے، ڈی۔ ای لندن ڈپٹی انسپکٹر مدارس گورکھ :

”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کثرت ازدواج کے متعلق ہتان باندھا گیا ہے۔ لیکن یہ محض غلط ہے۔ بے شک آپؐ نے کئی بیویاں کی تھیں مگر زمانہ کے بُرے رواج کو مٹانے کے لیے اور ہر طبقہ کی عورتوں کو نکاح میں لا کر ان کا سہارا بن جانے کے لیے، اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، وہ بھی بیوہ، باکرہ، غلام اور لادار عورتوں کو اپنے نکاح میں لائیں اور آپؐ کے نمونہ کی پیروی کریں۔ آپؐ نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے۔ آپؐ میں نفسانی خواہش کی کوئی بھی دلیل یا علامت نہیں پائی جاتی۔“ (حوالہ مذکور)

بابو کمٹ دھاری پرشاد بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی وکیل، گیا :

”حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کی طرح حضرت محمد صاحب کے اخلاق بھی بہت

بلند تھے: (حوالہ مذکور)

راجا راجا پرشاد سنہا، بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی آف تیلو تھو اسٹیٹ،

”آپ کا (رسول کریم کا) بر قول و فعل، استقامت اور راستی کے سانچہ میں ڈھلا ہوا تھا اور آپ کا کوئی قدم بھی اخلاق کے جادہ مستقیم سے منحرف نہ تھا“ (حوالہ مذکور)

پینڈت بہاری لال شناستری ساکن اجمبائی:

”محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جنم عرب کے مکہ مکرمہ میں اس سے ہوا کہ وہ دیش گھو راندھکار ہیں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں کے رت والے قریشی، یہودی، عیسائی سب ہی جہالت اور اداہم پرستی کا شکار ہو رہے تھے۔ محمد صحت نے ملک کے کسی دھرم کا کھنڈن کیا اور نہ کسی پیشوا کو برا کہا، بلکہ تمام پیغمبروں کی عزت کرتے ہوئے ہر ایک، مذہب کی تائید کی۔ مگر اس وقت کے لوگوں نے خود غرضی میں پھنس کر مذہب کے دوپ کو بگاڑ دیا تھا، اس کو ظاہر کر دیا۔

دھرم کا شیک شیک روپ مجایا۔ البشرو شواس۔ آپس میں پریم، سب کے ساتھ بھلائی آپ کی تعلیم تھی۔ حضرت محمد صاحب نے اپنے ملک کی دھارمک حالت ہی درست نہیں کی، بلکہ پونجی کا پاکھنڈو کر کے سب کو ایک کر دیا اور بکھری ہوئی لڑاکو عرب قوموں کو ایک ملک کر کے ان میں ایسا جوش بھر کر خانہ بدوش اور برائیوں کے بھنڈا عرب لوگوں نے ملک میں ایسی زبردست حکومت قائم کی، جس کا دھب پاس پڑوس کے تمام بادشاہوں پر چڑ گیا۔ سو سال کے اندر اندر عرب لوگوں کی حکومت کا بل، مصر، افریقہ اور سندھ تک قائم ہو گئی۔ جاہل سمجھ جانے والے عربوں نے محمد صاحب کی بدولت وہ قابلیت حاصل کی کہ یورپ میں تہذیب اور کئی اصلاحوں کے پھیلانے کا انھیں فخر حاصل ہے۔

اسی طرح محمد صاحب کی بدولت عرب، عراقی اور اس کے آس پاس کی قوموں کو دھارمک، سماجک راج نیک اور آرتھک سب طرح فائدہ پہنچا اور وہ دنیا میں مشہور ہو گئے۔ محمد صاحب نے زندگی بھر بے غرض ہو کر اپنے ملک اور قوم کی یہاں تک سیوا کری کہ آپ اور اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا۔ حضرت محمد صاحب نے اسلام کو کوئی نیا دین نہیں بنایا، بلکہ سب امتوں سے یہ کہا کہ مت ایک ہی سناتے رہو۔ وہی اسلام ہے۔ یہ شروع میں تھا۔ اس کا روپ بدل کر کتاب ہے۔ محمد صاحب نے اپنی جاتی والوں کو اپنا سندیش سنا شروع کیا، تو لوگ دشمن بن گئے۔ جوں جوں قریش ستاتے گئے، حضرت کا جوش کام کے لیے دونا ہزنا گیا۔ لوگ ان کی جان کے گاہک بن گئے۔ تب یہ تمکھو ذکر مدین

چلے گئے۔

مختار قبضہ کرنے کے بعد حضرت محمد صاحب نے اپنے دشمن کے اکیاناد اتیار چار کو معاف کر دیا۔ آپ بچوں سے پیار، غریبوں کی مدد، دین و دھرم کی سب سے سب کے ساتھ انصاف کا بڑا ذکر کرتے تھے۔ دوسرے مذہبوں کا بڑا اُردر کرتے تھے۔ محمد صاحب کے گنوں کا درجن کیا جاسکے، تو کئی سال تک شہر اخبار کے کالم جبرے جاسکتے ہیں۔

ان میں دو گن سب سے ہماں تھے۔ ایشور و شواس اور سنگھن کی شکست۔ آپ کے جیون پر کچھ اعتراض ہیں، جو متعصب یورپین پادریوں کی ایجاد ہیں۔ اور ان کے خیال کو بغیر سمجھے ہندوؤں نے بھی انہیں اپنا لیا۔ ہماری رائے میں تو محمد صاحب نے مذہبی جنگ کو اخلاق اور ایشور و شواس سے فتح کیا اور سوشل ریفارمر پولیٹیکل کام تو اس سے کیا۔

عرب لوگوں کے سماجک سدھار کے لیے سستی اگر کی گئی، تو کبھی بری نہیں ہو سکتی۔ ایسی سستی ملک کے ہر ایک ڈیڑھ لڑنے کی ہے۔ جو لوگ مسلمان بادشاہوں کے ان ظلم و ستم کے حوالوں کو پیش کیا کرتے ہیں، جو انھوں نے غیر مذہب والوں پر کیے اور ان کے ان میلے آئینہ میں حضرت ایشور کی تصویر کو دیکھا کرتے ہیں، ہم ان سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو پولیٹیکل ہے۔ آج کل بھی مذہب کے نام پر حکومت اپنا اُلو سیدھا کرتی ہے۔ دو بادشاہ اپنے ان کاموں کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کئی شادیاں کیں، مگر سب پولیٹیکل ضرورت سے اسی طرح کیا گیا، جس طرح سری کرشن جگمان کو ہندوستان کی پولیٹیکل حالت ٹھیک کرنے کے لیے دو ہواہ کر کے پڑے۔ ان شادیوں کو نفس کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ ان دیویوں کی بھائی عرب سرداروں کو شہرے بنا کر اپنے دشمن میں سہایک بنانا وغیرہ مقصد تھا۔ ہم نے جہاں تک آپ کے جیون پر غور کیا، آپ کو ایک ہمارے دشمن دیش جگت، سنسار کا پتھاری پایا۔ ”یہ پنڈت جی کے طویل مضمون کے حسبہ حسنه فقرات ہیں۔ یہ مضمون اخبار شری بھنوریکم جولائی ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا۔ یہ اخبار زیر ادوٹری لال بگن تھنن لی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی شایع ہوتا ہے۔

گاندھی جی:

وہ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) روحانی پیشوا تھے بلکہ ان کی تعلیمات کو سب سے بہترین سمجھتا ہوں۔ کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا پیغام ایسا جامع اور مانع نہیں سنایا، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے۔ (رسالہ ایمان، پٹی ضلع لاہور، اگست ۱۹۳۶ء)

نرمہ بار او :

”دنیا کے کل پیغمبروں میں حضرت محمد صاحب کو اپنے مشن میں لاجواب کامیابی ہوئی۔ جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ہوئی۔ اور یہ پیغمبر خدا کے اخلاق کا منظر و اوصافِ حمیدہ کا نمونہ تھا۔“

ہر بات میں ہمارا جہزِ سنگہ گدھ :

”حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا عمل اور ایثار کا مرقع ہے۔ حضورؐ نے زمانہ جاہلیت میں دنیا کی اصلاح فرمائی اور اسے اپنی انجھک کو ششوں سے جگمگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام ساری دنیا میں روشن ہے۔“ (رسالہ ”ایمان“ پٹی - جون ۱۹۳۶ء)

لالہ برج مومین سرورِ بھٹنا گریزِ آبادی :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہونے کے ساتھ ہی عمل سے مالا مال ہے۔ انھوں نے فرض شناسی اور خدمتِ انسانی کی زندہ مثال پیش کی۔ انھوں نے ۲۳ سال کے قلیل عرصہ میں نبوت پرستی اور توہم پرستی کو مناکرِ حدانیت کا سبق پڑھایا۔“
 (”پیشوا“ - ربیع الاول ۱۳۵۶ھ)

ڈاکٹر امبالال ایل، ایم، ایس :

”آپ (رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم) دو دان تھے۔ اعلیٰ درجہ کے سینا پتی تھے۔ آپؐ زبردست حج تھے۔ ان کا جہن سادہ تھا۔“ (حوالہ مذکور)

دلے بہادر پنڈت مٹھن لال بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ ایڈوکیٹ و صدر آریہ سماج اجمیر :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جس وقت ”خدا سے تعالیٰ ایک ہے“ یہ آواز بلند کیا، تو اس وقت ہندوستان، ایران، عرب، عجم میں نبوت پرستی کا دور دورہ تھا۔ بلکہ خدا کی ہستی سے لوگ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مادہ ہی مادہ ہے۔ مگر خدا سے تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو فرمایا کہ ثابت کر دو کہ خدا تعالیٰ واقعی ہے۔“
 (حوالہ مذکور)

لالہ امیر چیت کھنہ بزنسٹ ماہر انکم ٹیکس چونا منڈی لاہور :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدمتِ خلق کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ جھگڑا کرشن نے گیتا میں ایثار کی طرف سے ایک مشہور وعدے کا ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ علامہ فیض نے یوں کیا ہے :

چو بنیادِ دیں سمتِ گردِ دے

نمائیم خود را بشکلِ کے

اس وعدہ کا ایفاء حضرت محمدؐ کے وجود سے کیا گیا۔“ (حوالہ مذکور)

لالہ نانک چند نار بزنسٹ لاہور :

”دنیا کی عظیم ترین انسانی ہستیوں میں ان (رسولِ کریمؐ) کا درجہ کسی سے کم نہیں۔“ (حوالہ مذکور)

پروفیسر رگھوپتی سہاسے فراقِ ایم۔ اے۔ لیکچرار الہ آباد یونیورسٹی :

”میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبرِ اسلام کی بشت کو ان کی شخصیت اور ان کے کارنامہ سے زندگی کو تاریخ کا ایک عجوبہ سمجھتا ہوں۔“ (حوالہ مذکور)

پنڈت امر ناتھ زتشی دیال باغ آگرہ :

”سیت نمبری کو بنظرِ غور دیکھنے سے یہ بات بآسانی ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ہر حال میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تائیدِ غیبی حاصل رہی ہے جو کہ لازمۂ نبوت ہے۔“ (حوالہ مذکور)

ماسٹر شیو چرن داس پرنیڈنٹ دہلی پرنٹنگ پریس یو سی ایشن :

”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس مرتبہ کو اپنی خدا پرستی، استقلالِ کامل اور روحانیت کی وجہ سے حاصل کیا۔“ (حوالہ مذکور)

ڈاکٹر جے کارام برہما :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اخلاقِ عالیہ کی تلقین ہی نہیں کی، بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی فرمایا۔ ان کی زندگی ایسا روحانی کی زندگی تھی۔“ (حوالہ مذکور)

پنڈت ہر دے پرشاد :

’اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون تھے، تو میں اس کے جواب میں بر ملا کہوں گا، کہ آپ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے بزرگ اور پیغمبر، توحید کے علمبردار، حقانیت کے طرفدار، سچائی کے دلدادہ اور اللہ کے پرستار تھے۔ آپ کی اصلاح قابلِ داد تھی اور تاقیامت یاد رہے گی۔‘ (حوالہ مذکور)

شیام سندر ایڈیٹر رسالہ ”چمپانہ“ لاہور :

’پیغمبرِ اسلام کی دواعز می اور قوی اشار کے لیے میرے دل میں بہت پریم ہے۔‘ (حوالہ مذکور)

پنڈت دھرم دیو شاستری :

’اس میں شک نہیں کہ حضرت محمد بنی نوع انسان کے سچے لیے جنے۔‘ (حوالہ مذکور)

مہاتما نارائن صاحب سوامی پردھان انٹرنیشنل آرین لیگ - دہلی :

’گیتا میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ جب خرابیاں مدے تجاؤں پہناتی ہیں، تو ان کے دور کرنے کے لیے سواہا کوں کاہنم ہوا کرتا ہے، اسی اصول کے ماتحت حضرت محمد کاہنم عرب میں ہوا۔‘ (حوالہ مذکور)

لالہ سدا سکھ لال :

’حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی فصاحت و بلاغت سے اکثر سکھائے عرب کو مرید کرتے۔‘ (تاریخ ہند)

شر دے پرکاش یو جی پرچارک براہمہ دھرم :

’ہم محمد صاحب کی ان بے ہماندہات کو، جو وہ نسل انسانی کی بہبود کے لیے بجالائے، مہیلا کر احسان و انکوش نہیں ہو سکتے۔‘ (سوانح عمری محمد صاحب)

ٹی۔ ایل و سوانی :

’محمد کی زندگی ترجم و غایات و اچائی سے پُر ہے۔‘

پروفیسر الیٹوری پرشاد:

”محمد صاحب امی و اماں کے خواہاں تھے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ خدا کی عبادت کرو اور نیک کام کرو۔“ (تاریخ ہند)

بھگت راؤ ایڈوکیٹ کوہ مری:

”سری راجندر جی ہمارا ج، بھگوان سری کرشن جی، گوردانک دیوجی، حضرت مونی اور حضرت عیسیٰ پر سب روحانی بادشاہ تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان میں ایک روحانی شہنشاہ بھی ہے، جس کا مقدس نام محمد تھا۔ جس کے معنی ہی مہا کیے گئے ہیں اور جس کی پور لائف کے متعلق بہت کچھ اس میں شک نہیں کہ ہم ایک دینا دمر نے کر دیا میں بہت کچھ کیا۔ مگر حضرت محمدؐ نے دنیا پر اس قدر احسان کیے ہیں، جن کی مثال نہیں مل سکتی۔“ (غازیان ہند ص ۱۲۸)

پنڈت سینا دھاری:

”پیشواے دین اسلام حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی دنیا کو بے شمار قیمتی سبق پڑھاتی ہے اور تقریباً انحضرتؐ کی زندگی ہر حیثیت سے دنیا کے لیے سبق آموز ہے بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل ہو۔“ (معجزات اسلام ص ۴۷)

لالہ رام لال ورما ایڈیٹر اخبار ”تیج“:

”جہوریت، اخوت، مساوات، یہ عقلیات ہیں، جو حضرت محمدؐ نے نبی فروع انسان کو عطا کیے۔“

ہندو فاضل جیل نر وکیل اکولہ سابق سیکریٹری ہندو مہاسبھا:

موصوف نے موضع بلڈانہ علاقہ برار میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”پیغمبر اسلامؐ کی بشت ایک ایسے آفتاب عالم تاب کا ظہور تھا، جس کی منور نگاہ شمعوں نے ضلالت کی ظلمت کو چہم زد میں منور کر دیا۔ رسولؐ عربی نے سب سے پہلے وحدانیت کی تعلیم دنیا کے سامنے

پیش کی۔“ (اخبار ”مہر برکن“ حیدرآباد۔ ۲۷ ستمبر ۱۹۳۴ء)

لالہ رام چند بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پریذیڈنٹ اردو ٹریڈنگ کمپنی لاہور :

”عدائیت و مساوات، یہ دونوں بے بہا اصول دنیا کو حضرت بانی اسلام نے دیے۔ محمد علیہ السلام انسانی جماعت کے سب سے بڑے رہنما اور بادی ہیں جیت تک عدائیت اور مساوات کے اصول سے بڑھیا اصول دنیا کو دستیاب نہیں ہوتے، اس وقت تک فیضِ رسانی کا سہرا محمد علیہ السلام کے سر رہے گا۔“
(مہجرات اسلام ص ۶۷)

یو کبیا تو مائنٹ (بدھ لیڈر) :

”میں حضرت پیغمبر اسلام کو خراجِ غنیمت ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کوئی شخص، جو حضرت پیغمبر اسلام کے حالاتِ زندگی پڑھے، وہ آپ کے شاندار کارناموں پر خوشِ تحسین کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی از حد مصروفِ زندگی تھی اور قابلِ تحسین کارناموں سے بھر پور۔“
(پیشوا۔ ریح الاول ص ۱۳۵۶)

مسٹر این۔ اے۔ نگیا تھن آف بہار :

”ہندوؤں اور بدھوں کی مذہبی کتابوں کے مطابق جب کسی دنیا کو ایک معلم کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، ایک معلمِ طویلِ مبعوث ہوتا ہے حضرت محمد ایسے ہی معلمِ طویل تھے۔ حضرت محمدؐ نے محمدیت کی تخلیق نہیں فرمائی، بلکہ سماجی اور امن کے اصولوں کا اعلان فرمایا۔“ (رحمہ اللہ مذکور)

پیشوائے اعظم بدھ مذہب مانگ تو نگ صاحب :

”حضرت محمدؐ کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا۔ لوگ کتنا ہی انکار کریں، مگر آپ کی اصلاحاتِ طیبہ سے چشمِ پرشی ممکن نہیں۔ ہم بدھی لوگ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔“ (مہجرات اسلام ص ۶۶)

ماسٹر تارا سنگھ پریذیڈنٹ سکھ لیگ :

”جب کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تلوار کے زور سے اپنا مذہب پھیلا یا تھا، تو مجھے اس شخص کی کم فہمی پر غصہ آتی ہے۔“ (انبارِ الامان۔ دہلی، جولائی ۱۹۳۲ء)

سردار جوند سنگھ

”دنیا میں آنحضرت رسولِ عربیؐ پاکیزہ زندگی کی بے نظیر مثال ہیں۔“ (مدینہ۔ جولائی ۱۹۳۲ء)

سردار رام سنگھ امرتسری

”محمد صاحبؐ نے دنیا میں اگر بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ اعلیٰ درجے کے رفیقا و مرادراپنے وقت کے بڑے مذہبی پیشوا تھے۔ آپؐ نے عرب سے بُت پرستی اور دھرم پرستی کو دُور کیا۔ اور بھی بہت سے کام آپؐ کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ آپؐ نے عرب سے غلامی کی انسانیت سوز رسم کو مٹایا۔ اسلام کے پیروؤں کو تعلیم دی کہ غلاموں کو آزاد کرنا بڑا ثواب ہے۔ کوئی شخص پیدا ایسی غلام ہونے کی وجہ سے امام یا خلیفہ بننے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے دنیا کو آپؐ ہی نے جمہوریت سے آشنا کیا اور وطن کے تعلق فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ وطن والوں سے محبت کرنا ایمان ہے اور اہل وطن سے غداری یا نفرت یا ترک تعلق کرنا ناجائز ہے۔ اس تعلیم کا آپؐ نے یہودیوں اور کافروں سے معاہدات کر کے اور ان سے محبت و رواداری کا سلوک کر کے مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ بھی قائم کیا۔“ (”مولوی“۔ ربیع الاول ۱۳۵۱ھ)

سردار کرشن سنگھ (ادوگر وٹانک صاحب):

”اس بشت کے بعد سفاراض پر ایک جدید تہذیب و ترقی کا ظہور ہوا۔ پھر زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ اس تہذیب کے بانی وہی لوگ تھے، جو کچھ دُور پہلے بالکل وحشی تھے اور تہذیب کی ہوا ان کو چھو بھی نہیں گئی تھی۔ وہ لوگ دن رات شرابیں پیتے تھے اور آپس میں کشت و خون کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا۔ معمولی بات پر بھی قبیلے کے قبیلے کٹ مرنے لگے۔ لڑائی کی ولادت اس قدر ننگ خیال کی جاتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی لگا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کی کوئی حد نہ تھی۔ جہالت کی انتہا یہ تھی کہ دادا پر دادا کا بدلہ پوتے پر پوتے لیتے تھے۔“

ان حالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی معمولی تعلیم کا اثر نہ تھا، بلکہ حضرت محمد صاحبؐ کو خداوندِ عالم کی طرف سے خداوندِ دو ہائیں تھیں کہ باوجود ان کے غیر تعلیم یافتہ ہونے اور اس سوسائٹی میں نشوونما پانے کے ایسی کاپالت کر دکھادی کہ جس سے ہم یہ مان لینے پر مجبور ہیں کہ حضرت محمد صاحبؐ ضرور بندگانِ خدا کی ہدایت کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔“

آگے لکھتے ہیں :

”حضرت محمد صاحب کی شخصیت عظیم شخصیت تھی۔ چنانچہ ہمارے آقا سردار گرو نامک صاحب، جن کی مذہبی رواداری اور بے لاگ انصاف پسندانہ تعلیم کو ایک دینا نے مانا ہے، انھوں نے حضرت محمد صاحب کی سیرت کے بعد ان کی تعریف میں جو دو مانکھا ہے، وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت محمد صاحب کی شخصیت دنیا کے تمام انسان پسند اور غیر متعصب مذاہب میں بھی پسندیدہ اور مقبول رہی ہے۔ انھوں نے فرمایا ہے :

”ٹھا نور محمدیؐ ٹٹھا نبی رسول
نامک قدرت دیکھ کر خودی گئی سب مجھوں“

(غازیان ہمشہ، ص ۱۱۷)

مسٹر وائل مصنف ہسٹری آف دی اسلامک میل :

”رسول کریمؐ نے مسلمانوں کو ایسے مذہب کے شیرازہ میں منسلک کر دیا ہے کہ جس میں صرف خدے واحد کی پرستش اور ابدی نجات کی تعلیم تھی اور مکمل شریعت سے بہرہ اندوز کیا اور اس قانون کا عامل بنا دیا، جو ہر زمانہ میں یکساں منفعت کے ساتھ نافذ اور رائج ہو سکتا ہے۔“

پروفیسر مارکس :

”کوئی چیز عیسائیوں، روم کو خلافت و غزوات کے خندق سے، جس میں وہ گرے پڑے تھے، نہیں نکال سکتی تھی۔ بجز اس آواز کے، جو سرزمینِ عرب کے غارِ حرا سے آئی۔“
(رسالہ ”مولوی“ دہلی۔ ربیع الاول ۱۳۵۱ھ)

ڈاکٹر لیلیان :

”مذہب اسلام کے اعتقاد کا اثر آج بھی ویسا ہی پُر زور ہے، جیسا پہلے تھا۔“ (تمدن عرب)
”مائیگر نے ہمیں ایک لمبی چوڑی نہر سے ان اخلاقی احکام کی دی ہے، جو مسلمانوں میں بطور مقبولوں کے رائج ہیں اور بلاخوشادہ کہا جاسکتا ہے کہ ان متعزلوں سے بہتر کوئی دستور العمل انسان کو عملائیکی کی طرف راغب اور بڑی سے بچانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔“ (تمدن عرب)
”تمام مسلمان اپنے مذہب کو ان دو چھوٹے جلوں میں بیان کرتے ہیں، جن کا اختصار اور جن کی جامعیت

حیرت انگیز ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ (حوالہ مذکور)

ڈاکٹر رزف ٹیلر :

”افریقہ کے جن وحشی مقامات پر اسلام کا سایہ پڑا، وہاں سے زنا، قمار بازی، دختر کشی، عہد شکنی، قتل و غارتگری، توہم پرستی، شراب خوری وغیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہی، مگر اسی ملک کے دوسرے حصے پر کسی غیر اسلام مذہب نے قدم جمایا، تو ان لوگوں کو زائل مذکورہ بالا میں اور زیادہ راسخ کر دیا۔“ (سٹینٹ جیس گزٹ لندن ۸ اکتوبر ۱۸۸۷ء)

مسٹر ایچ۔ جی۔ ویلز مورخ انگلستان :

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے قبل عربوں کا ذہن و دماغ مٹی ہو رہا تھا۔ وہ شاعری اور مذہبی مباحث میں مبتلا تھے۔ مگر غیر اسلام کے مبعوث ہوتے ہی ان کی قومی اور نسلی کامیابیوں نے ان میں وہ دلولہ پیدا کر دیا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ان کے ذہن و دماغ میں وہ روشنی اور چمک دکھ پیدا ہو گئی کہ یونانیوں کے بہترین دور کے لگ بھگ پہنچ گئی۔ یعنی انھوں نے ایک نئے زاویے اور قوت تازہ کے ساتھ علم کے اس ذخیرہ کو باقاعدہ نشوونما دینی شروعات کی، جس کا کام یونانیوں نے شروع کیا تھا اور شروع کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ان عربوں ہی نے انسانوں کے اندر سائنس کی تحقیقات کی تحریک کو از سر نو زندہ کیا۔ موجودہ دنیا کو علم و اقتدار کی جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، وہ عربوں کے ذریعے ملی ہیں۔ جو تاریخ تمام اعلیٰ لٹریچر اور محسوس فلسفے کی جڑ بنیاد ہے اور یہی مضمون تھا جس میں اولین غریب مصنفین نے امتیاز حاصل کیا۔“

اسلام میں فلسفیانہ علوم کا عظیم الشان انبار لگ گیا تھا۔ ان کے علاوہ کونہ، بغداد، اصفہان، قرطیب میں عظیم الشان یونیورسٹیاں قائم تھیں۔ ان یونیورسٹیوں نے چار دانگ عالم میں ابالاکر دیا۔ اسلامی فلسفہ کا رنگ و روغن جامعہ قرطبہ ہی کے ذریعہ سے پیرس اور کسفورڈ اور شمالی اطالیہ کی یونیورسٹیوں پر چڑھا۔

بارہویں صدی تک علم الحساب میں صفر کا پتلا لگ نہ تھا، مگر اس زمانہ میں ایک عرب ماہر علم ریاضیات محمد ابن موسیٰ نے صفر ایجاد کیا۔ اس نے سب سے پہلے اعتدالیہ استعمال کیا اور مفروضہ اعداد کی قیمت کا تعین ان کی حیثیت کے مطابق کیا۔ الجبرا اسمی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ستاروں کے علم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ علم نجوم کے متعلق بہت سے آلات بنائے، جو آج تک استعمال ہوتے ہیں۔

فن اور یہ میں دو یونانیوں سے بہت بڑھ گئے تھے۔ انھوں نے جو کتاب الادویہ منزیب کی تھی، وہ آج تک عجوبوں کی توں موجود ہے۔ ان کے علاج کے بہت سے طریقے ایسے تھے، جن پر آج تک عمل درآمد ہے۔ ان کے جراح بے حس کرنے والی دواؤں کا استعمال جانتے تھے اور دنیا میں شکل سے جو جراحی مل جاتے ہیں، ان میں ان کے آپریشن بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کیمیا میں انھوں نے نہایت عمدہ ابتدا کی اور بہت سے نئے لوازمات اپنے مرکبات مثل الکحل وغیرہ دریافت کیے۔ فن تعمیر میں بھی وہ دنیا سے بازی لے گئے اور ہر قسم کی وصات سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح پارچہ بانی میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ رنگ و بوی کے گردوں سے بھی واقف تھے اور کاندک کی صنعت بھی انہی کی رہیں منت ہے۔

(الامان۔ دہلی۔ مئی ۱۹۳۶ء بحوالہ سمارت انڈیا)

مسٹر ہولڈرسن :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پھیلا ہوا مذہب بالکل واضح اور صاف ہے۔ وہ ایک جامع مانع عقیدہ ہے، جو ایک ہی کتاب یعنی قرآن پاک پر مبنی ہے۔ وہ سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے۔“

(پیشوا۔ ربيع الاول ۱۳۵۶ھ)

پروفیسر مارلین :

کوئی چیز عیسائیوں کو اس ضلالت اور گمراہی کے خندق سے، جس میں وہ گرے پڑے تھے، نہیں نکال سکتی تھی، بغیر اس آواز کے، جو سرزمین عرب کے غارِ عرا سے آئی۔ اعلیٰ کلمہ اللہ جس سے یونانی انکار کرتے تھے۔ اس آواز نے دنیا میں پیدا کیا اور ایسے علمی پیرائے میں کیا جس سے بہتر ممکن نہ تھا جیسی انسانیت اور مروت مسلمانوں میں ہے، شاذ و نادر ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہے۔ (مذکرۃ المسیح)

ڈاکٹر کلارک :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کو یہی یہ عربی ملی ہے کہ اس میں وہ تمام اچھی باتیں موجود ہیں، جو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتیں۔“ (میزان تحقیق ص ۱۳)

”اعلیٰ سے اعلیٰ توحید کا مذہب جو دنیا میں پایا جاتا ہے، وہ اسلام ہے۔“ (آرٹسٹ ریگل جرمنی از معجزات اسلام ص ۱۶۶)

انسائیکلو پیڈیا :

”مذہب اسلام“ جھدہ، جس سے اس کے بانی کی طبیعت صاف نہایت کامل اور نہایت درجہ موثر ہے ، اس سے ہماری مراد اس کی اخلاقی نصیحتیں ہیں۔ (چیمبرس انسائیکلو پیڈیا)

بولف :

”اسلام کی تعلیم پر تری، فضیلت، منزلت اظہر من الشمس ہے۔ محمدؐ کا اسلام کامل مذہب ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تعلیم بالکل خالص ہے۔ قوانین و آئین احسان مندی کی رو سے دنیا پر واجب ہے کہ دنیا پر آپؐ نے مذہب و تمدن کا جو حیرت انگیز اثر ڈالا ہے۔ اس کو کبھی فراموش نہ کرے۔“
(جو ایک بولف۔ از معجزات اسلام ص ۷۷)

۲ لالہ شمیم نامہ ایم۔ اے دہلوی :

”بلاشبہ اسلام نے جہاں بے شمار اصلاحات اور نئی نوع انسان کی خدمت میں شفقت کا انہار کیا ہے وہاں اللہ عزوجل کے متعلق بھی اس کی مساعی بہت قابلِ قدر و قابلِ توصیف ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی لعنت اگر کوئی چیز ہے، تو یہی غلامی۔ خدا جانے کس منحوس ساعت میں اس رواج نے جنم لیا تھا کہ ہزار ہا برس گزر جانے کے بعد اب تک کسی نہ کسی حصہ عالم پر اس کا وجود نظر آیا ہے۔ آپؐ نے (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین شروع کر دی۔ یہ بھی دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی آواز تھی۔ غلام ایک ارذل ترین مخلوق سمجھے جاتے تھے۔ سہرت اور سلوک تو ایک طرف کسی آسائش و آرام کے بھی مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس ظنِ تہجد کی اور جوں جوں مسلمانوں کے اقتدار اور ان کا دائرہ اثر بڑھا گیا، غلاموں کی حالت بھی سنورتی گئی۔“
(رسالہ مولوی دہلی ریج الاول ۱۳۵۱ھ)

۱۔ اسٹرنشکر داس گیانی ہیڈ ماسٹر مڈل سکول لائل پور :

”آپؐ کی تعلیم میں ہیں۔ یہی خوبیاں نظر آتی ہیں، جن کو دیکھ کر بے اختیار آپؐ کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر آپؐ کچھ نہ رتے، صفتِ خدا پرستی اور مساوات کی تعلیم پر اکتفا کرتے، تو بہت کچھ تھا اور اتنے ہی پر دنیا ان کے قدموں پر عقیدت کے پھول پھا در کرتی۔ مگر اب جب کہ آپؐ کی تعلیمات میں توحید، تقویٰ، نیکی، پارسائی، محبت، رواداری اور عورتوں کے حقوق آزادی وغیرہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، تو

ایسی حالت میں ان کی تعلیم سے چشم پوشی کرنا بہت دھرمی اور بہترین تعصب ہے۔“ (حوالہ مذکور)

لالمیش بندھو، ایڈیٹر اخبار ”تیج“ دہلی :

حضرت محمد صاحبؐ کی پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ آپؐ نے کسی قوم تو قوم کسی ایک شخص کو بجز مذہب میں داخل کرنا تو کبھی بھی کسی کو اس کی اجازت بھی دی ہو۔ غیر یہ تو مذہب میں شامل کرنے اور نہ کرنے کا معاملہ تھا۔ اسلامیوں کا سلوک غیر قوموں کے ساتھ اتنا روا دارانہ رہا ہے کہ اس کی مثال کسی دور میں نہیں ملتی۔ اسلامی جہاد جن کو بڑی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب فوجیں بڑھیں، تو راہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دشمن کو پناہ دینے میں غلّ نہ کریں۔ عورتوں، بچوں، بیماروں، بوڑھوں اور بیماریوں سے تعرض نہ کریں۔ برکتے اعلیٰ احکام ہیں جگہیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی مگر کسی قوم نے دشمنی سمجھی، جرم نہیں کیا۔ اور دیکھ کیا بلکہ پوری شکل سے ٹوٹا، جلایا اور برباد کیا۔ مگر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وقت میں کس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔“ (حوالہ مذکور)

لالم ورمایٹر اخبار ”تیج“ دہلی :

”ہم تہ تلوار کا چرچا بہت سنا ہے اور شمال کے طور پر جہاد کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ گویا اسلام کی نشو و نما سے اور اس کی بقا و ترقی کا انحصار تلوار پر ہے۔ ایسا کہنا خود اسلام کی تردید کرنا ہے۔ اس غلط اور شرانگیز عقیدے کے حامیوں نے حضرت محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کے واقعات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور صداقت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسلام میں تلوار کی جگہ ہے وہ جو کسی مذہب میں ہو سکتی ہے۔ اسلام میں تلوار کا استعمال جائز ہے، مگر صرف وہیں تک، جہاں تک کہ صداقت اور سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں امن و راستی اور صلح و راستی کی جگہ تلوار سے کہیں بالاتر ہے۔ اسلام تلوار کا نہیں بلکہ امن کا پیغام ہے۔“ (حوالہ مذکور)

ڈاکٹر وکٹر عثمانیویل ڈبوس :

اس کتاب (قرآن) کی مدد سے عربوں نے سکندر اعظم کی اور رومیوں کی سلطنتوں سے بھی بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لیں۔ فخرات کا جو کام رومیوں سے سیکڑوں برس میں ہوا تھا، عربوں نے اسے دسواں حصہ وقت میں انجام پہنچا دیا۔ اسی قرآن کی مدد سے شامی اقوام میں صرف عرب ہی شاہانہ حقیقت سے داخل ہوئے۔ جہاں اہل دنیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور امیروں کی حالت میں پہنچے تھے۔ ان عربوں

نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھائی، جب کہ پاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مشرق و مغرب کو فلسفہ، طب اور علم ہیئت کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انھوں نے حصہ لیا۔ (پیشوا - جنوری ۲۱۹۳۲)

ڈاکٹر راڈویل :

قرآن نے اول تو جزیرہ نما عرب کے خلف صحرائی قبیلوں کو ایک مشاہیر کی قوم میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اسلامی دنیا کی وہ عظیم الشان سیاسی و مذہبی جمعیں قائم کیں، جو آج یورپ اور مشرق کے لیے ایک بڑی طاقت کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس جدید علمی تحریک کا آغاز کرنے والا ہے جس نے ازمندہ وسطیٰ میں بہترین دل و دماغ رکھنے والے یہودی اور عیسائیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ تحقیقات سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یورپ میں علم کے وہ جدید سے کئی صدیوں پیشتر یورپ کے علماء، فلسفہ، ہندسہ، ہیئت اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے، وہ تقریباً سب کا سب اصلی عربی کتابوں کے لاطینی ترجموں کے ذریعہ انھیں حاصل ہوا تھا۔ قرآن ہی نے شروع میں کتابتِ ان علوم کے حاصل کرنے کا ذوق و شوق عربوں اور ان کے دوستوں میں پیدا کیا تھا۔

یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخیل مجاز و صفات قدرت، علم، عام ربوبیت اور وحدانیت کے قرآن میں موجود ہے، اس جیسا کہیں نہیں اس بنا پر قرآن بہترین تعریف و توصیف کا مستحق ہے۔ قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کتاب کی تعلیم میں ایسے عناصر موجود ہیں، جن کے ذریعہ سے زبردست اقوام اور فتوحات کرنے والی سلطنتیں بن سکتی ہیں۔ اس کی تعلیم میں وہ اصول موجود ہیں، جو علمی قوتوں کا سرچشمہ ہیں۔ یہ قرآنِ حریف سے پاک ہے۔ (دیباچہ قرآن)

جان دیلون پورٹ :

قرآن ایک عام مذہبی، تمدنی، ملکی، تجارتی، دیوانی، فوجداری وغیرہ کا ضابطہ ہے اور ہر ایک امر پر عبادتی مذہبی عبادت سے لے کر جہانی صحت، جماعت کے حقوق سے لے کر حقوق افراد، اخلاق، جرائم، دنیوی و دینی سزا و جزا وغیرہ کے عام احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں اصول بھی ہیں، جن کی بنا پر حکومت کی بنیاد پڑی اور اسی سے ملکی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں اور روزمرہ کے مقدمات جانی و مالی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک بے نظیر قانونِ ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات فطرتِ انسانی کے مطابق ہیں۔

(ہسٹری آف ورلڈ)

”مبطل اور بہت سی خوبوں کے جن پر قرآن فخر کرتا ہے، وہ نہایت ہی عیاں ہیں۔ ایک تو وہ موبازہ انداز اور عظمت جس کو قرآن خدا کا ذکر یا اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے کہ وہ خدا سے خواہشات رزق اور انسانی جذبات کو منسوب نہیں کرتا اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تمام نامذہب اور نامائستہ احکامات اور بیانات سے بالکل منزہ ہے، جو بدقسمتی سے یہودیوں کے صحافت میں عام ہیں۔ قرآن تمام قابل انکار عیوب سے بالکل مبرا ہے۔ اس پر خفیف سے خفیف حرف گیری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شروع سے اخیر تک پڑھو گا مگر تہذیب کے رخساروں پر ذرا بھی جھپ کے آثار نہیں پائے جائیں گے۔

حضرت مسیح کے بعد دنیا کی اخلاقی حالت تباہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف جہالت کی گھٹائیں چھائی تھیں، ہر سمت بے چینی اور بد امنی کے شرارے بلند تھے، پتھروں کو قابل پریش سمجھا جاتا تھا اور نفس باتوں سے بالکل پرہیز نہیں کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے اور ۲۱۱ م میں انھوں نے قرآن کی اشاعت کی۔ یہ ایک آسان اور عام فہم مذہبی قانون ہے، جس میں انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اس کی ایک امتیازی نشان یہ ہے کہ اس کی تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ اس مذہبی قانون نے ایک طرف روج کی اصلاح کے لیے ہدایت کی ہے اور دوسری طرف دنیوی ترقی کے پیش ہما اصول تعلیم کیے ہیں۔“ (دی گریٹ پیجر)

جرمن فلاسفر و شاعر گوٹے:

”قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دلفریبی تدریج فریفتہ کرتی ہے، پھر متعجب کرتی ہے اور آخر میں ایک رقت آمیز تحیر میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جناب تمام زبانوں میں اثر کرتی رہے گی۔“
(رسالہ ’مولوی‘ رمضان ۱۳۵۲ھ)

ڈاکٹر لڈولف کرہیل:

”قرآن میں مقام و اخلاق اور ان کی بنیاد پر قانون کا مکمل مجموعہ موجود ہے۔“

ڈاکٹر ہٹلر:

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے، جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو، اس کو سیکھے۔ جو حکم دیتا ہے کہ استقلال استقامت معترف نفس نہایت لازمی ہیں۔ اس کی خصوصیات شایستگی اور تمدن کی سب سے بڑی بنیاد ہیں۔“ (ادب العرب)

موسیٰ سیدلو :

”وہ آداب و اصول، جو فلسفہ و حکمت پر قائم ہیں، جن کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، جو دنیا کو جھلانی اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ان میں سے ایک جز بھی ایسا نہیں، جو قرآن میں نہ ہو۔ وہ اعتدالی اور میانہ روی کا راستہ سکھاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، اخلاقی کمزوریوں سے نکال کر فضائل کی روشنی میں لاتا ہے اور انسانی زندگی کے نقائص کو کمال سے بدل دیتا ہے“ (ادب العرب)

برٹش انسائیکلو پیڈیا :

”قرآن کے احکام مطابق عقل و حکمت واقع ہوئے ہیں کہ اگر انسان انہیں چشم بعیرت سے دیکھے، تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے فیصلہ ہو سکتے ہیں“

مسٹر کارلائل :

”میرے نزدیک قرآن کے تمام معانی میں سچائی کا جو ہر موجود ہے۔ یہ کتاب سب سے اول اور سب سے آخر جو خوبیاں بیان ہو سکتی ہیں، اپنے میں رکھتی ہے بلکہ دراصل ہر قسم کی توصیف صرف اسی سے ہو سکتی ہے۔“

سرولم میور :

”ہم نہایت قوی قیاس سے کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غیر محرف اور صحیح الفاظ ہیں۔“ (لائف آف محمد)

”یہ نو ضرور ماننا پڑے گا کہ قرآن جیسا محمدؐ نے بیان کیا ہے، وہی کا وہی ہے اور اس میں تواریث و انجیل کی طرح تحریف نہیں ہوئی۔“ (دی باچر قرآن انگلینڈر)

”کوئی کتاب بارہ سو برس سے ایسی نہیں کہ اس کی عبارت اتنی مدت بعد تک خالص رہی ہو۔“ (لائف آف محمدؐ)

مسٹر اسٹین لی لین پول :

”قرآن کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایسے نازک وقت میں دنیا کے سامنے پیش کیا، جبکہ ہر طرف تاریکی و اجہالت کی حکمرانی تھی۔ اطلاق انسانی کا جنازہ نکل چکا تھا۔ بت پرستی کا ہر طرف زور تھا۔ قرآن

نے تمام گمراہیوں کو مٹایا، جن کو دنیا پر چھائے ہوئے مسلسل چھ صدیاں گزر چکی تھیں۔ قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی۔ علوم حقائق سکھائے۔ ظالموں کو عدل اور وحشیوں کو پرہیزگار بنادیا۔ اگر یہ کتاب شاید نہ ہوتی، تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے باشندے برائے نام انسان رہ جاتے۔
(گائیڈنس آف ہولی سکران)

کاونٹ ٹالسٹائی:

یہ کتاب (قرآن) عالم انسانی کے لیے ایک بہترین راہبر ہے۔ اس میں تہذیب ہے، شایستگی ہے، تمدن ہے، معاشرت ہے اور اخلاق کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ اگر صرف یہ کتاب دنیا کے سامنے ہوتی اور کوئی ریخارم پیدا نہ ہوتا، تو یہ عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ ان فائدوں کے ساتھ ہی جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی تھی، جبکہ ہر طرف آتش فساد کے شرارے بلند تھے، غوغا مچی اور ڈاکوئی کی تحریک جاری تھی اور فساداتوں سے بالکل پرہیز نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کتاب نے ان تمام گمراہیوں کا خاتمہ کیا۔ (دی لائف ریلیں)

مسٹر ٹالسٹائس کا رائل:

قرآن ایک آسان اور عام فہم مذہبی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کی گئی، جب کہ ہر طرح کی گمراہیاں مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھیں۔ انسانیت اشرافت تہذیب و تمدن کا نام مٹ چکا تھا، ہر طرف بے چینی اور بد امنی نظر آتی تھی۔ اڈینس پروردی کی ظلمتوں کا طوفان اٹھ اٹھا تھا۔ قرآن نے اپنی تعلیمات سے امن و سکون اور محبت کے جذبات پیدا کیے۔ بیچائی کی ظلمتیں کا فور ہو گئیں اور ظلم و ستم کا بازار سرد پڑ گیا۔ ہزاروں گمراہ راہ راست پر آگئے اور بے شمار وحشی شایستہ بن گئے۔ اس کتاب نے دنیا کی کاپلٹ دی۔ اس نے جاہلوں کو عالم، ظالموں کو رحم دل اور عیش پرستوں کو پرہیزگار بنادیا۔ (دی پائلریٹن آف دی ورلڈ)

پروفیسر ہربٹ وائل:

قرآن جو اخلاقی ہدایتوں اور انسانی باتوں سے بھرپور ہے، ایسے وقت میں دنیا کے سامنے پیش ہوا، جب کہ ہر طرف ہلاکت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، زمین پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی، جہاں نیکیوں کا رواج ہو۔ اور کوئی جماعت ایسی نہ تھی، جو سیدھے راستے پر چلتی ہو۔ قرآن نے عالم انسانیت کی ذہن و ضمیر اصلاح کی

اور مشیروں کو انسان کامل بنادیا۔ جن اشخاص نے اس کے مضامین پر غور کیا ہے، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مکمل قانونِ ہدایت ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی سی شاخ لے لیجیے، تاہم کہ اس شعبہ میں اس کی تعلیمات راہنمائی مذکور کرتی ہوں۔

میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، تو ایک مجددِ آدمی بیک وقت دنیاوی اور روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ان اخلاق کو لیجیے جو شرفِ انسانیت ہیں، مثلاً راست بازی، پرہیزگاری، رحم و کرم، عفت و عصمت، تو قرآن میں یہ سب ہدایتیں موجود ہیں اور اگر ان اخلاق کو لیجیے، جن کا تعلق دنیاوی ترقی سے ہے مثلاً محبت و شفقت، عزم و استقلال، جرأت و شجاعت، تو ان ہدایتوں سے بھی ذرا ان محروم رہے۔ بہر کیف وہ ایک حیرت انگیز قانونِ ہدایت ہے۔ (پچھراں اسلام)

ڈاکٹر فرک مورخ جرمنی :

"قرآن کی عبارت کسی فصیح و بلیغ اور مضامین کیسے عالی و لطیف ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک واضح اہدیانِ نصیحت کر رہا ہے اور ایک حکیم فلسفی حکمتِ الہی بیان کر رہا ہے۔"

ڈاکٹر سیل :

"قرآن انتہائی لطیف و پاکیزہ زبان میں ہے۔ اس کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کی مثل نہیں لاسکتا۔ یہ لازوال معجزہ ہے، جو مردہ زندہ کرنے سے بہتر ہے۔"

ڈاکٹر موریس فرانسیس :

"یہ کتاب (قرآن) تمام آسمانی کتابوں پر غایت ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی اذلی عنایت نے انسان کے لیے جو کتابیں تیار کی ہیں، ان سب میں بہترین کتاب ہے۔ اس کے لفظ انسان کی خیر و فلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے نفوس سے کہیں اچھے ہیں۔ خدا کی عظمت سے اس کا حرف حرف لبریز ہے۔ قرآن علماء کے لیے ایک علمی کتاب، شائقینِ علم لغت کے لیے ذخیرہ لغات، شعراء کے لیے عروض کا مجموعہ اور خرائج و قوانین کا ایک عام انسائیکلو پیڈیا ہے۔ ان کو یہ کتاب ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت انہیں سارے جہان سے بے نیاز کیے ہوئے ہے۔ یہ بات واقعی ہے اور اس کی واقعیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور اداؤں اور شاعروں کے سر اس کتاب کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اس کے عجائبات روز بروز نئے نئے کھلتے رہتے ہیں اور اس کے

نقوش، رسول نمبر ————— ۴۷۴

اسرار کبھی ختم نہیں ہوتے۔“ (لاد یارول)

نیر ایسٹ لندن :

”قرآن ایک غیر العقول معجزہ، تصحیف ہے۔“ (اپریل ۱۹۲۲ء)

ایک مسیحی نامہ نگار :

”مسلمان جب قرآن و حدیث پر غور کرے گا، تو اپنی ہر دینی و دنیوی ضرورت کا علاج اس میں پائے گا۔“
(معجزات اسلام ص ۳۵ بحوالہ مصری اخبار وطن)

ڈاکٹر سمیل جاسنس :

”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر اور ہر زمانے کے لیے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانہ کی تمام صداقتیں
خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ مصلوں، ریگستانوں اور شہر اور سلطنتوں میں گونجتا پھرتا ہے۔“

ڈاکٹر آرنلڈ :

”اخلاقی احکام قرآن میں ہیں، اپنی جگہ پر کامل ہیں۔“ (پرنسپل آف اسلام)

ڈاکٹر گادفری ہگنس :

”قرآن میں یہ عجیب خوبی ہے کہ وہ غریبوں کا غمخوار ہے۔“ (میزان التحقیق ص ۶۳)

ڈاکٹر لیبان :

”قرآن کی نصاحت و بلاغت روز نئے نئے مسلمان پیدا کرتی تھی۔“ (تمدن عرب)

پروفیسر ایڈورڈ مونسٹ :

”قرآن وہ کتاب ہے، جس میں مسئلہ توحید کو ایسی پاکیزگی اور نفاست اور جلال و جبروت کے ساتھ
 بیان کیا گیا ہے، کہ اسلام کے سوا کسی مذہب میں نہیں۔“

(باطل شکن ص ۳۱)

پروفیسر ڈیوڈ پیٹریٹ :

”ہم پر واجب ہے کہ ہم اس امر کا اعتراف کریں کہ علومِ طبع، فطریہ، فلسفہ، ریاضیات وغیرہ جو قرونِ دہم میں یورپ تک پہنچے، وہ قرآن سے تقبیس ہیں اور اسلام کی بدولت ہیں۔“

(صوتِ انجائزی قعرہ ۱۳۵۳ھ)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ اتنی تھیں اور کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ انھوں نے ایک ہی وقت میں تین عظیم مقامات یعنی قومیت، دیانت، شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ ایک ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کی، جو بلاغت کا ایک زبردست نشان، شریعت کا ایک واجب العمل دستور اور دین و عبادات کا قابلِ اذعان فرمان ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، جو اس وقت دنیا کے پانچ سو تین سو معتبر اور مسلم سمجھی جاتی ہے اور اس کی انشا و حکمت کو معجز نما مانا جاتا ہے۔“ (قرآن ایک معجز نما کتاب ہے۔ حصہ اول۔ بحوالہ لائق آف محمد اکمل لوازن)

ڈاکٹر جے، جی پول :

”تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز کتاب ہے اور گزشتہ سالوں میں میں نے غور سے اس کا مطالعہ کیا، تو اس کی بلاغت، الفاظ کی شان و شوکت

اور روانی سے حیران رہ گیا۔“ (حوالہ مذکور ص ۳۵)

”قرآن کی زبان بجا و لافقتِ عرب نہایت فصیح ہے۔ اس کی انشائی خوبیوں نے اس کو اب تک بے مثل و بے نظیر ثابت کیا ہے۔ اس کے احکام اس قدر مطابق عقل و حکمت ہیں کہ اگر انسان انھیں چشمِ بصیرت سے دیکھے، تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے کفیل ہو سکتے ہیں۔“ (پاپولر انسائیکلو پیڈیا)

یہودی فاضل ڈاکٹر ہاروز :

”قرآن ایک فصیح و بلیغ عجیب و غریب کتاب ہے، جو ہر حصہ علومِ اخلاق ہے۔ حضرت محمدؐ کی سیدھی سادی زندگی اور حسن سلوک نے اشاعتِ اسلام میں بڑا کام کیا۔“ (تقریریں ص ۲۰)

رام دیو ایم۔ اے پرنسپل گروکل کانگری :

”قرآن کی بھاشا بہت سندر ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت بھری ہے۔ اس سے بھی کوئی انکار

نہیں کر سکتا کہ قرآن کے اندر کئی باتیں بہت اچھی ہیں۔ قرآن کی توحید میں کسی کو شک نہیں۔ صاف بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ عرب کے اندر عورتوں کا کوئی درجہ نہ تھا۔ محمدؐ صاحب نے عورتوں کے حقوق قائم کیے۔
(پرنکاش فروری ۱۹۲۷ء)

پروفیسر دیوچا داس

قرآن ایسا جامع اور روح افزا پیغام ہے کہ ہندو دھرم اور مسیحیت کی کتابیں اس کے مقابلے میں ہم شکل کوئی بیان پیش نہیں کر سکتی ہیں۔ (معجزات اسلام ص ۱۰)

گانڈھی جی

”مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرہ بھر تاثر نہیں۔“ (معجزات اسلام بحوالہ یگانڈیا)

محبوب ندر ناتھ باسو

”حقیقی جمہوریت کا دلولہ، رواداری، مساوات کی خوبیاں اس نے (قرآن نے) دنیا کے ہر گوشے میں پھیلادیں۔“ (باطل شکن ص ۲۶)

لالہ لاجپت رائے

”میں قرآن کی معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی تعلیم کا پتے دل سے مداح ہوں۔“
(رسالہ مولوی، رمضان ۱۳۵۲ھ)

لابندر ناتھ میگور

”وقت دور نہیں جب کہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ وہ دن بھی دور نہیں، جب کہ اسلام ہندو مذہب پر غالب آ جائے گا۔ اور ہندوستان میں ایک ہی مذہب ہو گا۔“ (حوالہ مذکور)

ڈاکٹر وینو گوپال راؤ ناتھو، ایل۔ ایم۔ ایس تنالی

”قرآن کے الہامی کتاب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ ایک ان پڑھ اور اسی کی زبان سے دنیا کے بہترین

لٹریچر میں ایک زبردست پیغام کا نکالنا ہی اس کی صداقت کا کافی ثبوت ہے۔ ”رسالہ ایمان“ جون ۱۹۳۶ء)

پینڈت بشتا نارام پروفیسر انڈرا کالج۔ بمبئی :

”اس کی (قرآن کی) تعلیمات نہایت آسان، عام فہم اور انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ ایک ہٹ دھرم بھی اس کی تعلیمات میں کوئی عیب نہیں بتلا سکتا۔ جو انسانی تہذیب کے اسٹنڈرڈ سے گرا ہوا ہو۔“
(محمد صاحب، جیون پتھر)

پینڈت چمپوتی ایم۔ اے۔ پروفیسر گروکل کانگڑی :

”حضرت محمدؐ کے دل کی آواز قرآن کی آیات ہیں۔ حضرت کی پاک اولوالعزمیوں کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے حضرت کی کتاب کی شعلہ بیانیوں سے ان کے زندہ پیغام کو اخذ کرنا ضروری ہے۔“
(رسالہ ”مولوی“ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ)

بدھ عالم چینی لیڈر مسٹر فن چن :

”پیغمبرؐ نے جو تعلیمات دنیا سے انسانیت کے سامنے پیش کی ہیں، وہ دُعا کی اور مادی ہر دو اقسام کی ریاضتوں کو اپنی اپنی جگہ ٹھکانے سے رکھنے والی اور دونوں کے درمیان بہترین توازن قائم رکھنے والی ہیں۔“ (رسالہ ”پیشوا“ ربیع الاول ۱۳۵۶ھ)

گرو نانک صاحب :

(۱) ”پت ان پوجا ون پنجوب دن کا ہے جینو دھو دھو تاک پڑھا ون سوچ نہ ہوئے کل پران کتب قرآن پڑھی پڑے رہے پران۔“

یعنی پوجا پاٹ کام نہیں دے سکتی، چھوٹ چھات بیکار ہے، جینو اشدان، ماتھے پر تلمک لگانا کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی کتاب کام آئے گی، تو وہ قرآن ہے، جس کے آگے پوچھی پران کچھ بھی نہیں۔“ (معجزات اسلام ص ۱۱ بوالہ گرنہ صاحب)

(۲) ”رہی کتاب ایمان دی سچی کتاب قرآن۔“

یعنی ایمان کی کتاب قرآن ہے۔ (جنم سکھی جانی ہالا)

(۳) ”توریت، انجیل، زبور ترے سن دیتے دید رہے قرآن کل جگ میں پروار۔“

یعنی توریت، انجیل، زبور، وید سب دیکھ کر نجات کی کتاب قرآن ہی ہے“ (حوالہ مذکور)

(۴) ”تھے حرف قرآن دے تھے سب سے کہیں

تس وچ نصیحتاں کس کس کس کر یعتیں“

یعنی قرآن کے میں سب سے ہیں، جن میں نصیحتیں ہیں، ان پر یقین کر۔

(جہم ساکھی کلاں نوشتہ گردو انگردیو جی)

(۵) ”تیری کنڈاں بھالیاں تیرے سوسے جید توریت، زبور، انجیل تیرے پڑے سن دئے وید

دیں قرآن تھیرے کل جگ وچ پروان مطلب ودھانا پایا بندو مسلمان

نا تھوئے گو ترمیسوں روزہ نماز

علاں باجوں مرنو دوزخ ولی نماز“

یعنی ہندو مسلمان سب نے توریت، زبور، انجیل، وید سب دھونڈھ ڈالے مگر مقصد ہاتھ

نہ آیا۔ البتہ قرآن پر عمل کی صورت میں مقصد ملا ہے۔ نماز، روزہ اور عمل کے بغیر دوزخ نصیب ہو گا۔

(معجزات اسلام ص. ۱۰۱ کے دی ساکھی)

پارسی فاضل فیروز شاہ ایم۔ اے۔ ایڈیٹر جام جمشید:

”جہاں اس کتاب (قرآن) کی سب سے پہلے اشاعت ہوئی، وہ ملک ساری دنیا سے خواب حالت

میں تھا۔ اس کی عام فہم تعلیمات نے دنیا کی کاپی لٹ دی اور انصاف و تہذیب کی روشنی پھیل گئی۔“

(مذہب کی روشنی)

پادری دال رییس ڈیڈی:

”قرآن کا مذہب امن و سلامتی کا مذہب ہے“ (باطل شکن ص ۲۶)

ریورینڈ آر مکینبیل کنگ:

”دنیا کے امام میں امام اگر کوئی شے ہے اور اپنے مکمل وجود میں موجود ہے، تو قرآن ضرور امامی

کتاب ہے۔“ (باطل شکن ص ۲۷)

ریورینڈ بوسوتھ اسمتھ:

”ہادی عرب کو ایک ساتھ تین چیزوں کے قیام کرنے کا مبارک موقع ملا، وطنیت، اصلاح، اعمال،

مذہب - تاریخی دنیا میں اس قسم کی دوسری کوئی مثال نہیں دکھائی جاسکتی؛ (محمد اور محمدان ازم)

ریورسینڈ جارج :

”حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے حضرت محمدؐ پیدا ہوئے۔ آپؐ کی شان میں بڑی بات بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس قوم کی بزرگی ہے، جس میں حضرت محمدؐ پیدا ہوں گے۔ حضرت اسمعیلؑ کی نسل سے یسوع مسیحؑ پیدا ہوں گے۔“ (پیشوا ربیع الاول ۱۳۵۶ھ)

سرور کائنات ﷺ (غیر مسلم مفکرین کی نظر میں)

خواجہ ظفر نظامی نوشہروی

الفصل ما شہدت به الاعداء (میک بزرگی اور فضیلت وہی ہے جس پر دشمن اور اعدائے اسلام گواہی دیں)
مشرق و مغرب کے بڑے بڑے محقق، اصحاب فراست و لیاقت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا
درجہ اور مرتبہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں سب سے اونچا اور بلند ہے۔ اور غیر مسلم محققین نے آپ کی تہذیب، دیانت، امانت داری،
غریبوں پر رحم و کرم، مساوات بین الاقوام اور انسانی صفات کا مکمل نمونہ آپ کو مان لیا ہے۔ لہذا ان مفکرین نے اپنی تحریروں میں سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراف حقیقت کیا ہے اسی کے الفاظ میں پیشِ خدمت ہے۔ البتہ ان عطر بیڑ الفاظ سے جو خوشبو پیدا
ہوتی ہے ان کے مطابق منونات قائم کیے گئے ہیں۔

۱۔ سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر (تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔
(مقام نگار انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)

۲۔ شعاع نور، مظہر اتم، مینار ہدایت جو ایک پیکر انسانی میں جلوہ گر ہو کر خلعت کدہ جہاں کو رشک صد جہاں بنانے
آئی تھی۔ اور بنا گئی۔

انسانیت کا وہ مظہر اتم جس کی انسانیت کے سامنے فرشتوں کی گزریں جھک گئیں۔ وہ نادر روزگار ہستی جس کے
ما فوق الخط کلمات کو سمجھنے سے عقل انسانی باوجود اپنی بلند پروازیوں کے یکسر عاجز رہے گی۔

وہ جلیل القدر پیغمبر جس کا اسوہ حسنہ کائنات کے لیے ہر شعبہ عمل میں تقلید کا ایک بہترین اور افضل ترین نمونہ بن گیا۔ وہ
مینار رشد و ہدایت، وہ سراجِ صداقت و حقیقت جس کی نیما باریاں ہر زمانہ میں گم گشتگانِ باہرِ ضلالت کے لیے چراغِ مستقیم
کا پیام ثابت ہوئیں۔ اور ہوتی رہیں گی۔ (میکرینڈت کرشن کنورد شرا)

۳۔ پیکرِ شرافت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا اخلاق وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے۔ آپ امیر و غریب
کی یکساں عزت کرتے تھے۔ اور اپنے گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ (منور بنی ہاشم)
مارکس ڈاڈ

۴۔ مصلحِ عظیم آپ ہر شخص سے بروقت ملنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ کی فیاضی و سیرجشی غیر محدود تھی۔ اصلاح
قوم کی فکر میں ہمہ وقت مصروف و منہمک رہتے تھے۔ آپ نے قوم کے لیے بہترین مثال پیش کی۔ سراج

میں کثرت و نغوت نام کو بھی نہ تھی۔ یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام کو تعلیم و تکریم کے رسمی آداب سے بھی منع فرمادیتے تھے۔" (ڈاکٹر گلبرگ، ص ۷۸)

۵۔ دنیا کے بہترین استاد اور آپ کی ہر حیثیت اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو دنیا کے لیے ایک بہترین سبق ہے بشریکہ کوئی دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل رکھتا ہو۔ (از بحر نبوت مصنف ہامنا مسبقہ دہاری)

۶۔ قابلِ عزت ہستی لیکن اس میں جگہ ناقابلِ عزت ہے۔ (از محمد مصطفیٰ ریفیہ راز گولیس)

۴۔ سب سے سچی زندگی علیہ وسلم کی سوانح حیات سے زیادہ منسل اور سچی ہو۔ (ازا پالوجی فارمخدا ایند دی قرآن مصنفہ جان یون پڑا)

۵۔ "جادو دیکھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی ابتدائی زندگی میں کچھ مشابہت ہے۔"

۶۔ حضرت عیسیٰ سے افضل پائی جاتی ہے لیکن بہت سے امور بالکل مختلف ہیں۔ عیسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لانے والے بارہ حواری ناخاندہ، بے سہارا و کم حیثیت لوگ تھے۔ برعکس اس کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے والے سوائے غلام زید اور حبشی بلال کے سب کے سب معزز و طبقہ کے لوگ تھے۔ اور بعض ان کے خاندان کے بزرگ بھی تھے جنہوں نے بحیثیت خلیفہ اور سپہ سالار اسلام کی وسیع سلطنت کا نظم و نسق بہترین طریقہ سے انجام دیا۔ (مستر گارڈن فری گیلنس)

۷۔ "میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح موعلم خلقی خدا کے لیے دی۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے میرے خیال میں موجود زمانہ میں سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کیا جائے۔" (جرمنی کا مشہور ریفریجر ہوگ)

۱۰۔ عظیم الشان مصلح کی ہے۔ ان کے فکر کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ انہوں نے وحشی انسانوں کو نور حق کی جانب ہدایت کی، اور ان کو ایک اتحادی و صلہ پسندی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا بنادیا، اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے راستے کھل دیے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فردِ واحد کی ذات سے ظہور پذیر ہوا۔ (دوسری فلاسفر کاؤنٹ ٹالسٹائی)

۱۱۔ اعلیٰ اخلاق کے پاکیزہ معلم بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی ہے۔ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے

منید ہاتھیں اور ہلاتیں ہیں: (ہمتا گامدھی)

۱۲۔ جلیل القدر پیشوا میں ایہام یا اسرار کا کوئی ایسا عنصر ملا ہوا نہیں پایا جاتا جو دوسرے بڑے بڑے ہادیانِ مذہب کے گرد و ملحقہ زن نظر آتا ہے۔ حضور پیغمبرِ اسلامؐ کی مبارک زندگی ساوگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔ آپؐ کے کارنامے ان بڑے انسانوں کی زندگیوں کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے نام تاریخ کے اوراق میں چھوڑ گئے ہیں: (دھرم رول لیگ کی بانی، منترانی مینٹ)

۱۳۔ عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام کے بانی جب ہم اس زمانہ پر غور کرتے ہیں، جس میں پیغمبرِ اسلامؐ نے اپنی نبوت اور رسالت کا عظیم بلند کیا اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا ہے جو دنیا کی مکمل مذہبی اور تمدنی ہدایتوں کے لیے کافی ہے۔ تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر ہے، کس طرح تیار کیا گیا ہے؛ پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہترین ہے: (موسیو ارجیل کوئل)

۱۴۔ تاجدارِ شرف و فضیلت اصولِ شرعِ اسلام سے ہر ایک اصل کو دیکھے تو فی نفسہ ایسی معجزہ اور منجز ہے کہ شارعِ اسلامؐ کے شرف و فضیلت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اسلام نے اصول کے مجموعے ایک ایسا نظامِ سیاست تیار کر دیا ہے جس کی قوت اور نتائج کے سامنے تمام سیاسی نظام ہیچ ہیں: (مشہور مورخ اور کھاٹ)

۱۵۔ انسانی معیارِ اخلاق کو بلند کرنے والے ایک معمولی عقل رکھنا مسلمان بھی جہاں جاتا ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو دوسروں پر مفرور اثر کرتی ہیں صبح دوپہر اور شام کو اسلام کے حکم کا فہرہ (اذان) بلند ہوتا ہے اور وہ سر جو پہلے پتھروں اور چیزانوں کے آگے جھکا کرتے تھے، اب خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ ہر شے جو پہلے غرضی کے ساتھ اپنے ہم جنس بھائی کے گوشت پر ہلتے تھے اب اس قادرِ مطلق کی عبادت پر ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے معیارِ اخلاق کو بلند کر دیا ہے: (ازدین اسلام مصنفہ جوزف طامسن)

۱۶۔ موجودہ مصائب کے نجات دہندہ موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت یہی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس دنیا کے وکیل (دہنہا) بنیں: (جارج برنارڈشا)

۱۷۔ خدا کے سچے نبی اگرچہ رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ ایسا نفس اور اخلاص نیت کی جیتی جاگتی تصویر ہو اور اپنے نصب العین میں یہاں تک محو ہو کہ طرح طرح کی سختیاں جیلے۔ انواع و اقسام

کی صورتیں برداشت کرے لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آئے۔ اپنا سب جنس کی غلطیوں کو فوراً معلوم کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے اعلیٰ درجہ کی دانشمندانہ ماہیر سوچے اور ان مذاہب کو قوت سے فعل میں لائے تو ہم نہایت عاجزی سے اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے پیچھے نہ جاتے تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔
(ڈاکٹر جے۔ ڈبلیو لیٹر)

۱۸۔ پیکر استقلال
”حقیقی اور سچے ارادوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا لگاؤ اور استقلال کے ساتھ جس کا آپؐ سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ایسا استقلال جس میں پہلی وحی کے نزول کے وقت سے لے کر آخر تک نہ کبھی آپؐ مذہب ہونے اور نہ کبھی آپؐ کے قدم چٹائی کے انہماک سے ڈل گئے۔“

(پروفیسر فری مین)

۱۹۔ روشن چراغ اور صاحبِ خلقِ عظیم
”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ تھے۔
رحمۃ للعالمین اور صاحبِ خلقِ عظیم تھے کہ ان کے اوصاف سے آخر ان کی کوشش بار آور ہوئی مشکور ہوئی۔“

آنحضرتؐ کی صفات حمیدہ و فضائل حسنہ، خلقِ عظیم، شرافت و نجابت بلکہ منصب رسالت کا انہماک میں حال ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک عظیم الشان، ذی قدر اور بلند مرتبہ انسان تھے، مسل تھے، مامور من اللہ تھے۔ اور ان میں وہ الہی روشنی اور حقیقی نور پر تو لگن تھا، جو دنیا میں اگر ہر شخص کو منور کرتا ہے اور یہ کچھ ہیں پر موقوف نہیں، بلکہ بیشتر غیر مسلم مصنفین و مؤلفین مخالفت و دشمنی کے آپؐ کی خوبیوں کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض نے صاف الفاظ میں ان کا مامور من اللہ اور رسول اللہ ہوتا تسلیم کیا ہے۔ (انقر ان السعیدین ص ۸۵ و ص ۸۶ مصنفہ سیسی عالم بحوالہ حقانیت اسلام)

۲۰۔ معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی
”نبی عربیؐ اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں۔ جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔“

انہوں نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرہ ارض پر پھیلتا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رائج نہیں ہرنا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔ (ریڈنڈ لیر وگ)

۲۱۔ تعلیماتِ جمہوریت کا چشمہ
”عرب۔ جہاں ایک خدا نے اونٹ والے کو پیغام بھیجا۔ جس نے وہ تعلیمات دیں۔ جو جمہوریت کا سرچشمہ کی جاسکتی ہیں۔ ان کے منطق یہ صحیح طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صحیح مساوات اور اخوت کے ایک رشتہ میں بکڑا دیا اور وہ واقعی طور پر بہترین تعلیمات تھیں۔“

(بلبل ہند سرحد جی ٹاؤنڈو - سابق صدر کانگریس)

”جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مستحکم ستون قائم

۲۲۔ جلال اور بزرگی کے مستحکم ستون کر گئے ہیں۔ اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اپنی نصیبت کا ایسا

جہڑا کھڑا کر گئے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادگار رہے گا۔ یعنی یہی اسلام کا جہڑا، جس کے نیچے اس وقت پچاس کھڑے کے قریب دنیا کے آدمی بناؤ گزریں ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کا بڑا اعلیٰ شان نشان ہے۔ (برسہو ساج کے لیڈر۔ شری شردے پر کاش دیو جی)

۲۳۔ رحمتِ عالم من الرحمن (عابد) اقربان جاؤں میں تیرے قدموں پر۔ اگر نہ ہوتا تیرا وجود تو کس طرح سے رحمت کا نازل ہوتا قابلِ عرب پر۔ حقیقت میں تو تھا ایک رحمت من الرحمن سارے جہاں کے واسطے۔ اسے اُمّی نادار و امین شاندار میں مدد دے جو ہاؤں تیرے بیٹے اور پیارے نام پر۔ آنا رہے تیرا نام جب میری زبان پر تو شہد کی مٹاس سے بڑھ کر عداوت پیدا ہوتی ہے میرے انک انک پر۔ دے درشن تو کم از کم ایک دفعہ اس جہڑے دیش میں تاکو مٹ جاؤں غلطیاں ساری کہ جن میں پڑ گئی ہے امت تیری۔ (پروفیسر حقین دت۔ بی۔ اے)

۲۴۔ ہادیانِ مذاہب کے سرتاج ہا من کرنا سرگستاخی بے ادبی اور چھوٹا مٹاؤ بڑی بات ہے کیونکہ حضرت ولیوں کے دلی پیروں کے پیر، آسمانِ نبوت کے سورج، ہادیانِ مذاہب کے سرتاج اور رہنمایانِ دین کے رہبر تھے۔ جس طرح آفتاب عالمات کو کسی چراغِ یالیمپ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کسی خاکِ انسان کی مدد سرائی ان کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتی۔ دینی بزرگی اور دنیاوی عظمت ان کے حضور میں ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) غیر معمولی طاقت والے غیر معمولی انسان تھے اور نوعِ انسان کی اصلاح کے لیے خدا کے فرستادہ تھے۔ (الاولین داس)

۲۵۔ بہترین اوصاف کے حامل اکسار، نیک اور رحم دلی، محبت و الفت سے بھر پور تھا۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ میری شان انسان کی شان سے زیادہ نہیں مجھے اللہ کا ذکر کہہ کر پکارو۔ جب آپؐ کا مرید آپؐ سے استفسار کرتا ہے۔ آپؐ ان لوگوں پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے جو آپؐ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جواب میں فرماتے ہیں مجھے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (شکستہ آخرم راجو رسندھ کے پروفیسر ایل سوانی)

۲۶۔ خاکِ عرب کے ذرے ذرے کو ڈاٹنا میٹ بنانے والے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپؐ نے خاکِ عرب کے ذرے ذرے کو ڈاٹنا میٹ بنا دیا۔ بلاشبہ اس سے دنیا بھر کی سلطنتوں، بادشاہتوں اور حکومتوں کی بنیادیں بن گئیں۔ اور تمدن و تہذیب اور اخلاق کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام دنیا سے پس افتادہ عربوں میں کیا روح پھونکی جس سے وہ اس قدر طاقت ور بن گئے۔ یہ روح ”واکبر و اکمال پر کو سرب شکستی مانی کی

ہستی و تجید میں ایمان و اعتقاد تھا۔ (سردار امر سنگھ، مالک اخبارِ شمیر)

۲۷۔ **مُحْسِنِ الْإِنْسَانِيَّةِ** ”اسلام کے داعی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تاریخ کے صفحات پر نہایت صاف روشنی میں ٹپنے لگی۔ حالانکہ ان کے مقابلہ میں مسیح (علیہ السلام) کی تاریخ وحندلی ہے اور بدھ کی اس سے زیادہ وحندلی۔“

انہوں نے بت پرستی اور دوسرے مکروہ روایات کو باطل قرار دے کر خالص سماجی وجدان کے ساتھ وحدانیت الہی کا اعلان کیا۔ وہ اللہ کے ایک سچے بندے اور اس کے فرمانبردار پیغام رساں تھے۔ محمد رسول اللہ نے دنیا کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا۔“ (مدراس کے ہندو فاضل، مشر و کٹار تنام)

۲۸۔ **وحدت کی لڑی میں پڑنے والے مہا پرش** ”وحشی جگہ عربوں کو وحدت کی لڑی میں پڑنے اور ایک زبردست قوم کی صورت میں کھڑا کر دینے کے لیے ایک مہا پرش عظیم

انسان کا نمودار ہوا۔ انہی عقیدے کے کالے پودے چاڑھ کر اس نے تمام قوموں کے دلوں پر واحد خدا کی حکومت قائم کی۔ وہ انسانی صل کو ن تھا؛ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔“ (پنڈت مسخیر ناتھ)

۲۹۔ **پاکیزہ خاطر برہمچاری** ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں تک کہ برہمچاری کو ماننا ہوگا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شائستہ کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ مجرورہ کر گزارا۔ وہ برہمچاری

تھے اور ان کا حق تھا کہ شادی کریں۔ میاں رضاداری کے پچیس برس وہ ایک ہی بیوی (حضرت خدیجہؓ) پر قانع رہے۔ اور وہ بھی دوازدہ دنوں کی بیوہ۔ جو نکاح کے وقت چالیس برس کی اور انتقال کے وقت پچیس برس کی تھی۔ اس بڑھیا سے اس جوان کی نچوگئی۔ یہ بات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاکیزہ خاطر پر دلالت کرتی ہے۔“ (رسوائے عالم - راجپال)

۳۰۔ **رہبرانِ نبی نوع انسان میں ممتاز** ”مجھے یہ کہنے میں ذرا تامل نہیں کہ میرے دل میں پیغمبر اسلام کے لیے نہایت عزت ہے۔ میری رائے میں ادایانِ دین و دہرہ ان نبی نوع انسان

میں ان کا درجہ بہت بلند ہے؛ (مشہور مورخ، لالہ لاجپت رائے)

۳۱۔ **عظیم شخصیت اور مجسمہ استقلال** ”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا کی وہ بڑی شخصیت ہیں کہ جس پر دنیا کی طاقت، رعب اور ہمت جس قدر فخر کرے تصور ہے۔ وہ ایسا انسان تھے

جن کو استقلال کا پتلا کما جائے تو مناسب ہوگا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرح دعویٰ نبوت کو کوئی آدمیوں نے کیا مگر اس میں کیا بیانی صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حاصل ہوئی۔ آج ان کے معجز و معجزانہ رسالت کا کوئی نام لیا جاسی نہیں۔ مگر ان کے نام پر کٹ مرنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام سب سے قائم رہے گا؛ (متعصب اخبار گرد گشتال کے ایڈیٹر - لالہ شام لال کپور)

۳۲۔ **قیموں کے مروتی** ”اب نے یتامی کی بدحالت کو درست کرنے کی طرف توجہ کی اور ان کی بہتری کا جو فکر رکھا۔“

کہ آپ اس برائی کی اصلاح کی سخت تڑپ رکھتے تھے: (مشہور مسیحی فاضل، ادیری)

۳۳— عورتوں کے محسن ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عورتوں کے حقوق کی ایسی حفاظت کی کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اس کی قانونی برتری قائم ہوئی، جس کی بدولت وہ مال وراثت میں حصہ کی حقدار ہوئی۔ وہ خود اقرار کرتے ہوئے کہ قابل ہے اور بزرگوار پرنسپل مسلمان خاتون کو ہر ایک شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہوئے جو آج جیسوں صدی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ آزاد عیسائی عورت کو حاصل نہیں ہیں“ (سٹریمپٹر کیٹس)

۳۴— خدا داد عطیہ اور اُس کا نور ”کیا کبھی آپ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل جو صرف ہمارا کاغذ، انتقام اور موت کے موضوع پر تئیریں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل ایک بچے کی طرح نازک اور کھنڈرا اور ایک ماں کی طرح خطا صاف کر دینے والا تھا۔ فی الحقیقت یہ ایک خدا داد عطیہ تھے۔

ذرا خیال کیجئے کہ قرآن شریف کی ۱۱۴ سورتوں میں سے ۱۱۴ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان حیثیتوں سے کہ آپ خدا کے نور تھے۔ اللہ کے رسول تھے۔ اور خدا نے آپ کو بت سکھائی کا پیغام دے کر بھیجا تھا، ایک لمحہ کے لیے قطع نظر کر کے آپ کی حیثیت پر غور کیجئے کہ آپ انسان تھے۔ اس کے بعد آپ کی پراپیٹ زندگی پر نظر ڈالیے۔ حضورؐ بچوں کے ساتھ کھیلے۔ احباب کے ساتھ گفتگو کرتے یا کسی خطا کار یا شکستہ دل کو تسلی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک اہل دل لوگوں کے دلوں کا مالک ہے۔“ (مشرجے۔ کے کور)

۳۵— خوش شکل، فہیم اور غریب پرور ”میں ایک اور فاضل ”سپین جیسے“ کی جرات کی تحسین کیے بغیر نہیں رہ سکتا جس نے تسلیم کیا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے، شکل میں نہایت خوب صورت، فہیم اور دور رس عقل والے، پسندیدہ و خوش اطوار، غریب پرور، ہر ایک سے متواضع، دشمنوں کے مقابل میں صاحب استقلال و شجاعت، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے تعالیٰ کے نام کے نہایت ادب و احترام کرنے والے تھے۔ چھوٹی قسم کھانے والوں، زانیوں، سناکوں (خونیوں)، جھوٹی تہمت لگانے والوں، فضاہل خیر کرنے والوں، لالچیوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف نہایت سخت تھے۔

برادری، صدقہ و خیرات، رحم و کرم، مشک و گزاری، والدین اور بزرگوں کی تعظیم کی نہایت تاکید کرنے والے اور خدا کی حمد و تعریف میں نہایت کثرت سے مشغول رہنے والے تھے“ (انگریزی ترجمہ قرآن۔ بعنوان ٹودی ریڈر ص ۷ صفحہ بارچ سیل)

۳۶— داغ دھبوں سے پاک نورانی چہرہ ”حقیقت بہر حال حقیقت ہے۔ اگر بغض و عناد کی پٹی آنکھوں پر سے تار دی جائے تو پیغمبر اسلام کا نورانی چہرہ ان تمام داغ دھبوں سے

پاک و صاف نظر آئے گا جو بتلائے جاتے ہیں۔

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر اسلامؐ کو تمام کائنات کے لیے سربراہِ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کائنات میں عالم انسان، عالمِ حیوان، عالمِ نباتات اور عالمِ جمادات سب شامل ہیں۔ (سوامی برج نارائن جی منیا سی بی۔ اے)

۳۷ — دنیائے ارضی کے لیے ابرہہ رحمت ارضی کے لیے ابرہہ رحمت تھے۔ آپؐ نے مدتوں مسامت کا سلسلہ جاری رکھا اور سرزد کو کشش کی کذات پات کا تقریباً طے ہو گیا اور یہی سبب ہے کہ آج اسلام کے اندر ذات، نسل اور قوم کے امتیاز کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ دشمنانِ احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) باوجود تعصب میں اذہم ہونے کے اس کے اقرار پر پاب زنجیر ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔

تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں ہے جس نے احکامِ خداوندی کو اس شخص طریقہ سے انجام دیا ہو۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے فرائض کو بوجہ احسن پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ (انگلستان کا مشہور نامہ نگار، مسٹر ڈی رائٹ)

۳۸ — بچے راست باز اور سچے ریفارمر اور سچے ریفارمر تھے۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو ہرگز اپنے مقدس مشن میں کفر یہ مسئلہ اور ثابت قدم نہ رہ سکتے تھے۔ وہ دنگا جاتے اور ان کو لغزش ہو جاتی۔ (مسٹر اے۔ فری مین)

۳۹ — جانوروں کے لیے بھی باعثِ رحمت نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑنے کو سخت بُرا کہا ہے۔ (مشہور انگریز مصنف ڈی۔ ایس مارگولیتھ)

۴۰ — اولوالعزم، خلیق اور معاملہ فہم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالاتِ زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی انسان رحم و کرم کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر انہی صفات کے ساتھ استقلالِ عزم اور حق پسندی و معاملہ فہمی کی قابلیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ آپؐ نے اپنی سادگی، لطافت و کرم اور اخلاق کو بلا خیالِ مرتبہ قیام رکھا۔ اس کے علاوہ شہرِ ج سے آنکھ وہ اپنے آپ کو ایک معمولی پیغمبرِ ثلاثہ رہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ دعویٰ کر کے اس میں بھی کامیاب ہو سکتے تھے۔ (ڈیفینٹ کرنل سائیکس)

۴۱ — مقدس ذات اور سچے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دعویٰ رسالت میں شبہ ہو سکے یا ان کی مقدس ذات پر کد و فریب کا الزام لگایا جاسکے۔ (مسٹر سیل)

۴۲۔ پُر نور وحدانیت کی بشارت مبعوث ہوئے۔ اور نبی بھی ایسے کہ ہستی باری تعالیٰ کی پر نور وحدانیت کی ایک

بشارت تھے۔ (اتحادی ان ریلیزر مشا۔ مصنفہ جے۔ ایچ لیکلی)

۴۳۔ اوصافِ حسنہ کے مجسم پیغمبر اسلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام اوصافِ حسنہ کے مجسم تھے۔ مسلمان نظرِ وحدانیت پسند

ترقی کو اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ ان کی تمام خصلتیں نمائشی ہیں اور میری سبب شکوئی ہے کہ اگر ہندو سوسائٹی کا یہی طرزِ عمل رہا تو ہندو قوم دوسریوں کے اندر صفو ہستی سے محو ہو جائے گی اور بنی نوع انسان کا بیشتر حصہ دینِ فطرت اسلام کا پیروہر جائے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ خداوند کو ہم میری پیش گوئی کو پورا کرے۔ اور دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لاکر بنی نوع انسان کی تمام تکالیف دور کرے۔ (شرعی راج وید۔ پنڈت گد ادھر پر شاد شرما۔ (ریس اعظم الدربار)

۴۴۔ گرگراہوں کے بہترین ہادی تاجم کی۔ اور یقیناً آپ کی زندگی نہایت پاک صاف تھی۔ آپ کا لباس اور

آپ کی غذا بہت سادہ تھی۔ آپ کے مزاج میں بالکل سکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے قبیعہ کو تعلیم و تکریم کے رمی آداب سے منہ فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے کبھی وہ خدمت نہ لی جس کو آپ خود کر سکتے تھے۔ آپ بازار جا کر خود ضرورت کی چیزیں خریدتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، خود دیکریوں کا دودھ دہتے۔ اور ہر وقت ہر شخص سے ملنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور ہر شخص سے مہربانی کا براؤ فرماتے تھے۔ آپ کی خوش اطلاقی، نیاضی اور

دعوتِ مدد دہ تھی۔ غرض آپ قوم کی اصلاح کی فکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار تحائف آتے تھے لیکن برت و فدا آپ نے صرف چند معمولی چیزیں چھوڑیں اور ان کو بھی مسلمانوں کا حق سمجھتے تھے۔ (ڈاکٹر جی۔ ویل)

۴۵۔ فصاحت و بلاغت میں کیتا سے روزگار عالم البیات، فصاحت و بلاغت میں کیتا سے روزگار،

عبادت الہی میں لاثانی، دینی حکومت کے ہانی۔ یہ ہیں محمد رسول اللہ، جن کے سامنے پوری انسانیت ہیج ہے۔

(از ہسٹری لائیک۔ مصنفہ الفریڈ۔ ڈی لرنٹائن (فرانسیسی ادیب)

۴۶۔ سرورِ عظم اور حیرت انگیز معلم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) در اہل سرورِ عظم تھے۔ آپ نے اہل عرب کو درس اتحاد

کی اہمیت نے صنعت دنیا کو فتح کر لیا۔ ۵۰ سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے عبورِ دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر لی۔ مٹی کی بنی ہوئی دیویاں مٹی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ تھا آنحضرت کی تعلیم کا۔ (فرائض کا عظیم ترین جنیل، نپولین بونا پارٹ)

۴۷۔ قوم، حکومت اور مذہب کے بانی ”دنیا کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک وقت میں ان کے بانی بن گئے۔“ (از محمد یونس)

۴۸۔ ایک عظیم شعلہ نور ”یہ ایک شعلہ گرا، محض ایک شعلہ نور، اور وہ بھی ایک ایسی سرزمین پر جس کے بارے میں جو یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور یاد کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم ان سب صفات کے بدلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ اخلاص پیش کرتے ہیں۔“ (از ہیرو اینڈ ہیروز ورشپ ایڑا سے پرافٹ۔ مصنفہ طاس کار لائل)

۴۹۔ پیغمبر مساوات و اخوت ”دنیا میں پیغمبر مساوات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے۔ تم لوچتے ہو اچھے اور یک انسان ہی کو حیات دوام ملتی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مساوات اور انسانی اخوت کے علمبردار تھے۔“ (دی گریٹ پیچز آف دی ورلڈ۔ مصنفہ سوامی وی ویکانند)

۵۰۔ روئے زمین کے عظیم انسان ”میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشاہیر کے سرائح حیات کے پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک ایسے عظیم انسان ہیں کہ ان کے مقابلہ کا انسان روئے زمین کی تاریخ پر نظر نہیں آتا۔“

”مجھے اس بات کا انکار کرتے ہوئے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جب ادھر جہاں حضرت محمد مصباح کے احسانات اور اخلاقی عقیم کا ذکر ہوتا ہے اور جب ہم دنیا کے ایک عظیم انسان رہبر کے حالات سُنتے ہیں تو بعض ہندو بھائی کسی قدر تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔“ (ادھار کا جیون چتر۔ مصنفہ مرثا ناتارام ایم۔ اے (پروفیسر انڈر گراجویٹ))

۵۱۔ بلند مرتبہ سیاسی ملکہ ”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک صحیح دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔“ (از میتھانی ملی۔ مصنفہ روسو (بانی انقلاب فرانس))

۵۲۔ اعلیٰ صفات کے مالک ”ہم نہیں جانتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی زندگی میں کبھی کسی رذیل حرکت کے مرتکب ہوئے ہوں۔ البتہ نہایت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔“ (مشر جان آرکس)

۵۳۔ جمعیتہ الاقوام کے بانی ”پیغمبر اسلامؐ نے جس جمعیتہ الاقوام کی بنیاد ڈالی، اس نے قوموں کے اتحاد اور انسانوں کی اخوت کا ایسی وسیع بنیادوں پر قائم کر دیا جس سے دوسری اقوام کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمعیتہ الاقوام کے تخیل کی طرف جس طریق سے مسلمان اقوام نے پیش قدمی کی ہے اس سے بہتر مثال دوسری

انوام پیش نہیں کر سکتیں۔ (از دی مسلم در لکڑاٹ ڈوٹے۔ مصنف پروفیسر ہر گنجے)

۵۴۔ صادق عظیم پہلے ایمان لائے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہرگز جھوٹے مدعی نہ تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام میں بڑی خوبیاں اور با عظمت صفات موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں ظلم اور سفاکی کا خاتمہ کیا گیا۔ (از آؤٹ لائن آف ہسٹری۔ مصنف پروفیسر ایچ۔ جی۔ ویلز)

۵۵۔ پاکیزہ فاتح جانی دشمن اور غنم کے پیاسے تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ پیرایسی فتح تھی اور پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ (از مقدمہ پیغمبر اسلام پرنقریں۔ مصنف شیخے لین پول)

۵۶۔ محبوب ترین شخصیت اور ایسی لطافت تھی جو دل کو مرہ لیتی تھی۔ آپ تمام عربوں سے زیادہ خوش شکل اور خوب صورت تھے۔ آپ معاملات میں ہمیشہ سچے اور انصاف پسند تھے۔ (از محمد اور آپ کے حاشین، مصنف واشنگٹن آرگن)

۵۷۔ بہت ہی بڑے کیریکٹر کے مالک آپ فطرتاً آتی اور سچے تھے۔ آپ کوئی کسے علاوہ کچھ پسند نہ تھا۔ وہ نہ تو حریفیں تھیں نہ منکر، نہ متعصب اور نہ ہوائے نفس کے پیرو۔ بلکہ نہایت

بردار، نرم دل اور بہت ہی بڑے کیریکٹر کے مالک تھے۔ عرب جو بدظلمی اور پراگندگی کے عادی تھے ان سب کو ایک دائرہ میں لا کر ایک مسلمین میں مضبوط کر دیا۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہی معجزہ تھا۔ (از ایلٹ آف محمد۔ مصنف مشہور فاضل مشرا بنڈ درنگھم)

۵۸۔ شیریں گفتار، محسن انسانیت بہت ہی اچھی تھی۔ گفتگو شیریں اور انتہائی نرم تھی۔ آپ صمیم الرائے اور بہت ہی سچے تھے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دینی فطرت و جبلت پر محقق اور پاکیزہ مقاصد والے کے لیے مجاذب ترجمہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر غلوں و سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا انسانیت کے محسنین میں شمار کیا جائے۔ (ماہر السنہ مشرقیہ۔ پروفیسر ماؤنٹ)

۵۹۔ فخر عالم شرف کو زندہ کرنے والے! اسے سارے جہاں کو غلامی کی ذلت سے نجات دلانے والے! اپنا آپ پر فخر کر رہی ہے اور خدا کی اس نعمت پر شکرا ادا کر رہی ہے۔ اسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے! اسے وہ جس نے عالم کے لیے اسلام کی نعمت بخشی! تمام لوگوں کے قلوب کو متحد کر دیا اور غلوں کو اپنا شمار بنایا۔ اسے وہ جس نے اپنے دینی میں (انسا الاحال بالنیات) اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے کی تعلیم دی! ہم آپ کا بہت ہی مشکور اور کراتے ہیں اور ہمیں ہی

مرہون منت ہیں۔ (از لائف آف دی ہولی پرافٹ - مصنفہ ڈاکٹر ایسٹن)

۶۰ ایشیا کے لیے قابلِ فخر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ و محسن تھے۔ ایشیا فخرِ زمانہ واجب اور ضروری ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت میں شک کرنا گویا اس قدرتِ الہی میں شک کرنا ہے جو کہ تمام کائناتِ عالم پر مشتمل ہے۔ (از پرافٹ نبرہ - مضمون نگار: مسٹر جان)

۶۱ تاریخِ عالم کے انقلابی مکتوبس نے جیب نئی زمین دریافت کی، اس سے ایک ہزار سال قبل مکہ میں ایک بچہ کا ظہور ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تاریخِ عالم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اوّل شخص ہیں جنہوں نے بریزہ عرب کے تمام قبائل کو ایک کر دیا۔ آپ ایسے مناسب وقت میں تشریف لائے جبکہ عرب کو اجنبیوں کے ہاتھوں سے غلامی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ اپنی مختصر و کوششوں میں بشارتوں و خوشخبریوں کی دھج سے کامیاب ہوئے۔ (مسٹر ڈال ٹامس (امریکی))

۶۲ قدر و منزلت کے لائق ساتھ گزشتہ اور موجودہ انسانوں کی عقیدت مندی کے اسباب کو بھی پورے طور پر محسوس کر لے گا۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ وجہ الفت و محبت جان جائے گا اور آپ کی عظمت اور قدر و منزلت سے بھی واقف ہو جائے گا۔ (میر جان)

۶۳ ”اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مذہبی لوگوں کے عظیم مذہب ہی قائد اور غیر مجزل اور بہت ہی غیر مجزل تھے۔“ (ڈاکٹر سوسٹل زورمر)

۶۴ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عقل ان عظیم ترین عقلوں سے تھی، جی کا وجود دنیا میں منہ کا عظیم ترین عاقل و عادل حکم رکھتا ہے۔ وہ معاملہ کی تہ تک پہلی ہی نظر میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اپنے خاص مہمات میں نہایت ہی ایثار اور انصاف سے کام لیتے۔ دوست و دشمن، امیر و غریب، قوی و ضعیف ہر ایک کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرتے۔“ (سرفیلڈ)

۶۵ ”بیشک کن نبی“ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی تھے۔ بت پرستی کو بالکل غلط اور لغو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وحشیانہ مذہب اور بہت اخلاق سے نجات دلائی۔ لیکن نہیں کہ ہم ان کے قلبی اخلاص اور دینی حمت کا انکار کریں۔ (پرنسپل ایڈورڈ ڈاؤنٹ)

۶۶ ”سب کمال اور افضل“ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکل اور افضل تھے۔ اور آئندہ ان کا مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔ (ڈاکٹر شیلے)

۶۔ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام منتشر و پراگندہ قبائل کو اتحاد و اتفاق کے رشتہ میں منشر کو متحد کرنے والے فک کر دیا۔ ان کا اصول دین اور مقصد ایک تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے بازو تمام اقطارِ عالم میں پھیلا دیے۔ اور اپنی تہذیب و تمدن کے جھنڈے کو اس وقت بلند کیا جبکہ یورپ جہالت کے عمیق غاروں میں غلغلے و پتھان تھا۔“ (مسٹر لیٹ پول)

۷۔ ”نورِ ہدایت“ سیرتِ پاک سے نا آشنا ہے جبکہ لوگ خلافت کی تنگ و تاریک گھاٹیوں سے گزر رہے تھے۔ خالق و مخلوق کے تعلقات کو بالکل مہلکا بیٹھے تھے۔ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ فطری و طبعی اصول و قوانین بنائے اور بھائے ٹلیٹ کے لغو عقیدہ کے، وحدانیت کے پاک عقیدہ کا اعلان فرمایا۔ یہی چیز اسلام کی اصل اصول ہے اور آپ کی کامیابی کی کنجی۔“ (مسٹر سیر (فرانسیسی)

۸۔ ”طیب حاذق اور اعلیٰ متقن“ اور ان دعویٰ کی تصدیق آپ کے اقوال و احادیث کی چھان بین کرنے والے پرنسپل نہیں۔ آپ نے ربِ صدی سے جی تئیں عصر میں دنیا کی تاریخ کو لٹ دیا۔ وحشی اور بالکل غیر مہذب قوم کو تہذیب و تمدن کے اوج تک پہنچا کر آفتاب بنا کر چکا دیا۔ کیا اب بھی کوئی آپ کے معجزات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ خداوندِ کریم کے عطا کردہ نہیں تھے۔“ (مشہور مغربی مورخ مسٹر ڈیلن)

۹۔ ”جلیل القدر اور عظیم الشان رسول“ اللہ کا بر مطلق کے رسول تھے۔ اور نہ صرف رسولِ مکرم جلیل القدر اور عظیم الشان رسول تھے جنہوں نے ملتِ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔“ (مسٹر کلوڈان)

۱۰۔ ”ذلت و ہلاکت کے گڑھے سے نکالنے والے“ ”بعض لوگ عربیت کی ناواقفیت اور جہالت کی بناء پر قرآن کو پڑھ کر بھٹتے ہیں۔ اگر وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس نصیح و بلین اور دلِ ہلا دینے والی زبان و عبارت سے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کے درس دیتے ہوئے سُننے تو ان کی طرح یہ بھی سر بسود ہو کر بے اختیار چنچن اٹھتے کہ اسے اسلام کے سچے نبی! ہم کو ذلت و ہلاکت کے گڑھے سے نکال کر عزت و نجات کی بلندیوں پہنچا دے۔“ (جان - جیک رول)

۱۱۔ ”مشیتِ الہی کے مبلغ“ کل تعلیمات کا قدرِ شکر یہی ہے کہ نفس کو مطلوب اور مہذب بنایا جائے پیغمبرِ اسلامؐ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے کل ارادوں کو خدائے قدس کی مشیت پر چھوڑ دیں۔“ (فرانس کا مشہور فلسفی فالیسٹر)

۴۳۔ پامال ذروں کو درخشاں ستارے بنانے والے ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے توحید و جہاد کی حد بلند کی۔ عرب کے پامال ذروں کو ایک قلیل عرصہ میں درخشاں ستارے بنا کر تمدن و تہذیب اور سیاست کے فلک پر چمکادیا۔ اس حیرت انگیز انقلاب و ترقی کی شان کسی لیڈر، مصلح یا نبی کی زندگی میں تلاش کرنا بیکار اور بے سود ہے“ (عبدالمسیح)

۴۴۔ سچے، امین اور پاکباز ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے اور امین تھے، پاکباز اور نگہدار تھے۔ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ واقعی نبی ہیں اور دشمنوں کے ہر انتہام سے بری اور کوسوں دور ہیں۔ رعونت اور بجز کرنا آپ میں نام نہاد تھا۔ آپ باوجود برگزیدہ نبی ہونے کے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دُرتے اور دُراتے رہتے۔“ (کاؤنٹ ہنری)

۴۵۔ عالمِ انسانیت کے استاد ”عرب بُت پرست تھے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو خدا پرست بنا دیا۔ وہ لڑتے اور جھگڑتے اور جنگ و جدال کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک اعلیٰ سیاسی نظام کے ماتحت متفق کر دیا۔ دشت و ہریت کا یہ عالم تھا کہ انسانیت شرماتی تھی۔ مگر آپ نے ان کو اخلاقی حسنہ اور بہترین تہذیب و تمدن کے وہ درس دیے جس سے نہ صرف ان کو مکمل تمام عالم کو انسان بنا دیا۔“ (مسٹر گلکس)

۴۶۔ مُردہ عربوں کو اشرف ترین بنانے والے ”عرب جو بالکل مُردہ ہو چکے تھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں نئے سرے سے تازہ رُوح پھونک کر ان کو اشرف ترین قوم بنادیا، جس کے ذریعہ سے وہ بلند سے بلند مراتب پر جا گزین ہو گئے۔ ایسے بلند کارنامے اُن کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جس کا دنیا کو اعتراف کرنا پڑا۔ ان تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا سہرا تمام تر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کی ذاتِ گرامی کے سر ہے۔“ (فرنیسیکو ریزولڈ)

۴۷۔ بہترین سیاسی قانون دان ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک ایسا بہترین اور سیاسی قانون دُنیا کے سامنے پیش کیا، جو صدیوں سے مختلف قوموں اور اقطاعِ عالم کے لئے والوں کے قلوب پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک معجزہ انوکھ ہے کہ جس نے بڑے بڑے فاجعین اور معزز مذہبی پیشواؤں کو نیچا کر رکھا یا۔“ (از لائف آف ہولی محمد۔ مصنف انگیزہ مونس، فینل)

۴۸۔ بہت بڑے حکم و موجد ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت بڑے حکیم تھے۔ انہوں نے عدالت پر زور دیتے ہوئے انسانوں کو بُت پرستی اور انسان پرستی سے اس علی اور عقلی قاعدہ کے ذریعہ سے نجات دلانی کر دیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہلاک ہونے سے محفوظ ہو گیا۔“ (مسٹر صبیان)

۴۹۔ ضعیف و محتاج کے لیے رحمت ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاریخی زندگی کی تعریف ان معجزانہ الفاظ سے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ ہر ضعیف اور محتاج کے لیے سب سے بڑی رحمت تھے۔“

یتیموں، مسافروں، ضعیفوں، فقیروں، بے کسوں اور مجوروں کے لیے واقعی اور حقیقی رحمت اور نعمت تھے۔ عورت جو تمام عالم کے نزدیک ذلیل تھی، وہ آپؐ ہی کی رہیں منت ہے؟ (پروفیسر لیک)

۸۰۔ صراطِ مستقیم پر ڈالنے والے آپؐ بہت سچے اور بے مثال امین تھے۔ آپؐ نے تمام لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر صراطِ مستقیم پر لا کر ڈال دیا۔ (مسٹر ہربرٹ وائل)

۸۱۔ صائب الرائے اور بے مثال مفکرؐ ”نبی آخر الزماں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلند ترین اخلاق کے حامل، مفکر، بے مثال آپؐ بہت بڑے بزرگ اور تہذیبِ نرین نبی تھے۔“ (از لائف آف محمدؐ مصنفہ مورخ آڈونینگ)

۸۲۔ عقل میں گیگانہ روزگار خذہ پیشانی سے پیش آتے اور اکثر خاموش رہتے۔ طبیعت کے عظیم، خلق کے نیک۔ اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ لغویات کبھی زبان سے نہ نکالتے۔ مساکین کو دوست رکھتے۔ کبھی بغیر کوفہ کے سبب سے حقیر نہ جانتے۔ نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے سبب سے خوف کرتے تھے۔ (شمسوز فرانسس میوٹخ۔ موسیو سیدیلو)

۸۳۔ نہایت خوش طینت اور فیاض ”ہم جانتے ہیں کہ ادوایم باطلہ کی دنیا میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پھیلائی۔ قعدہ ازہواج اور طلاق کو معدوم کر دیا۔ غلاموں کے آزاد کیے جانے پر زور دیا اور خدا اس کی مثال تمام کی اور مسلمانوں کی مساوات کو اصولِ اولین قرار دیا۔ وہ نہایت خوش طینت، عادل، فیاض اور بردبار تھے۔“ (مسٹر گورہم)

۸۴۔ بہادر، غیرتور اور حق پرست ”تاریخ میں بتاتی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حق ہی جھگیں لانا پڑیں۔ وہ سب دفاعی تھیں۔ آپؐ کے سامنے قین چیریں تھیں۔ دین سے دست برداری، موت اور طاقت۔ آپؐ نے ایک عرب بہادر، غیرتور اور حق کی طرح اول الذکر دو چیزوں کو ٹھکرا دیا اور تیسری کو قبول کر لیا۔“ (ای۔ این کالج پٹنہ میں سیرت النبیؐ پر تقریر۔ از پروفیسر مہرا)

۸۵۔ قبیلہ اور وطنیت کے بیشکن ”اسلام اور بانی اسلامؐ کی نسبت جو بڑے خیالات ہیں۔ ان خیالات کا حامل اگر مسلمان کلاں کتا ہے تو میں بلاشبہ مسلمان ہوں اور مجھ کو اس پر فخر ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو بے شکمنی پر زور دیا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت پرستی ترقی کی راہ میں ایک سخت رکاوٹ تھی۔ لیکن ان کا تصدیق اور کٹائی کے بتوں کو توڑنے سے زیادہ مسموئی بت پرستی کا خاتمہ کرنا تھا جو انسانی کو مصلح بنا دیتی ہے۔ بہت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں مثلاً قبیلہ کا بہت، لیڈری کا بہت، وطنیت کا بہت وغیرہ۔ آپؐ نے ان سب بتوں کو توڑ دیا۔“

(ای۔ این کالج پٹنہ میں سیرت النبیؐ پر تقریر۔ از پروفیسر گیان چند)

۹۱۔ امنِ عالم کے ستون کی تعلیمات سے مٹا نا چاہیں تو وہ فوراً نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو اس وقت امن و امان کی جس قدر ضرورت ہے گوشتہ زمانہ میں نہ تھی۔ اگر کسی مذہب نے امن و امان کو اپنا فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام میں اپنی پوری قوت صرف کی ہے تو وہ مذہب صرف اسلام ہے۔ (مسٹر بلڈ لو سہائے۔ بی۔ اے)

۹۲۔ سچی زبان کی تاثیر والے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زبان میں اثر تھا کہ آپ کے صرف ایک زبانی حکم سے عرب میں شراب خوردی تو کیا اور کتنے ہی افعالیہ بڑا ایک غلیل مدت میں بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے۔ مجھے یہ کہنے میں کچھ ہلکا نہیں کہ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سچے پیغمبر تھے۔ سچے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اس سے پہلے میرے دل میں جس قدر بدگمانیاں تھیں میں روحِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی معافی چاہتا ہوں۔ اور بلا سناغذ اور علی الاعلان کتا ٹھوں کہ آج دنیا میں ایک شخص کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کیرکڑ پر ایک سیاہ دھبہ بھی لگا سکے۔ (ڈپٹی انسپکٹر مدارس ضلع کوٹک۔ مسٹر بی۔ ایس کشالپہ۔ بی۔ اے۔ ڈی۔ ای۔ لندن)

۹۳۔ پیکرِ شرم و حیاء اور مجموعہٴ محامد و محاسن اور آپ کا کوئی قدم بھی اخلاقِ حسنہ کے جادہ مستقیم سے غور نہیں تھا۔ ہادی برحق اور پیکرِ شرم و حیاء جس واقعہ اور جس بات پر بھی نظر ڈالیے وہ کمترین کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ ابتدائے کفر و فریض سے آج تک کسی نے بھی آپ کی طرح اخلاق و مروت، تہذیب و دانشگری، شانت و سنجیدگی، شرم و حیاء، تحمل و برداشت، صبر و شکیب، ایقانے وعدہ، پابندیِ عہد، امدادی و دانست کا ایسا زبردست اور موثر ثبوت ہم نہیں پہنچایا۔ مذہبی تاثرات سے قطع نظر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہستی محامد و محاسن کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ (راجہ راجا وادیا پرشاد سنہا، بی۔ اے ایل۔ ایل۔ بی۔ آف تیلو تھریٹ)

۹۴۔ زندہ جاوید تعلیمات کے معلم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کی طرح ان کے اخلاق بھی بہت بلند پایہ تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہ کونسی تلوار تھی؟ کیا وہ آہنی تلوار تھی؟ نہیں! وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انہی گراں بہا اخلاق و حسنہ کی تلوار تھی اور ان کے بے بااد اوصاف اور ان کی قیامت تک نہ ٹٹنے والی اور سبق آموز تعلیمات کی حکمت کی تلوار تھی۔ جس نے گردنیں کاٹنے کی جگہ دلوں کو ایک رشتہ میں جوڑ دیا۔ (بابرنگٹ دھاری پرشاد۔ بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ دیکن (گیا))

۹۵۔ غیر فانی فلسفی رزم، بزم، تجارت، صنعت، معاشرت، تمدن غرضیکہ بنی نوع انسان کو جمی چیزوں کی خدمت تھی سب ہی کچھ سکھا دیا ہے۔ انہوں نے جو غیر فانی فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس سے اس وقت ساری دنیا فائدہ

ماسل کر رہی ہے۔ یورپ میں ان کا فلسفہ مسلمان ناچین کے ساتھ آیا۔ اور اس فلسفہ نے اس یورپ کی کاپی لٹ دی، جو
بلے شرمی، بے حیائی اور گناہ کی زندگی گزار رہا تھا۔ (انگلستان کا مشہور مصنف۔ رابرٹ سائمر)

سرور کائنات کے حضور ہندو شعرا کا نذرانہ عقیدت

۹۶۔ مرجاسید مکی مدنی العربی (از انکار گوہر باد۔ ہمارا بکرشن پرشاد شاد سابق ذرا الہام ریاست نظام حیدر آباد دکن)

پرتو ذاتِ احد جلوتِ سرِ عجی روکشِ مہرِ حقیقت تو پہ عالیٰ نسب
چو کم صفتِ تولے ہاشمی و مطلبی مرجاسید مکی مدنی العربی
دل و جاں بادِ فدایت چو عجب خوش خلقی

از وجود تو شہ جابرِ ارواحِ عدم چٹھماٹے تو نمودہ اثرِ لا و نعم
از خولم تو بود رونقِ گلزارِ ادم من بیدلِ بکمالِ تو عجب حیرانم
انذ اللہ چہ جمالست بدیں بواجب

در درخش تو بیدلِ بادِ مرالے دلبر بادِ سودائے ازاں زلفِ منبرِ در سر
باو تصویر تو در دیدہ مرا شام و سحر چشمِ رحمت کشا سوسے من اندازِ نظر
اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی

گرچہ گویند ہر اہلِ دیرِ خاکِ گزشت کس نامدگر از دانش و ادراکِ گزشت
وہ چہ دچشمِ زدن صاحبِ لولاکِ گزشت شبِ معراجِ عروج تو ز افلاکِ گزشت
بمقائے کہ رسیدی نہ سدِ بیچِ نبی

جلوتِ حق چو شدی لے شر و لادرجات گشت پرستہ بیک ائینہ ذاتِ وصفات
جہاں بزدخِ بکراہی سکونِ حرکات ماہِ نشہ بانیم توئی آبِ حیات
دہم فرما کہ ز حدِ میگذرد تشنہ لبی

ساتی کوثر و تسنیم عطا کن یکجام تابانم زئے محبت تو سر مست مدام
حسرتِ لذتِ آزاد شود نیک انجام فحلیٰ شہانِ مدینہ ز تو سر سبز مدام
زاں شدہ شہو آفاق بر شیریں طبعی

کیا ہست حیاتِ تو بنی آدم را زندگِ ہست ثباتِ تو بنی آدم را
حق کجا داد صفاتِ تو بنی آدم را نصیبتِ بذاتِ تو بنی آدم را

برتر از آدم و عالم تو چہ عالی نسبی
 شدہ اوصاف تو تحریر ایں روحِ مجسم
 بے گل مدح تو چون غنچہ فرو است دلم
 اللہ بکائی و کجا آب و گلکم
 نسبت خود بگت کردم و بس منتظم
 زانکہ نسبت بر سب کوئے تو شد بے ادبی
 چشم بد دور ز دریت شدہ عالم پر نور
 هست مشتاق جمال تو چہ انسان و چہ نور
 بر فلک عیسیٰ و موسیٰ بتنا سر طور
 ذات پاک تو دین ملک عرب کرد ظہور
 زان سبب آمدہ قرآن بزبان عربی
 یانہی مونس جان و دل مشتاق توئی
 خاک راہ تو شوم هست تمنائے دلی
 شاد ہر وقت کند ذکر تو بچوں تقدسی
 سیدی انت حبیبی و طیب حبیبی
 آمدہ سوئے تو تقدسی پئے درماں طلبی

۹۷۔ محبوب اپنا کر لیا پروردگار نے (اچھ دھری دتورام کو تری ساکن نامداری ضلع حصان)
 جس دم دبایا مجھ کو گناہوں کے بانے میں شافع گناہ کو لگا پھر پکارنے
 حضرت نے آکے مجھ کو سبکدوش کر دیا رحمت بڑی کی شافع روز شمار نے
 دیکھا بنا کے جیکہ محمد کا حسن و نور محبوب اپنا کر لیا پروردگار نے
 ہے نام دتورام تخلص ہے کو تری
 دیر و حرم کی سیر کی اس خاکسار نے

۹۸۔ محمد عربیؐ کے احسانات (از لالہ دھر پال گپتا دفادیر روزنامہ تیج دہلی)
 چھڑا کے بت کی پتلیں کھائی تھی وحدت میں بے خیال کی ترویج عام ہو جائے
 سیاسات سے مذہب ملا دیا تو نے کہ دین و دنیا کا سب انتظام ہو جائے
 رفاہ عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین لقب نہ کیوں تیرا خیر الانام ہو جائے
 وفا جہاں میں وہ عالی مقام ہوتا ہے
 عطا جے مئے عرفان ہو جائے

۹۹۔ دنیا کو تم نے آکر پر نور کر دیا ہے (از شیام سندرسندر ایڈیٹر پارس لاہور)

دنیا کو تم نے آکر پر نور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو یکسر کا نور کر دیا ہے
پیغامِ حق منسا کر مسرور کر دیا ہے وحدت کی مٹے پلا کر محمور کر دیا ہے
اک بار تو دیارِ یثرب کو دیکھ لیتا پابندی جہاں نے مجبور کر دیا ہے
سندرسے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری
جس نے گدا گروں کو فغفور کر دیا ہے

۱۰۰۔ روشن دلم ز جلوہ روئے محمدؐ است (از مشکد لال ساتی)

روشن دلم ز جلوہ روئے محمدؐ است جانم فدائے نامِ بکونے محمدؐ است
یاد خدا است ہمدم روحِ لطیفِ من دل در خیالِ وحدتِ ظنیٰ محمدؐ است
ابنِ بے خوش کو شکِ سخن یافت نہ جہاں بیشبہ از عطیہٴ موتے محمدؐ است
در دیرِ ہم قبولِ توانِ محمدؐ نمازِ من گر روئے دل ز صدقِ بسنے محمدؐ است
ساتی اگرچہ جائز ہست است بر تنم
ناکم مگر ز یثرب و کونے محمدؐ است

۱۰۱۔ بالآخر . . . ہر شے میں جلوہ گر (حضرت بابا گرو نانک صاحب ایک رباعی میں فرماتے ہیں)

ہر عدد کو چو گن کر لو دو کو اس میں دو بڑھاتے پورے جوڑ کو پچ گن کر لو میں سے اس میں بھاگ لگائے
باقی بچے کو نو گن کر لو دو کو اس میں دو بڑھاتے گرو نانک جی! کہے ہر شے میں محمدؐ کو پائے
ترجمہ: ہر عدد کے چار گنے کر کے اس میں دو بڑھادو اور پھر جوڑ آئے اُس کے پانچ گنے کر کے میں سے تقسیم
کر دو۔ باقی جو بچے اس کے نو گنے کر لو اور پھر اس میں دو بڑھادو۔ گرو نانک کہتے ہیں کہ ہر شے میں
محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جلوہ نظر آئے گا۔

حروف کے اعداد

ا	ب	پ	ت	ٹ	ث	ج	چ	خ	د	ڈ	ذ	ر	ڑ	ز	ژ
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ک	گ	ل			
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰		

م ن و ہ ی س

۴۰ ۵۰ ۶ ۵ ۱۰ ۱۰

حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد ۹۲ ہیں = محمد = م ۴۰ ح ۸ م ۴۰ د ۹۲ =

مثالی نمبر ۱۲ - نقوش

$$= ۳ + ۳ + ۳ + ۳$$

$$= ۳۰۰ + ۶ + ۱۰۰ + ۵۰ =$$

$$= ۴۵۶$$

$$\times ۴$$

$$= ۱۸۲۴$$

$$+ ۲$$

$$= ۱۸۲۶$$

$$\times ۵$$

$$۲۰ \overline{) ۹۱۳۰} (۴۵۶$$

$$\frac{۸۰}{۱۱۳}$$

$$\frac{۱۰۰}{۱۳۰}$$

$$\frac{۲۲۰}{۱۰}$$

$$\text{باقی } ۱۰$$

$$\times ۹$$

$$= ۹۰$$

$$+ ۲$$

$$= ۹۲$$

$$= \text{محمد}$$

مثالی نمبر ۱ - ظفر

$$= ۲ + ۲ + ۲$$

$$= ۲۰۰ + ۸۰ + ۹۰ =$$

$$= ۱۱۸۰$$

$$\times ۴$$

$$= ۴۷۲۰$$

$$+ ۲$$

$$= ۴۷۲۲$$

$$\times ۵$$

$$۲۰ \overline{) ۲۳۶۱۰} (۱۱۸$$

$$\frac{۲۰}{۳۶}$$

$$\frac{۲۰}{۱۶۱}$$

$$\frac{۱۶۰}{۱۰}$$

$$\text{باقی } ۱۰$$

$$\times ۹$$

$$= ۹۰$$

$$+ ۲$$

$$= ۹۲$$

$$= \text{محمد}$$

دینِ رسول اور دیگر مذاہبِ فکر

پروفیسر محمد مبارک

آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، جس میں مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ ایسے ادوار میں عموماً یہی ہوا کرتا ہے کہ بہت سے مفہوم شتہ ہو جایا کرتے ہیں۔ بہت سے عقاید ایک دوسرے کے ساتھ غلط ملط ہو جاتے ہیں اور بہت سے مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ گمراہی مل جاتے ہیں۔ گزشتہ ادوار کی طرح اسلام آج بھی اسی دور ابتلا سے گزر رہا ہے کہ کبھی قرآن کے بعض افکار پر دیر پردے پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں کچھ اشتباہات راہ پالیتے ہیں اور انہیں مشکوک بنا ڈالتے ہیں۔ لہذا اسلام کو اس کی اصلی صاف و شفاف صورت میں سمجھنے کے لیے ایک طرف تو اسلام کے ابتدائی اصول اور سرچشمہ یعنی قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا اور ابتدائی دور کے حالات و کوائف کو اچھی طرح سمجھنا سید ضروری ہے اور دوسری طرف ان عجائبات کا دور کرنا بھی ضروری ہے، جنہوں نے اسلام کے روشن چہرے کو چھپا لیا ہے۔ نیز ان اسباب و عوامل کو دریافت کرنا انتہائی ضروری ہے، جنہوں نے اسلام کے بعض تصورات کو تبدیل کر دیا ہے۔

اسلام کو اس عہد میں چند مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلا مرحلہ تو وہ تھا، جسے ہم یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ اسلام اور دو رو عہد یہ کہ وہ ایک ہر مذہب کا اختیار کا مطعون رہا۔ چنانچہ گزشتہ عہد میں اسلام کے داعی اور مبلغ اسلام کی طرف سے بعینہ اس انداز سے مداخلت کرنے میں مشغول رہے، گویا اسلام واقعی تصور وار ہے۔ چنانچہ ان حضرات کا سامنا اندر ان مداخلتوں ہی پر صرف ہوتا رہا کہ اسلام، ترقی کے راستہ میں رکاوٹ نہیں۔ نہ وہ آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور نہ علم و عقل کا معارض ہے۔ گویا اسلام کی حیثیت قطعاً ایک مجرم کی سی تھی، جس کی طرف سے صفائیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ اس کا اندازہ آپ کو ان اسلامی تصانیف سے ہر سکے گا جو گزشتہ ایک صدی سے ہمارے علماء و متب کرتے آ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں مفتی محمد جمیعہ اور فرید جمعی (سرسید احمد خاں اور سید امیر علی) وغیرہ حضرات کی کتابیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا، جس میں اسلام تہمت کی زد سے تو باہر ہو چکا تھا لیکن اس کا تجربہ یا اس کا موازنہ ان آلاٹ اور پیمانوں سے کیا جانے لگا، جو اسلام کے اپنے آلاٹ اور پیمانے نہیں تھے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان سکوں سے لگایا جانے لگا، جو خود اسلام کے اپنے سکے نہ تھے۔ چنانچہ کہا جانے لگا کہ اسلام ایک مادی مسک زندگی ہے اس لیے کہ وہ جبروت پر مبنی ہے۔ وہ زندہ رہنے اور ہمیشہ رہنے کا اس لیے مستحق ہے کہ اس میں کچھ پائی جاتی ہے۔ اسلام اس لیے اچھی چیز ہے کہ اس میں فلاں فلاں افکار پائے جاتے ہیں اور یہ تمام افکار، تصورات، سکے اور پیمانے وہ تھے، جو سب کے سب دیگر مذاہب سے مستعار لیے گئے تھے۔ مگر اصل بات یہ تھی کہ ہم ان مخصوص و متعین مذاہب پر ایمان لائے تھے، جو اسلام کے احاطہ

سے خارج تھے اور اس کے بعد ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان سکوں کے ذریعہ جنس ہم نے ان مذاہب سے مستعار مانگا تھا، اسلام کی قدر و قیمت متعین کر سکیں۔ کیونکہ دوسرے جہاز سے نزدیک جہاز بھی مسلم تھے اور ان مذاہب کی پیداوار تھے، جن پر ہم خود بھی ایمان لاپکے تھے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جس سے اسلام گزرا ہے۔ مگر اسلام ابھی تک پوری طرح اس مرحلے سے نکل نہیں سکا۔ آج بھی اسلام کی چالیش زیادہ تر انہیں غیر اسلامی پیمانوں سے کی جا رہی ہے، بجز چند اسلامی ممالک کے جہاں خود نگری و خود بینی کا ابھی محض ابتدا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا اور یہی وہ مرحلہ ہے جس کی میرے خیال میں ابتدا ہو چکی ہے اور جو میری رائے میں اسلام کا اپنا ذاتی مرحلہ ہے۔ اسلام کے کچھ اپنے خاص پیمانے اور ذاتی معیار ہیں۔ وہ ایک مائل مسلک زندگی اس لیے نہیں ہے کہ وہ جمہوریت، اشتراکیت یا سرمایہ داری سے مطابقت رکھتا ہے، یا اس میں انفرادی آزادی کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یا اس میں اجتماعی مفادات کی ضمانت موجود ہے یا اس میں فلاں فلاں خوبیاں یا فلاں فلاں تعزرات پائے جاتے ہیں، جو دیگر مذاہب کی پیداوار ہیں۔ بلکہ تیسرا دشر اور حق و باطل کی تمیز کے لیے اسلام کے خود اپنے پیمانے ہیں۔ ہمارے کئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پیمانوں کی کچھ عقلی بنیادیں نہیں ہیں، جن سے انھیں تقویت حاصل ہوگی ہو۔ بلکہ ہمارے کئے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کے یہ پیمانے خود وہ بنیادیں ہیں، جو عقل کی سرزمین ہی سے ابھرتی ہیں اور وہ شائیں ہیں جو عقل کے درخت ہی کے تنے سے نشوونما حاصل کرتی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کی ابتدا ہمارے اس عہد میں ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کے ابتدائی نقوش مدد دے چند تصنیفات میں نظر آنے لگے ہیں اور اس کے اثرات عالم اسلامی کے ابھی چند محکموں کے اذہان پر پڑے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جس کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں اسلام کا آخری مرحلہ ہوگا۔

ضروری ہے کہ ہم در اعینہ کی طرف لوٹ آئیں تاکہ ان اسباب و علل کا پتا لگا سکیں، جن کی وجہ سے ہم اجنبی سکوں سے اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے اور اسلامی تصورات کے دیگر مذاہب کے مفاد ہم کے ساتھ غلط طرز کرنے میں اثر پذیر ہوئے ہیں خصوصیت کے ساتھ اس بنا پر کہ ہم اس آخر دور میں پیدا ہوئے ہیں، جس میں ہم خود انتہائی کمزور ہو چکے ہیں اور ہمارا سابقہ ایک ایسی تہذیب سے پڑا ہے، جو اپنی قوت و شوکت کے اعتبار سے ادنیٰ اثر یا پر فائز ہے۔ یہ ہے یورپ کی جدید مغربی تہذیب، جو اسلامی تہذیب کے مقابل میں مادی اعتبار سے انتہائی بلند یوں تک پہنچ چکی ہے۔

یورپ جس سے ہم دوچار ہوئے، وہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی کا یورپ تھا۔ یورپ یورپ جس سے ہم دوچار ہوئے ان دونوں صدیوں میں فکری رجحانات اور اجتماعی خصوصیات کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر فائز تھا۔ اسے تین امتیازی خصوصیات حاصل تھیں، جو ایک دوسرے سے لازم و ملزوم تھیں۔ پہلی خصوصیت دین کے خلاف بغاوت تھی۔ یورپ میں مسیحیت اپنے اس افسوسناک انجام سے دوچار ہو چکی تھی کہ فکری ارتقا اور عملی فکر کا ساتھ نہیں دے سکی، جو یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے عہد کے بعد بطور پذیر ہو چکا تھا۔ لہذا یورپ میں سخت کشمکش کا دور تھا۔ علم اور دین میں کشمکش، عقل اور دین میں کشمکش۔ یہ کشمکش بڑی شدید اور سخت تھی۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت سامنے آئی جو اپنی قدر و قیمت اور خطرناک نتائج میں سابقہ خصوصیت سے کچھ کم نہ تھی اور وہ تھی کہ کشمکشیں انتزاعات اور صنعت و حرفت کی گرم بازاری نے معاشرہ میں نئے طبقات پیدا کر دیے تھے اور سرمایہ کر محنت سے جدا کر دیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اعمال دمر دوروں اور کسانوں کا ایک

طبقہ پیدا ہو گیا اور اس طبقہ کو جن اجتماعی مظالم سے سابقہ پڑ رہا تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اشتراکیت کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس سے آزادی، جمہوریت اور اشتراکیت کے وہ نئے تصورات پیدا ہوئے جو ان تاریخی اور مقامی حالات ہی کی پیداوار تھے۔ تیسری خصوصیت یورپ میں قومی منافست کا ظہور تھا۔ اقوام یورپ اور ان کی قومیتوں کے جو جس مسابقت نے ایسے مخصوص حالات کو جنم دیا، جنہوں نے خود قومیت ہی کا ایسی بنیاد قرار دے دیا کہ پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی لگی اور قومیت کو ایسے مفیدہ کی حیثیت دے دی کہ ان کی پُرہی سیاسی اور فکری زندگی کی عمارت اسی پر کھڑی ہونے لگی۔ یہ عقیدہ بھی دراصل کچھ مخصوص حالات ہی کی پیداوار تھا اور انہیں حالات نے اسے جنم دیا تھا۔ وہ صرف عقلی منطق کا پیدا کردہ نہیں تھا۔ یہ وہ نمایاں مظاہر تھے، جو یورپ میں اس عہد میں ظاہر ہو رہے تھے، جب ہم اس سے دوچار ہوئے تو اس کے نتیجہ میں فکر، اقتصاد اور سیاست کے میدانوں میں بہانت بہانت کے متعدد نئے افکار پیدا ہونے لگے، جن سے ہم متاثر ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر ذرا ان تشکیلوں پر غور فرمائیے جو بعض افکار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ وہ سب کی سب انہی مخصوص حالات کی پیداوار ہیں۔ ان میں وہ افکار بھی داخل ہیں جن کا تعلق دین سے ہے مگر وہ بھی انہی کوالت و ظروف اور تاریخی احوال سے تعلق رکھتے ہیں۔

ہمارے آج کے بہت سے اسالیب فکر وہ ہیں، جو ہم نے مغرب ہی سے مستعار لیے ہیں۔ اور اسی تہذیب سے انفرادی کا نتیجہ ہیں، جو اس مرحلہ میں ہماری طرف منتقل ہوئی ہیں۔ اس کی ایک مثال دین یا عالم دین اور عقل کے درمیان تصادم کی دشواری بھی ہے۔ یہ دشواری اگرچہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے مگر اس نے اب سے پہلے اتنی شدت اور سرگرمی کی صورت اختیار نہیں کی تھی، اسی طرح تعلیم کے سلسلے میں دینی اور دنیوی کی الگ الگ تقسیم اور اس کے ساتھ ہی ”علمائے دین“ یا ”رجال دین“ کی اصطلاح کا حال بھی ہے۔ اگر ہم عہد عباسی کے بعد اور اس سے پہلے کی تصنیفات اور کتابوں پر غور کریں، تو ہمیں اس قسم کی اصطلاحیں ان کتابوں میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں۔ ان سے نہ عربی زبان مانوس ہے اور نہ ہی اسلام متعارف ہے۔ یہی حال زندگی کی اس تقسیم کا بھی ہے، جو دو الگ الگ اجزاء میں اس انداز سے کر دی گئی ہے کہ ان دونوں میں کبھی اتحاد و اتصال کی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دونوں اجزاء دین اور دنیا ہیں۔ چنانچہ اس تفریق کے نتیجہ میں ہیئت اجتماع اور حکومت سے دین کو بالکل ہی خارج کر دیا گیا ہے۔ یعنی دین کو ایک شخصی اور ذاتی معاملہ قرار دے کر عام زندگی سے اس کو بالکل ہی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہ امر بھی دراصل انہی مفہومات میں سے ہے، جو ہماری طرف منتقل ہو کر آ گئے ہیں۔ اس سے ایک اور رجحان پیدا ہوا، جسے ”علمائیت“ (یا ”لا ازم“) کہا جاتا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت دین سے الگ تھلک رہے اور دینی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اسی طرح ایک دوسرا رجحان ”لا دینیت“ (یا ”سیکولر ازم“) کا ہے جس کا مقصد دینی رجحانات کے خلاف جگ کرنا ہے۔ ان ہی رجحانات میں سے اخلاق کے متعلق یہ تصور بھی ہے کہ اس کا مستقل اقدار سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہر جگہ کا اپنا اخلاق ہوتا ہے۔ یہ تصور بھی ان خصوصی حالات کو آنت ہی کی پیداوار ہے، جن میں دینی اخلاق، رسمی اخلاق اور سیاسی پرانے طور طریقے، جدید انقلابی طور طریقوں کے ساتھ ٹکراتے رہے۔ علمائے دین کی یہ تشریح کہ اخلاق انہی اخلاق اور طریقوں کا دائرہ وہ چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقلی اور احکامات اخلاق اقدار پر اسال سے منسلک ہے۔ یہی مثلاً غیظ و غضب، کراہنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبے اور

۱۔ زمانہ کاری کے عمل کی برائی، کہ دنیا کی اکثر آبادیوں میں ان برائیوں کو ہمیشہ سے ناجائز اور حرام ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔ ان بعض ہیئتات اجتماعیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کے فیصلے اس کے خلاف ہوں۔ کیونکہ اگر کہیں ایسے حالات پائے جائیں، تو وہ خواہ کتنے ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوں، انہیں بہر حال شاذ و نادر ہی کے حکم میں رکھنا ہوگا۔ کسی خاص زمانہ میں کوئی خاص ہیئت اجتماعیہ اگر استبداد و ظلم کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے، تو اس سے استبداد اور ظلم مستحسن نہیں ہو جاتا۔ یہ فیصلہ بہر حال اٹل ہے کہ وہ ایک برائی ہے اور اس کا متبادل کرنا واجب ہے۔ یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔

ان ہی غلط افکار میں سے جو یورپ کی ہیئت اجتماعی سے وہاں کے اجتماعی حالات اور خصوصی مناسبتوں کی فکر کی بنا پر یورپ میں رواج پانے کے بعد ہم تک منتقل ہوئے ہیں، تدریجی ارتقاء کو ایک اخلاقی قانون کی حیثیت سے تسلیم کر لینا بھی ہے۔ یعنی علی الاطلاق یہ فیصلہ کر دینا کہ ہر نیا طریقہ اس پرانے طریقہ سے افضل اور بہتر ہے، جو اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ارتقاء ایک اجتماعی اور واقعی قانون کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا تقاضا بہر حال یہ تو نہیں ہے کہ زندگی کا آخری انداز ہمیشہ سابقہ اندازوں سے بہتر ہی ہو کر رہے۔ اجتماعی ارتقاء کا تصور دراصل حیاتی ارتقاء (بایولوجی) سے پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ حیاتی ارتقاء اکثر ترقی اور بہتری کا باعث ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تنزل اور رجعت قہقری کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو بالکل خاتمہ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔

یورپ کے اکثر فلسفیاء اور اجتماعی مسالک و مذاہب کا خیال یہ ہے کہ اخلاق کے کچھ مقررہ پیمانے اور متعین احکام نہیں ہو کرتے، بلکہ ہر قوم کے اپنے اپنے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بعضوں کے نزدیک شراب خوری ایک بدترین فعل ہے، مگر بعض دوسری قومیں اس کے خلاف رائے رکھتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا ایک بدترین اور قبیح کام ہے مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جو ہمان نوازی کے لیے اس کو ردوا سمجھتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ بڑی حد تک ایک نسبی معاملہ ہے کہ بعض اخلاقی بعض قوموں کی نسبت سے پسندیدہ ہو سکتے ہیں اور دوسری قوموں کی نسبت سے غیر پسندیدہ۔ ایسی کوئی مستقل اخلاقی بنیادیں یا مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہیں، جن کے مطابق ہر اخلاق کو ہر قوم کے لیے یکساں طور پر پسندیدہ یا غیر پسندیدہ قرار دیا جاسکے۔ لہذا جسے تمہارا جی چاہے تم اختیار کر سکتے ہو۔ جب کوئی ہیئت اجتماعی کسی خاص جدید اخلاقی فکر تک ترقی کر کے پہنچ جائے، تو وہی چیز اخلاق بن جاتی ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بھی انہی افکار میں سے ہے، جن کے متعلق میرا عقیدہ یہی ہے کہ ان حالات و کوائف کا نتیجہ ہیں، جن سے یورپ گزر چکا ہے۔

مغربی ہیئت اجتماعی اور اسلامی ہیئت اجتماعی کے ٹکراؤ کے نتیجہ میں جو فکری جدوجہد پیدا ہوئی ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ اسلامی فکر جدید پر گہرا اثر چھوڑ گئی ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی طبقات کی بڑی اکثریت خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جو متہن اور مذہب کہلاتا ہے، بلکہ وہ طبقات بھی جو غیر مذہب کہلاتے ہیں، ان ہی افکار سے اثر پذیر ہوئے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، جو اسلامی اقدار پر ناک جھون چڑھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اسلامی اقدار کو قبول تو کرتے ہیں اور ان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں مگر ذہنی طور پر ان کا حال بھی وہی ہے۔ دونوں ہی یکساں طور پر فکری اعتبار سے اثر پذیر ہوئے ہیں۔

شخصیتوں کا احتلاط مندرجہ بالا سرسری جائزہ کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ تو ایسے مسلمان ہیں، جو اپنے شعائر و رسوم کے اعتبار سے غیر مسلم ہیں۔ جن کے مننے یہ ہیں کہ ان کی شخصیت دراصل دو شخصیتوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسے معاشرہ میں پرورش پائی جو دینداری کا عادی تھا۔ لہذا وہ شعائر و رسوم کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسے معاشرہ میں بھی نشوونما پائی ہے، جن کی فکری سطح اسلامی نظریات سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ لہذا جب وہ زندگی کے کوائف و ظروف پر غور کرتے ہیں، چاہے وہ عام فکری حیات سے تعلق رکھتے ہوں یا اجتماعی، اخلاقی، سیاسی یا دوسرے شعبوں سے، تو وہ ان پر اسلامی فکر کے مطالبی غور و فکر نہیں کرتے۔ البتہ اپنی مخصوص زندگی میں وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ فکری یا نفسیاتی اعتبار سے یہ بالکل ہی ایک نئی مخلوق ہے۔ عالم انسانی میں دو قسم کے مخلوق نظام تعلیم رائج رہے ہیں۔ ایک تو اسلامی تعلیم کا، لیکن یہ نظام تعلیم اپنے طریقے، وسائل اور سطح کے اعتبار سے قدیم ہے، جس کا سراغ ہمیں ان صدیوں میں ملتا ہے، جو جمہوری حکومت کے بعد گزر چکی ہیں۔ دوسرا نظام تعلیم وہ ہے، جس کا سرچشمہ مغرب، مغربی افکار اور مغرب کی جدید تہذیب ہے اور ان نفسیاتی اور فکری اثرات نے بعض لوگوں میں شدت سے ظہور پذیر ہو چکے ہیں، بعض عجیب و غریب اور مخصوص نوعیت کے مظاہر پیدا کر دیئے ہیں۔ مثلاً اس نوع کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے کہ بہت سے اسلامی احکام میں اس انداز کی تاویل کی جاتی ہیں، جو زیادہ تر مختلف و تفسیر سے خالی نہیں ہوتیں۔ ان تاویلات کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں تطبیق کی کوئی صورت نکالی جائے۔ لیکن یہ سب کچھ اسلام کی قربانی دے کر کیا جاتا ہے۔ گویا وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا حلیہ بگاڑ کر اور اس کی قطع و برید کر کے اسے ایک ایسی بوتل میں بند کیا جاسکے، جس کا دہانہ تنگ ہو۔ چاہے ایسا کرنے کے لیے انھیں اس کے ہاتھ پاؤں یا اس کے جسم کے کسی بنیادی عضوی کو کاٹنا چھاننا کیوں نہ پڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلہ میں کچھ مثالیں پیش کروں تو کوئی سوچ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ یہ مثالیں میری ذاتی رائے پر مبنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسری مثالیں اس مقام پر زیادہ بہتر ہو سکتی ہوں اور ان سے بہتر طور پر استنباط کرنا ممکن ہو۔

اس سلسلہ میں پہلی مثال نامور شخصیتوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسموں کا قیام کرنا ہے۔ بعض مغربی تہذیب سے متاثر ہونے والوں کا خیال ہے کہ اسلام میں مجسم سازی چند وجوہ سے حرام کی گئی تھی، جواب باقی نہیں رہیں۔ لہذا اگر آج ہم اپنے سربراہان و لوگوں کے مجسمے نصب کرنے لگیں تو اس میں کوئی شرعی قیاحت نہیں ہے۔ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام میں مجسمہ سازی اور ان کی تنصیب کی حرمت کی وجہ صرف بت پرستی کے رجحان کو روکنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں گہری ہے۔ نامور شخصیتوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اسلام نے اس انداز کو بھی اختیار نہیں کیا۔ بلکہ اس نے منوی اور ذہنی تقدیس و عظمت اور احترام پر زور دیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذہنی تقدیس اور حرمت و عظمت کے اثرات مجسموں کی تنصیب سے کہیں زیادہ دیر پا اور گہرا اثر چھوڑ جانے والے ثابت ہوئے ہیں۔ آج تقریباً چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور دیگر نامور بزرگوں کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں اس سے کہیں زیادہ تازہ ہے، جو یورپ کے لوگوں کے دلوں میں ان کے بگڑ بگڑاپنی نامور شخصیتوں کے مجسمے نصب کر دینے سے ہو سکتی ہے۔ میں نے پیرس، لندن، ماسکو وغیرہ

میں خود اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ نامور شخصیتوں کے مجسموں کے سامنے وہاں کے پڑے کئے تعلیم یافتہ باشندوں پر بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے، جو کسی جاہل سے جاہل مسلمان کے سامنے پختہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دیگر بزرگانِ دین کا محض نام نہ نہی سے مرتب ہو جاتا ہے۔ مالا لاکہ ان تمام حضرات کے مجھے کسی بھی نصب نہیں کیے گئے۔

مجھے عرض کرنے دیجئے کہ مجھے وہی قرین نصب کوئی ہیں جو قدیم الایام سے بُت پرستی کرتی رہی ہیں اور جن کے ہاں ہمیشہ سے یہ ذہنیت کا رفرار رہی ہے کہ جب کوئی بیرونِ ان کی قوم میں پیدا ہوا تو انہوں نے ہمیشہ اسے انسانوں کی صف سے الگ کر کے دبوٹاؤں کی صف میں شامل کر دیا۔ کیونکہ ان کی عقل میں کبھی یہ بات آئی نہیں سکتی، کہ ہیر و بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اسی ذہنیت کے ماتحت انہوں نے اپنے پیرؤں کو دیوتا بنا کر ان کے مجھے نصب کیے۔ آج بھی وہی ذہنیت ایک دوسرے رُپ میں اپنی نمایندگی کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ اسلام اس نقطہ نظر کا حامی نہیں ہے۔

لاٹری اور سٹو بازی بھی اس کی ایک مثال ہے۔ جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اس کا بظاہر گہرا حاصل یہی ہے کہ اخلاق کے سرچشے، جو ایمان کی گہرائیوں سے چمکتے ہیں، ان کے سوتے دلوں میں خشک ہو گئے ہیں اور لوگ اس قدر ماہِ پست بن چکے ہیں کہ وہ مادی منفعت اور صنعت اندوزی کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جب تک اشیاء صرف کی قیمتیں نہ بڑھ جاتیں، کسی نیک کام کے لیے ان سے ایک پیسہ وصول نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا سٹو اور لاٹری کا ادارہ دلوں کے اخلاقی چشموں کے خشک ہو جانے پر مبنی ہے۔ دلی مذہبات اور نفس کی گہرائیوں سے جب اخلاق کے سوتے چمکتے ہیں، تو ان کا مظاہرہ ہمیشہ قربانی اور ایثار کی شکل میں ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو اس کا ظہور قیمتیں بڑھانے کے خلیں اور ناجائز کسب کی صورت ہی میں ہو رہا ہے۔

اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ میں یہاں چند مثالیں پیش کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں اس نوع کی خرافات یا اس قسم کے رجحانات کے درمیان بن کا نام نہیں مختلف و تاویل "رکتا ہوں اور نئے حوادث اور نئے واقعات کی کیفیات کا اندازہ لگانے کے درمیان، جن کے لیے واقعی شریعت اسلام سے احکام مستنبط کرنے کی ضرورت ہے فرق کرنے کا قائل ہوں۔ اس قسم کے مسائل کو میں آئندہ بیان کروں گا۔

اسلامی مفہومات میں رنگ آمیزی کی بے گناہی کا رجحان جو آج دوسری تہذیبوں سے لگراؤ پرانی تاریخ بھی اس قسم کے رجحانات سے بھر پور ہے۔ اس سے پہلے ہمارا لگنا تھا اور تصادم پر نانی فکر کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس تصادم سے بے شمار نئے رجحانات پیدا ہوئے تھے۔ مثلاً علمِ کلام کے مسائل۔ کیونکہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اسلامی عقیدے نے یا زیادہ صریح طور پر یہ کہہ لیجئے کہ اسلامی ایمان نے، کیونکہ عقیدہ کا لفظ بھی خود بعد کی پیداوار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں یہ فلسفیانہ زندگی صورت اختیار نہیں کی تھی جو بعد میں اسے حاصل ہوئی۔

اس سے پہلے ایمان کا لفظ — ایمان قرآنی لفظ ہے — عقل اور نفسیاتی دونوں معنوں پر مشتمل تھا۔ یہ دونوں رجحانات، یعنی عقل اور نفسیاتی، ظہور اسلام کے وقت ابتدائی عہد میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جگے اور

پوری طرح ایک دوسرے میں گھٹے ہوئے تھے۔ پھر ہر ایک ایک دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تین الگ الگ شاخیں ہو گئی۔ ایک شاخ تو فقہ کی تھی، جس کا کام عبادات و معاملات کے سلسلہ میں ظاہری احکام و شعائر سے بحث کرنا تھا۔ دوسری شاخ وہ تھی، جو اسلام کے اعتقاد و عقل کے گوشوں سے بحث کرتی تھی۔ اس کو ”علم کلام“، ”مقصدہ“ یا ”علم توحید“ کا نام دیا گیا۔ اسلام کی تیسری شاخ قلبی اور اخلاقی گوشوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے اخلاق یا مذہب کہہ لیجئے۔ یہ وہی شاخ ہے، جو صدرِ اول کے بعد تصوف کے نام سے پکاری گئی۔ لہذا اس کا ما حاصل یہ نکلا کہ اسلام تین شعبوں سے مرکب مانا گیا، جن میں سے ہر ایک شعبہ ایک دوسرے سے الگ تھا۔ فقہ، کلام اور اخلاق۔

اس گزارش سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقہاء اسلام کو علم کلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا یا متعلقین، سب کے سب فقہ سے بالکل بے بہرہ ہو کر رہ گئے تھے یا زہاد اور اہل عرفان حضرات کو فقہ اور معنایہ سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی کسی ایک شعبہ کا غلبہ ہو کر نہ تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ متکلم کہلاتے تھے، کچھ فقیہ کہلاتے تھے اور کچھ زہاد و صوفی کہلاتے تھے۔ اگرچہ بعض شخصیتیں ایسی بھی گزری ہیں، جو ان تینوں شعبوں کی جامع تھیں۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ اسلام جو کبھی ایک جامع وحدت ہو کرتا تھا۔ اس کے بعد ان مختلف پہلوؤں میں بٹ گیا، جو ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ خود اسلام کی اپنی صورت ہی چند گوشوں میں بٹ گئی۔ ایک اسلام تو علم کلام کا ہو گیا، دوسرا اسلام اخلاق کا قرا پایا گیا اور تیسرا اسلام فقہ کا سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ اسلام تو اسلام ہی ہے۔ وہ نہ کلام کا اسلام ہے، نہ فقہ کا اسلام ہے اور نہ تصوف کا اسلام ہے۔ میرے نزدیک مختلف پہلوؤں والے اسلام کو ممکن ہی نہیں کہ اسلام کی مکمل اور کامل صورت سمجھا سکے۔ اسلام کے ان مختلف پہلوؤں میں بٹ جانے سے ہو سکتا ہے کہ علی اور عبد ربیسی اعتبار سے کچھ افراد کے لیے کسی قدر سہولت و کفایت ہو گئی ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اجڑائے وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی، جو مرکب صورت میں ایک مجموعہ کے اندر ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم کا اسلام صدرِ اول یعنی صحابہ کرام کا اسلام تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع رہتے تھے۔ یہ اسلام ان تینوں اجزاء کو مرکب، متوازن اور زندگی بخش انداز میں جیسے جیسے تھا۔ لہذا یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم اسلام کو (فی ذات) ان قصورات سے الگ کر کے دیکھیں، جو مختلف ادوار میں اسلام کو سمجھنے کے سلسلہ میں مسلمانوں نے قائم کیے تھے۔ ایک تو وہ اسلام ہے جو اپنی اصل اور حرحرحہ کے ذریعہ سے یعنی کتاب و سنت کے ذریعہ، جو اس کے اصلی مصادر ہیں، سمجھا جاسکتا ہے اور دوسرے ہر عہد کے مسلمانوں کی اپنی اپنی فہم ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں بعض مسلمانوں نے اسلام کو سمجھنے میں غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے اسلام کی ذات پر کوئی عیب نہیں لگایا جاسکتا اور نہ ہی اسلام کے اصلی مصدر اور اس کی تحقیقی صورت پر غور و گہری کی جاسکتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس فہم کو ہم اسلام کی حقیقی تصویر سے قریب تر سمجھ سکتے ہیں اور جس سے ہم اسلام کو سمجھنے میں مانوس ہو سکتے ہیں، وہ درحقیقت صدرِ اول یعنی عہد صحابہ و تابعین ہی کی فہم ہو سکتی ہے۔ میرا مقصد اس بیان سے یہ نہیں ہے کہ بعد کے تمام زمانوں میں مسلمانوں نے اسلام کے متعلق جو کچھ سمجھنے کی کوششیں فرمائیں، میں خدا نخواستہ ان کی تفصیل کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں بڑے بڑے علماء، محققین اور ایسے ایسے عقائت کا اور اک کر کے والے پیدا ہوتے ہیں جن کے حلقے اور سلسلے آج

ایک جاری ہیں اور ختم نہیں ہوتے۔ یکمیر مقصد صرف اتنا ہے کہ جب تک ہم اسلام کے رُخ تاباں سے ان حجابات و نقابات کو نہ اٹھا میں خواہ وہ ہمارے زمانہ کے ہوں یا پچھلے زمانوں کے، اسلام کی ذاتی اور حقیقی صورت ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اسلام درحقیقت ایک نظامِ کامل ہے۔ وہ اپنے طور پر خود زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا تصور ہے، جو خود وجود پر بھی مادی ہے۔ اس کا تعلق صرف سمجھ لینے ہی سے نہیں بلکہ سمجھ کر اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہر ایک عملی نظام بھی ہے جس کے سوتے خود اس تصور اور ایمان ہی کے سرچشموں سے چھوٹے ہیں۔

اسلامی تصور یا اسلامی مفہوم کا ایک عام خلاصہ یہ ہو گا کہ یہ عالم طبعی جو انسان کو اساطیر کیے ہوئے ہے اور یہ ساری کائنات جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کا اُفتی اور اس کی مسافیت کئی ہی وسیع کیوں نہ ہو جائیں، یہ حقیقت اپنی جگہ پر اُٹل ہے کہ یہ ساری کائنات ایک مخلوق ہے جس کے اوپر ایک قوتِ خالقہ اور ایک حیاتِ مدرکہ موجود ہے۔ یہ خالق کی قوت ہے۔ اس کائنات اور اس سرزمین میں انسان بذاتِ اسی خداے خالق کا خلیفہ ہے تاکہ وہ اس میں زندگی بسر کرے اور اس میں جو نعمتیں طبعیات اور اَرزاقی بقہِ حلال اور مشرّع لذات کی پائی جاتی ہیں، ان سے استغناء کرے مگر ساتھ ہی یہ بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ اسے اپنی خلافت، استغناء اور دوسری عقل کا حساب بھی دینا ہے اور اس قوتِ خالقہ، مدرکہ اور محاسب کے سامنے ہر بات کی خراب دہی بھی کرنا ہے۔ اس فہم اور ایمان سے عقل اور عبادت کے دو ہموار پہلو اور سوتے چھوٹتے ہیں، جن میں شدید اتصال پایا جاتا ہے۔ یعنی مثلاً زمین میں کبھی کرنا اور ساتھ ہی اس قوتِ خالقہ کی صنعت و کاریگری پر غور و فکر کرنا، جس نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں۔ یہ عقل اور عبادت دراصل ایک ہی قسم کی چیز ہیں چنانچہ وہ جب زمین میں ہل پھلتا ہے یا اپنے ہاتھ سے ہل کو حرکت دیتا ہے، تو وہ خدا ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ اس طرح جہاں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے وہیں اس کا عبادت گزار بھی ہے۔ اسی طرح جب وہ ان کی چند ساعتوں میں تنہائی میں اپنے خالق کا تصور کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس موجودہ زندگی کے بعد جواب دہی اور حساب کا مرحلہ بھی پیش آنا ہے تو وہ اس وقت بھی خدا کا مطیع ہوتا ہے۔ اس فکر یا اس عقیدہ یا اس ایمان کے ماتحت صبیح طور پر کچھ اخلاقی تعلیمات جنم لیتی ہیں۔ یہ تعلیمات ایک طرف تو زندگی کے کچھ واقعی مسائل کو حل کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ روحانی ترقی کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ اس طرح وہ اذہان کے لیے ایک وسیع میدان جیسا کہ دیتی ہیں۔ انہیں متین حدود میں کام کرنے کا موقع دیتی ہیں اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں۔ اور اس اعزاز سے کام کرتی ہیں کہ اس کے تمام اعمال اخلاقی اور روحانی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس موقع پر اسلام کے اخلاقی نظام کی تفصیل اس سے زیادہ الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ پھر وہ انسان جو اس طرح کا ایمان رکھتا ہو اور زندگی میں اس اعزاز پر عمل کرتا ہو، وہ نہایت ایک فرد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے، جو ایک اجتماعی ہیئت کا حصہ ہوتا ہے اور اسی اجتماع میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اسلام ہی اس کے درجانات، صفات اور افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلقات کی حد بندی کرتا ہے۔ اسلام اس فرد کی تکمیل کا سامان اس حیثیت سے کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرہ یا ہیئتِ اجتماعیہ کا جزو ہے۔ اس کے لیے ایسے قوانین اور ہدایات صادر کرتا ہے، جس میں فرد کی مصلحت اور جماعت کی مصلحت پورے

اعتدال و توازن کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے لیے ایک نظام اجتماعی قائم کرتا ہے، جو اس کی انسانی یعنی مادی اور روحانی ترقیات کا سامن ہو تا ہے۔ یہ نظام اجتماعی نظام حکومت پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد و اساس شوری، مساوات، عدالت اور جواب دہی کے تصور پر قائم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نظام اجتماعی ایک اقتصادی نظام بھی پیش کرتا ہے، جو ایک طرف عدالت اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور دوسری طرف باہمی اجتماعی کفالت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ نظام اجتماعی ایک ایسے مافی نظام پر بھی مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک طرف ابتدائی دور کے آزاد فطری رحمانات کا رنگ بھی جھلکتا ہے اور ساتھ ہی ایک تربیت یافتہ سلیم الطبع ہیئت اجتماعی کا رنگ بھی منعکس ہوتا ہے۔

پہلیت اجتماعی جس کے سیاسی، اقتصادی اور مافی پہلوؤں کی اسلام نظم کرتا ہے، تاکہ انسان اس کے ذریعہ سے سعادت و انتہار کی منزل پر طے کر سکے، دراصل چند اخلاق اور اعتقادی بنیادوں پر ہی قائم ہے۔ جو اس کے نظام کے تنوں اور اس کی عمارت کی بنیادوں کا کام دیتی ہیں۔ چنانچہ اسلامی تشریع، جو اپنے موضوع اور تنظیم کے اعتبار سے چند فہری بنیادوں اور موضوعی روابط پر مبنی نظر آتی ہے، دراصل خود انسانی نفس میں اس کے اخلاقی بیج اور اعتقادی اصول جاگزیں ہوتے ہیں۔ وہی اسے غذا دیتے۔ اسے نشوونما دیتے اور استحکام بخشتے ہیں۔ لہذا ایک ایسی تشریع جس کا تعلق اخلاق سے منقطع نہ ہو، خواہ ان دونوں کی الگ الگ بنیادیں بھی کیوں نہ ہوں کسی دوسرے انداز تشریع کے ساتھ ملتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اخلاق، خود بالذات یا عام فلسفہ یا کامل اعتقاد پر منحصر ہوتے ہیں۔

اس طرح اسلامی نظام میں اس کا عینہ یا فلسفہ اور اخلاق اور اجتماعی تشریع سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل وحدت کی تشکیل کر لیتے ہیں۔ جو زندگی کی وحدت کا سامنا کرتی ہے۔ اسلامی نظام کی بھی سب سے بڑی فضیلت ہے، جو اسے دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتی ہے۔ کیونکہ تمام دوسرے نظام زندگی کے پہلوؤں میں سے محض کسی ایک پہلو ہی کی رعایت کرتے ہیں اور یہ تمام پہلو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کی طرف اس حیثیت سے غور ہی نہیں کرتے کہ وہ ایک مکمل وحدت ہے۔ توازن، ترتیب و عمویت ہی وہ خصائص کبریٰ ہیں، جو اسلامی نظام کو دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتے ہیں خواہ وہ نظام مادی ہوں یا روحانی ہوں یا دینی ہوں۔

اسلامی نظام میں وحدت کی خصوصیت کے علاوہ اسی کے پہلو پہلو ایک اسلامی نظام میں نسبتوں کی تعیین دوسری خصوصیت بھی ہے، جو اپنی اہمیت میں کسی طرح بھی وحدت کی خصوصیت سے کم نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت زندگی کے پہلوؤں اور اس کی اقدار کے درمیان نسبتوں کی تعیین ہے۔ چنانچہ مالی لذت، عمل، عقل، معرفت، قوت، عبادت، قربات، قومیت اور انسانیت وغیرہ زندگی کی اقدار میں سے چند قیمتی اقدار ہیں۔ اسلام نے اپنے نظام حیات میں ان سب کا مرتبہ اور مقام متعین کر کے ایک نسبت مقرر کر دی ہے کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھنے پائے تاکہ کوئی قدر کسی دوسری قدر پر زیادتی نہ کر سکے۔ چنانچہ ان اقدار کی نسبتوں میں کوئی ایسی تبدیلی عمل میں لانا کہ کوئی قدر اپنی حد سے بڑھ جائے اور کوئی قدر دوسری اقدار کی نسبت سے گھٹ جائے۔ اسلام کے لیے خالص طبع کاری اور فریب ہے جیسا کہ علما

ہمارے آخری اودار میں ہو رہا ہے۔ زندگی کے نظام میں نسبتوں کے درمیان کوئی تبدیلی عمل میں لانا ایسا ہی ہے، جیسے کوئی معذور کارٹون بناتے ہوئے جہانی نسبتوں میں تیز و تبدیل کر دے۔ جس میں انسان کے اہم اعضاء اور اجزاء تو سب کے سب موجود ہوں لیکن وہ اس انداز سے ہوں کہ اس سے سخر پان اور استہزا چلتا ہو، یا جیسے کسی مرکب دو اکے اجزاء میں نسبتوں اور اوزان میں تبدیلی کر دی جاتے، جس سے دوا کا مقصد ہی فوت ہو جاتے اور اس کی ساری صفات اور خصوصیات بدل جائیں بلکہ بسا اوقات وہ بجائے فائدہ رساں ہونے کے ضرر رساں بلکہ ملک بن جاتے۔ لہذا اگر ہم زندگی کے مثلاً سوج و فرخ کر لیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام نے ان میں سے عبادت کے لیے چند اجزاء مخصوص کر دیے ہیں، اتفاقاً کسب، جہاد، مشروع لذتوں سے استفادہ وغیرہ۔ ہر بات کے محدود حصے مقرر ہیں۔ اگر ہم ان نسبتوں کو بدل دیں اور مثلاً جہاد کی قیمت گھٹا کر عبادت کی قیمت میں اضافہ کر دیں اور مثلاً مال کا حق کسب اتفاق پر دو اعتبار سے گھٹا دیں اور لذتوں کو گراں کر دیں یا انھیں لغو کر دے دیں، تو اس طرح ہم اسلام کے نظام سے نکل کر کسی اور نظام میں داخل ہو جاتے گے، جو اپنی حقیقت اور روح کے اعتبار سے اسلامی نظام کے خلاف ہو گا۔ اس طرح ہم اس توازن کو برہا کر دیں گے، جو اسلام نے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں قائم کیا ہے۔ چنانچہ آخری اودار میں کامل مسلمان اسے سمجھا جاتا تھا، جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہے۔ یہاں تک کہ کسی اور مشغلہ سے اسے سروکار ہی نہ ہو۔ محراب مسجد میں ہر وقت معتکف رہے اور اس سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ اپنے افکار و اودار میں جو میں گھٹے مصروف رہے۔ یہ صورت حال یقیناً اس صورت سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے، جو آپ کے بہترین پیروکار تھے، اپنی زندگی گزار دی تھی۔ اگر عبادت ہی ان کی زندگی کا بنیادی جزو ہوتا، تو وہ جہاد کی طرف کبھی بھی مائل نہ ہو سکتے۔ معاشرہ کو فاسد عقیدہ سے آزاد کرنے کی راہ میں جہاد، صمیم عقیدہ کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے جہاد، ظلم و استبداد سے نجات دلانے کے لیے، کمزوروں کی حمایت کے لیے، لوگوں کے درمیان عدل کے قیام کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہ رہتا۔ بالکل اسی طرح ایسے مسلمانوں کی زندگی بھی، جو ہر وقت جہاد اور اصلاح معاشرہ ہی میں مصروف رہیں، اسلام کی مکمل تصویر کے مقابلہ میں ناقص ہی کہلائے گی۔ جب کہ اس کی زندگی عبادت کے محض بالکل ہی خالی ہو اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہو۔

ہمارے فقہائے متقدمین کو اس تصور یعنی باہمی نسبتوں کے تصور کا پورا پورا احساس تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان فرائض وغیرہ کو، جہاں تک ایک مسلمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، قوت کے اعتبار سے متفاوت درجات میں تقسیم کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ انھوں نے منوعات اور عمرات کے ایک ایک درجے قرار دیے ہیں۔ چنانچہ گناہ کے اعتبار سے وہ مجاہد اور سرحد کا محافظ جو جہاد کی صفت میں اپنی جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں دشمن کو گھس جانے کا موقع دے دے، اس شخص کے برابر نہیں ہوتا، جو ضرب پٹی لیتا ہے یا سر کا گوشت کھا لیتا ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں از روئے شریعت حرام ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور بے شمار احادیث بھی اس تصور یعنی تعین مراتب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد و گرا ہی ہے:

أَجْعَلْكُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوِي عَنِ اللّٰهِ (سورة توبہ، آیت ۱۹)

دیکھتے تھے جانچوں کو پانی پلا دینے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو ان لوگوں کے اعمال کے برابر سمجھ لیا ہے، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں! ہرگز نہیں۔ یہ سب اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے)

اگر ہم اس نوعیت کی احادیث جمع کرنا شروع کر دیں، جو بعض اعمال کی قدر و قیمت کچھ دوسرے اعمال کے مقابل میں متعین کر دیتی ہیں، تو ہم زندگی کی اقدار کی ریاضتی کی کسوڑ کے ساتھ نسبتیں متحرک کر سکتے ہیں۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام عادل کا ایک دن کا عمل ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار آدمی پر ایسی ہی ہے، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی آدمی پر۔ نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر بہ نسبت ہزار عابدوں کے زیادہ گراں ہوتا ہے۔

اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو سکتی ہے، جو اپنی تمام تر توجہات کا رخ کسی ایک امر کی طرف مڑ دیتے ہیں۔ جو اسلام میں فی ذاتہ مطلوب یا ممنوع ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے امور بھی ہو سکتے ہیں، جو اس میں اس سے بڑے ہوئے ہوں۔ مثلاً آج کل اسلامی ممالک دو بڑے خطرات سے دوچار ہیں۔ ان میں سے ایک استعمار ہے اور دوسرا الحاد۔ جن میں سے ایک زمین پر استیلا اور غلبہ ہے اور دوسرا عقیدہ پر استیلا اور غلبہ۔ یعنی اسلامی ممالک کی مادی اور معنوی دونوں قسم کی شرتوں کا سلب و نہب۔ چنانچہ اگر کسی ملک پر مکمل استیلا حاصل ہو جائے اور وہاں کے باشندوں کے عقائد کو ختم کر دیا جائے اور یہ صورت حال کچھ عرصہ تک قائم رہ جائے، تو دینی شعائر کو قائم کرنے، اسلامی ادا امر کی تعمیل کرنے، اس کے احکام کے اپنے حالات سے تطبیق دینے کے مواقع ہی کہاں باقی رہ سکتے ہیں۔ لہذا لوگوں کے اذہان کو دوسرے معاملات کی طرف مڑنا اور انھیں اسلامی تنازعات کا محور بنالینا حقیقت بنیادی معاملات سے انھیں غافل کر دینا ہے۔ ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیز اسلامی ممالک پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر مغربی تسلط و استیلا ہے۔ اور ان مغربیوں کا مختلف طریقوں اور اسلوبوں سے اسلامی عقائد کی بجائے کفری اور طغوانی افکار و مذاہب کی اشاعت ہے، جس کی صورتیں ہر جگہ مختلف ہیں، تو کیا ایسی صورت میں یہ جائز ہو گا کہ مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے، جن میں سے کچھ تو یہ کہہ رہے ہوں کہ تراویح کی رکعتیں آٹھ ہیں اور کچھ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ نہیں، یہ سب نہیں ہیں۔ کچھ کا یہ نظریہ ہو کہ ایک مسجد میں دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے اور کچھ ان کے برخلاف اسے ناجائز سمجھتے ہوں۔ یا سنت اور بدعت کے معرکے ایسے معاملات میں برپا کرنا، جن کا عقاید سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ ان موضوعات پر علمی افادے بھی بحث نہ کی جائے، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کی تنبیہات اس وقت ضروری ہو سکتی ہیں، جب کہ عقاید و عبادت تک کوئی بات پہنچ جائے،

لے ایک روایت میں ہے، کہ ایک گھنٹے کا عدل و انصاف ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی تمام بات کے قیام اور دن برسر کے روز سے افضل ہے اور ایک گھنٹے کا ظلم ساٹھ سال کے گناہوں سے زیادہ سخت ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر اور وسط میں بیان کیا ہے۔ لے اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ لے اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ لے اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ لے اس حدیث کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔

تو ایسی صورت میں عبادت وغیرہ کے متعلق صحیح طریقہ کی طرف تہذیب کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ سب کی سب ترفیق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دے دیا ہے یا کر کے دکھا دیا ہے، اس میں نہ کی کی جا سکتی ہے، نہ زیادتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس سے بھی کوئی فقر پیدا ہوتا ہو یا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں خصوصیت یا عداوت کی آگ بھڑکتی ہو تو میرے خیال میں اسے بھی چھوڑ دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایسی ناگوار صورت حال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جو اس اصل فتنہ (نا پسندیدہ عمل) سے بھی زیادہ منکر ہے۔ موجودہ احوال و ظروف میں مسلمانوں کی قوت کو براگندہ کر دینا اور عظیم بنیادی مقاصد کو چھوڑ دینا باتوں کی طرف توجہ ہر انسانی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ تو مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی متعدد محکموں میں لٹہ لٹہ کر دینا ہے، جو ان حالات میں خطرناک ترین جرم ہے۔

اسلام اور جدید مشکلات کا مقابلہ

مسلمانوں کو جب اس زمانہ میں مغربی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں نے مختلف موقف خصوصاً کوجھنے میں تکلیف اختیار کیے کیونکہ انہیں متنوع حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ بعض اوقات مسلمانوں نے اسلام کی پائش دوسرے پیالوں سے اور اس کے مسائل کا اندازہ ان اقدار سے کرنا شروع کر دیا، جو مسلمانوں کے لئے نہیں تھے بلکہ دوسرے ذہن نشین نظاموں سے مانے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے، جو اسلامی خصوصاً کوجھنے میں تکلف برتنے اور افغانوں کے دہلاؤں کو سمجھنے میں دشواریوں کا سامنا کرتے تھے۔ اس کی مثال میں وہ لوگ پیش کیے جاسکتے ہیں، جو مالی ٹیکسوں کے شعبہ کا بالکل بے شمار کرنے میں اور کتنے ہیں کہ اسلام میں مالی ٹیکسوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسلام میں صرف زکوٰۃ ہے اور اس کے سوا کوئی ٹیکس نہیں اگر یہ اٹھا کر دینے والے فقیر کس ہوتے اور انہیں ذرا بھی واقفیت ہوتی، تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ ٹیکس کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مال کی ایک مقررہ مقدار ہوتی ہے، جسے حکومت لوگوں سے جبراً وصول کرتی ہے۔ اس کا ایک متعین طریقہ ہوتا ہے، جو مال کی مجموعی مقدار پر ایک محدود نسبت سے عاید کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ٹیکسوں کے سلسلہ میں اسلام کے موقف کا مطالعہ کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام بعض ٹیکسوں کو برقرار رکھتا ہے اور بعض ٹیکسوں کا انکار کرتا ہے۔ خود زکوٰۃ ہی کو لے لیجئے۔ وہ بھی ایک مالی ٹیکس ہے۔ یہی حال مثلاً خراج اور جزیہ کا ہے۔ اگر ہم یہ سوال پیش کریں کہ کیا حکومت کا لوگوں پر ایسے ٹیکس لگانا جائز ہے، جن کے متعلق کوئی شرعی نص وارد نہ ہوئی ہو، تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ اسلام نے ایک قانون بنا دیا ہے، جو اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے، جو صحیح ترمذی میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

’فی المال حق سوى الزکوٰۃ‘

(مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے)

اس حدیث نے حق کی کوئی تحدید نہیں فرمائی۔ اگر سیٹ اجتماع کی مصلحت مال خرچ کرنے کی تقاضی ہو اور بیت المال میں اتنا مال موجود نہ ہو، جو کمائیت کر کے اور یہ مصلحت بھی ضروری ہو۔ مثلاً اسلامی ملک کا دفاع یا فقرایا مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے

کے لیے اگر اموال زکوٰۃ کافی نہ ہو سکتے ہوں اور مزید اموال کی ضرورت ہو تو حکومت اور مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ صاحب مقدرت لوگوں کے اموال میں سے آئنا مال لے لے جو اس ضروری احتیاج کے لیے کافی ہو سکے۔ اس بنا پر یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ٹیکس لگانا کافی فیسر کوئی معیوب بات ہے۔ البتہ اگر ماک کوئی ایسا مال ٹیکس لگا دے جس کا کوئی واقعی جواز موجود نہ ہو یا اس سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت پر ظلم و ستم ہوتا ہو، تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ حاکم نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، جسے اسلام قبول نہیں کرتا۔ اس بات کی قطعی کوئی اہمیت نہیں کہ ٹیکس (”ضریب“) کا لفظ یا اصطلاح جدید زمانے کی پیداوار ہے۔ یہ لفظ یا اصطلاح قدیم زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لفظ یا اصطلاح کے نئے ہونے سے یہ استدلال تو نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا مدلول اور اس کے معنی بھی قدیم زمانے میں موجود نہ تھے۔ بلکہ حقیقت حال تو اس کے برعکس ہے کہ چونکہ اس کا مدلول (یعنی رحمت کے مال میں حکومت کی طرف سے اپنے لیے کچھ حصہ مقرر کر دینا) قدیم زمانہ میں بھی معروف تھا۔ حتیٰ کہ دراصل زکوٰۃ بھی خود اس وسیع مفہوم کے تحت آتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ ٹیکس کی کمیت کم مقدار ہے، جو اعمال کی ضروری ہے اور جب ہم اس حدیث پر غور کریں جو یہ بتا رہی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی دوسرے حقوق ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس دوسری حدیث پر بھی غور کریں جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ”ہم ایک مرتبہ حضورؐ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یکایک ایک آدمی اپنی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور اُنیں بائیں نظر بن گھمانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سوار ہو، تو وہ اُتار دے دے، جس کے پاس سوار ہی نہیں ہے اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زادار ہو، تو وہ اسے دے دے جس کے پاس زادار نہ نہیں ہے، اور اس کے بعد مال و دولت کی بہت سی اقسام بیان فرمائیں، حتیٰ کہ بہن نظر آنے لگا کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں بھی ہمارا اپنا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے عرض کرنے دیجیے کہ جب ہم ان دونوں حدیثوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو نہیں نظر آتا ہے کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے (جیسا کہ ہمارے فقہائے کرام نے بھی بیان فرمایا ہے)، کہ جب ضرورت مقتضی ہو اور مصلحت عامہ کا مطالبہ ہو، تو وہ لوگوں کے ایسے اموال سے، جو ان کی اصل اور بنیادی ضرورت سے زیادہ ہو، اتنا کچھ لے سکتی ہے، جس سے وہ ضرورت اور مصلحت عامہ پوری ہو سکے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ اموال کی ملکیت کے معنی اسلامی مفہوم میں یہی ہیں کہ وہ اس نوع کی ملکیت ہے، جسے حکومت وقت ضرورت اور مصلحت عامہ کے ساتھ محدود کر سکتی ہے۔ البتہ ضرورت اور مصلحت کا اندازہ کرنا حاکم کی خواہشات کے تابع نہیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے ان مقاصد کی روشنی میں، جو شرعی مقاصد سے مستنبط ہوں، ان کا اندازہ لگایا جائے اور صرف ضرورت ہی کی حد تک رہا جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ہمارے فقہائے کرام نے بھی ان حالات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن میں حکومت کو مالداروں کے اموال یا لوگوں سے زیادہ ضرورت اموال لے لینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعہ ضروری احتیاج کو رفع کیا جاسکے۔

جدید حالات پر شریعت کے قوانین کی تطبیق

زمانے کی رفتار بڑی تیز ہے۔ آئے دن ایسے نئے حالات و واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جن کا تانا بانا ایسے نئے فیصلے کرنے کا ہوتا ہے کہ شریعت کے بنیادی پر مبنی اور اس کے مخصوص اصول عامہ اور مقاصد سے مستنبط ہوں۔ اس کی مثال ہمارے اس دور میں محنت کشوں کے مسائل ہیں۔ بعض لوگ کہنے لگے ہیں کہ مزدور یا کارگر سرمایہ دار کا ایک اجیر (اُجرت پر کام کرنے والا) ہوتا ہے۔ اس لیے

اس پر اجارہ کے وہی احکام منطبق ہونے چاہئیں جو کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ جو معاہدہ مزدور اور کارخانہ دار کے درمیان طے پا چکا ہے، جب تک اس میں شرائط اجارہ پوری طرح موجود ہوں، تو ان ہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کارخانہ دار پر یا مزدور پر کوئی دوسری شرط اپنی طرف سے عاید کرے۔ مثلاً اجرتوں پر نظر ثانی یا اوقات کار کی کوئی نئی پابندی ممکن نہیں۔

اگر ہم اس مسئلہ پر شریعت کی روح کو سامنے رکھ کر غور کریں، تو ہم نظر آئے گا کہ یہ خیال بالکل ہی سلیبیکد ناقابل قبول ہے اور بالکل کے سچیدہ حالات سے ناواقفیت اور شریعت کی ردح سے جہالت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مزدور اکثر اپنی ضرورت کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس اجرت کو قبول کرے، جو اسے پیش کی جا رہی ہے حالانکہ یہ اجرت اکثر و بیشتر اس اجرت سے کم ہوتی ہے جن کا وہ واقعی طور پر مستحق ہے۔ یہ سچیدگی اس وقت اور بھی شدت اختیار کر جاتی ہے جب کارخانہ دار کوئی فرد واحد ہو یا مشترکہ سرمایہ کی کمپنی یا چند کمپنیوں کا کارخانہ، جنہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ طے کر لیا ہو کہ وہ مزدوروں کو معمولی اور ناقابل ذکر اجرت سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کیونکہ انہیں تو زیادہ سے زیادہ نفع کمائے کی حرص ہوتی ہے اور روزگار کی تلاش میں سرگرداں کارگریوں کی شدید احتیاج سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اکثر کارخانہ دار اپنے کارگریوں سے لے لے گئے کمٹوں تک پر مشقت کام لیتے ہیں، جیسا کہ یورپ میں مشینی صنعت کے ابتدائی دور میں ہوتا رہا ہے۔ ان جیسے حالات میں تھوڑے سے مالدار اور باسوخ لوگ ہزاروں کارگریوں سے جو غریب، محنت مند اور بے رسوخ ہوتے ہیں، اپنے فیصلوں کو منوانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

تو کیا ہم ان مزدوروں کو ان کے فقر اور بد حالی میں چھوڑ دیں؟ اسلام اس مشکل کا یہ علاج کر سکتا ہے کہ وہ غریب کارگریوں کو بیت المال سے مالی امداد دے جب کہ ان کا فقر و فاقہ کارخانہ داروں کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہو اور اگر بیت المال میں زکوٰۃ کی مدد میں آنا مال و دولت نہ ہو، جو اس ضرورت کو پورا کر سکے، تو حکومت مالداروں پر مزید ٹیکس لگا سکتی ہے تاکہ اس سے ان فقراء کی ضروریات پوری کی جاسکیں، لیکن جب یہ فقر و فاقہ ان کارخانہ داروں کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہو، وہ انہیں کے استحقاق سے بہت ہی کم اجرت دیتے ہوں، یا نفع کی تقسیم میں عدالت اور انصاف کا جو تعاضل ہونا چاہیے کارخانہ دار اس کا لحاظ نہ رکھتے ہوں، مزدوروں کو بہت کم اجرت دے کر خود بے اندازہ منافع لے اڑتے ہوں، تو ان صورتوں میں حکومت کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملہ میں مداخلت کرے اور انصاف و عدالت کے مطابق اجرت کا تعین کر دے۔ فقہی طور پر یہ مسئلہ "باب التسمیر" (نرخ بندی) میں داخل ہے۔ جس طرح سامان تجارت اور اشیاء صرف کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، اسی طرح محنت کی اجرت اور قیمت مقرر کی جاسکتی ہے۔ اگر اشیاء خورد و خوراک کی فیئر اندوزی کی جا رہی ہو اور اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ظالمانہ نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہوں، تو اکثر فقہانے صراحتاً حکومت کی طرف سے نرخ مقرر کرنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں کہ محنت بھی دیگر اشیاء صرف کی طرح ہے اور اس کی بھی شرح منضبط ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ،

أعطوا الاجیر اجراً قبل ان یجف عرقہ۔

(مزدور کو اس کی مزدوری اس سے پہلے دے دو کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے)

ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے، یہ مضمون آیا ہے،

ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصِمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطِيَ ثَمْرَ عَذْرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاعْلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَا جَرًا حَبِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اجْرَهُ -

(تین آدمی ہیں جن سے میں خود قیامت کے دن جھگڑوں گا اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب میں جھگڑا کروں گا تو میں غالب بھی آجاؤں گا۔ ایک تو وہ شخص ہے جسے میرا واسطہ دیا گیا اور پھر بھی اس نے عہد شکنی کی ہو۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کر فروخت کر دیا ہو اور اس کی قیمت کھا گیا ہو۔ تیسرا آدمی وہ ہے جن نے اجرت پر کسی مزدور کو رکھا ہو اور اس سے کام تو پورا لے لیا ہو مگر اس کی اجرت پوری پوری ادا نہ کی ہو)

اس میں کوئی مشبہ نہیں کہ دونوں حدیثوں میں اجرت سے مقصود عدل و انصاف پر مبنی اجرت ہے، جس کا مزدور مستحق ہوتا ہے۔ وہ فلاں اجرت نہیں، جسے وہ شدت ضرورت کے تحت بظاہر رضامندی مگر درحقیقت سخت بدلے سے لیتا ہے۔ دوسری احادیث میں اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ بچوں اور باندیوں کو محنت و مزدوری کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ اس طرح چوری کرنے کے بادی ہو جاتے ہیں،

عن عثمان: قَالَ لَا تَكْتُلُوا الصَّبِيَّانَ اَلْكَبَّ نَانِكُمْ مَتَى حَلَفْتُمْوَهُمْ سَرَقُوا اَلْحَدِيثَ -

اخرجه المالك في الموطاء

جیسا کہ دوسری احادیث میں مذکور ہے اتنا کام لینے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، جو ان کی بساط سے زیادہ ہو،

وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مِّنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُمْ (الحديث) - اخرجہ الخمسة الا لسنائی -

یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ حکومت کو مباحات میں پابندیاں لگانے یا ان پابندیوں کو نافذ کر دینے کا حق ہے، جب کہ اس میں مصلحت عام مضمر ہو۔ ان تمام ہدایات میں یہ مصلحت مرچ دہے کہ انھیں محنت کے نظام کی بنیاد بنایا جاسکے، جس سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ خواہ وہ کاریگریوں، یا کارخانہ دار، یا سرمایہ دار کیوں کہ جس طرح یہ ممکن ہے کہ سرمایہ دار، مزدور اور کاریگروں پر ظلم کرنے لگیں، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ذاتیات اس کے برعکس پیش آنے لگیں۔ یعنی کاریگری اپنی کثرت، تعداد، شور و غلبہ کی شدت اور بعض اوقات حکام پر غلبہ و تسلط پانے کی وجہ سے ناطق کے مطالبات پیش کرنے لگیں۔ اگرچہ زیادہ تر حالات میں پہلی ہی صورت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ عدل کو قائم کرے اور ہر شخص کو اپنی حدود میں رکھے اور قوانین شریعت کے مطابق ہر شخص کو وہ کچھ دے، جس کا وہ مستحق ہے۔ قوانین شریعت میں تین باتیں خصوصیت کے ساتھ ملحوظ رکھی گئی ہیں،

۱۔ مصالح عامہ،

۲۔ لوگوں کے حقوق اور

۲۔ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف۔

یہاں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ امور مندرجہ بالا کا تعلق تو تشریع سے ہے اور حکومت کو تشریع کا حق نہیں ہے کیونکہ اسلامی نظام میں تشریع کا حق صرف خدا ہی کی ذات کو حاصل ہے۔ اس قسم کے دعاوی ایک شدید مغالطہ پر مبنی ہیں۔ بالکل تشریع کا لفظ بھی بالکل ہی نئی اصطلاح میں استعمال ہونے لگا ہے۔ وہ حالات جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، مثلاً اجرتوں کی تحدید، اوقات کار کی تحدید، اور دوسری پابندیاں، یہ حقیقت تشریع نہیں بلکہ حالات کو قوانین شریعت سے تطبیق دے کر خود شریعت ہی کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ مسائل سیاست شریعت کے باب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی شائع نے حکومت و اقتدار کو اجازت دی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھا جاسکے۔ اگر آج کچھ لوگ اس کا نام تشریع رکھ لیتے ہیں، تو اس سے یہ چیز ممنوع نہیں ہو جائے گی۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ان لوگوں کا یہ نام رکھنا درست ہے یا غلط۔ معتبر وہ مفہوم ہے جس پر کوئی لفظ دلالت کرتا ہے اور وہ فیصلہ، جو اسلام اس کے بارے میں کرتا ہے، ناموں کا اعتبار نہیں۔

اصطلاحات اور جدید تصنیفات جن حالات میں اکثر التباس اور غلط واقع ہو جاتی ہے، جدید اصطلاحی الفاظ کا استعمال بھی ہے۔ نیز اصطلاحات کی جدید تصنیف بھی ہے۔

نئے الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال بڑے خطرناک نتائج پر منتج ہوتا ہے اور اس اوقات انحراف یا نامانوس مفہومات کو داخل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات تو محض اصطلاح مفرد کرنے کی بات ہوتی ہے، جس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مثلاً اگر ہم نکاح و طلاق، نفقہ و وصیت اور میراث کے احکام کو کسی ایک باب میں جمع کر دیں اور اس باب کا نام ”احوالِ شخصیات“ یا ”عائلہ“ رکھ دیں یا ہم ان احکام کو جن کا تعلق دوسری حکومتوں کے ساتھ اسلامی حکومت کے تعلقات سے ہے ”علاقات خارجیہ“ یا ”بین الاقوامی قانون“ کے عنوان کے تحت ایک جگہ جمع کر دیں اور اصل احکام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں، تو اس طرح ہم اسلام کے احکام اور ان کے مفہومات میں کسی غلط اندازی یا کسی رنگ آمیزی کے متکبر نہیں ہوں گے۔ خود فقہاء کی مقرر کردہ بہت سی اصطلاحات بھی آغا ز اسلام کے بعد کے عہد کی پیداوار ہیں۔ مگر ان باتوں کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ ایسا کرنا بعض اوقات بیروہ و آفات سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ بعض مسائل کو دوسرے مسائل سے جدا کر کے ایک خاص عنوان کے تحت جمع کر دینے سے اکثر ان مسائل کا تعلق دوسرے مسائل سے منقطع ہو جاتا ہے یا کم از کم وہ تعلق مخفی ہو جاتا ہے جو فی الواقع بعض حالات میں مقصود ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ”عقیدہ“ کا لفظ ہے۔ میں نے یہ لفظ کتاب اور سنت کی نصوص میں کہیں نہیں پایا اور میر خیال ہے کہ یہ لفظ عامی عہد میں اس معنی کے لیے گھڑا گیا ہے، جس میں بالکل وہ استعمال ہوا ہے۔ جو لفظ قرآن و حدیث میں مستقل ہے، وہ ”ایمان“ کا لفظ ہے۔ ”عقیدہ“ کا لفظ ائمہ اور علمائے اسلام میں سے بے شمار لوگوں نے ان فسادات و افکار کے معنی میں استعمال کیا ہے، جن کی تصدیق کرنا، جنہیں قبول کرنا اور جن کا اعتقاد رکھنا یوں پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ سلف میں سے ہمارے ائمہ اور علمائے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے، اس لیے اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس سے انکار ممکن نہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے

یہاں عقلی منصف جو عقیدہ کا مفہوم ہے، نفسیاتی عنصر سے بالکل الگ ہو گیا ہے حالانکہ ”ایمان“ کا مفہوم جو قرآن و حدیث میں مستعمل ہے ان دونوں کا مجموعہ تھا۔ اس طرح عقیدہ کی بحثوں کو ایک خاص علمی علم کلام میں جمع کر دینے سے عقیدہ کا لفظ محض عقلی بحثوں کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا۔ قلبی اور نفسیاتی پہلو کے باعث اسے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا قلبی اور نفسیاتی مباحث کے لیے ایک الگ علم مخصوص ہو گیا ہے۔ اصول ایمان اور مسائل اعتقاد کو ایسا ہی عقیدہ کے عنوان کے تحت جمع کرنا بلاشبہ ایک صحیح کام ہے جس میں کوئی رائی نہیں۔ عقیدہ کا کیا لفظ لکھ دینے سے بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی نیا مفہوم پیدا کر لیا گیا ہو یا اس کے مشمولات میں کسی قسم کا تغیر تبدیل کر لیا گیا ہو۔ بلکہ اس سے یہ فائدہ بھی پہنچا کہ اقتصادیات کے مسائل ایک مقام میں مجتمع ہو کر دوسرے مسائل سے ممتاز ہو گئے، جس سے ان کی وضاحت میں کافی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ نقصان بھی پہنچا کہ زندگی کی وہ وحدت جس پر ”ایمان“ کا ایک لفظ دلالت کرتا تھا، درحقوق میں تقسیم ہو گئی۔ ”ایمان“ کا لفظ عقل اور جذبات، یا عقل اور قلب دونوں عناصر کو شامل تھا مگر اس تقسیم کے بعد عقلی پہلو نفسیاتی اور قلبی پہلو سے قطعاً الگ ہو کر رہ گیا۔

ایک دوسری صورت بھی ہے جس میں کسی لفظ کی کسی خاص تعبیر یا کسی خاص لفظ کے استعمال سے بڑا خطرہ اور گہرا اثر مرتب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے اصل مفہوم ہی بدل جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسے نئے نئے مفہوم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جو اسلام کے لیے نامانوس ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک عقیدہ سے کسی دوسرے عقیدہ کی طرف یا ایک مذہب و نظام سے کسی دوسرے مذہب یا نظام کی طرف جب الفاظ کو منتقل کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنے ان تمام خاصہ بری رسوم اور باطنی مفہومات کو بھی کھینچ لاتے ہیں، جو اس معاشرہ سے تعلق رکھتے تھے جس میں وہ اب تک استعمال ہوتے رہے تھے مثلاً جمہوریت، اشتراکیت، حریت و آزادی کے الفاظ خاص فضاؤں اور متعین مفاہروں میں پروان چڑھے اور ان میں خاص مفہوم اور خاص نظریات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہم اسلام کے نظام اور اس کے مفہومات کی تعبیر کرتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تو اگر ہم باریک بینی اور اسلامی احتیاط سے محض نہ ہوں، تو ہم اسلام کے اندر نامانوس مفہومات کو داخل کرنے یا اسلامی لفظ، نظریں انحراف پیدا کرنے کا خطرہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم آگے چل کر ذرا تفصیل کے ساتھ کریں گے۔

ان تعبیرات (EXPRESSIONS) کی مثالیں بہت ہیں۔ جنہیں ہم نے دوسری زبانوں سے اپنے ہاں منتقل کیا ہے اور اس ضمن میں ہم نے ان لفظ ہائے نظر کو بھی منتقل کر لیا ہے، جن کی یہ تعبیرات حامل تھیں۔ ہمارے بزرگ ان تعبیرات کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور ہمارے بچے ابتداء سے اسے انہیں سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً ہم بے تکان بولتے ہیں، ”فطرت نے ملک شام کو بڑی درخیز وادی عطا کی ہے۔ اس کے ساحل مقامات کو فطرت نے موسلا دھار بارشوں سے شاداب کر دیا ہے“ یا ”فطرت ناراض ہو گئی۔ بادلوں کے سلسلے میں اس نے بھل برتاؤ اور سندھ کی مہجوں کو اس نے بے قابو کر دیا“ یہ اور اس قسم کی دوسری تعبیرات دراصل یورپ کی اٹھارویں صدی کے نقطہ نظر کی پیداوار ہیں، جس کے سبب انہوں نے خدا کی جگہ فطرت کو براجمان کر کے اسے خدا بنا لیا تھا اور خدا کے وجود سے انکار کر بیٹھے تھے۔ یہ کبھی ہونی چاہیے نہ تھی۔

جتنوں کے کانوں میں ان تعبیرات کو بار بار ڈالتے رہنا بالواسطہ طور پر الحاد کے نظریہ کی تلقین کرنا ہے۔ بلکہ لامشعوری طور پر لوگوں میں اس کی ترویج و اشاعت کرنا ہے۔ اسی ضمن میں انبیاء کرام کے لیے ”عظیم شخصیت“ (HERO) ”ناجغہ“ اور ”مہقریت“ (GENIUS) وغیرہ الفاظ کا استعمال بھی آجاتا ہے۔ براہِ تصدیق نہیں کہ میں انبیاء کرام سے ان صفات کی نفی کا قائل ہوں لیکن میری رائے یہ ضرور ہے کہ ان الفاظ کو بکثرت دہراتے رہنے اور ان الفاظ پر التعمال کرنے سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ”عظمت شخصیت“ (HEROISM) ”ناجغی“ اور ”مہقریت“ کا مفہوم وحی اور نبوت کے مفہوم کی جگہ لیتا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبوت اپنی فطرت اور نوعیت کے اعتبار سے ان اوصاف سے کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ صفات اگرچہ نبوت کے منافی نہیں بلکہ اکثر یہ تمام صفات نبوت کے تحت ہی آجاتی ہیں کیونکہ یہ تو عقلی صفات ہیں، جن کے ساتھ مصروف ہو کر انسانوں کے بعض عام افراد بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تمیز ہو جاتے ہیں۔ مثلاً شدت و کمات و غیو۔ کیونکہ ہر حال یہ سب کی سب وہ بشری صفات ہیں، جو عاۓ انسانوں کو حاصل ہوا ہی کرتی ہیں۔ لیکن نبوت کا منہم خدا کے ساتھ انسان کے ایک خاص تعلق پر مبنی ہوتا ہے کہ خدا کسی خاص بشری کو اس تعلق کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یہ تعلق اور اتصال کیسا مرتزا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور قدرت الہیہ کے ساتھ اس کی حقیقت اور ذکر کیا ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں ہم نہیں جان سکتے۔

اسی مذہب میں ان تعبیرات کا استعمال بھی آجاتا ہے، جس سے آج عرب ملک کے اجتماعات کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثلاً **نہی قسمیں** بسم اللہ الوطنی (خدا اللہ وطنی کے نام سے) یا بسم اللہ والشعب (خدا اور قوم کے نام سے) یا بسم اللہ والعروبۃ (خدا اور عربیت کے نام سے) یا کسی کھنڈے والے کایوں کما ”میں خدا اور وطن کی قسم کھاتا ہوں“ یا ”میں اللہ اور قومی ثروت و عظمت کی یاقوتیت کی قسم کھاتا ہوں“ یہ تمام تعبیرات دراصل یورپ کے مسافر وہیں پیدا ہوئیں اور وہیں سے ہمارے ہاں آئی ہیں۔ کیوں کہ انہیں نے ان اقدار کو خدا بنا رکھا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ان اقدار کی اس قدر تعظیم کرنے لگے ہیں کہ وہ تعظیم تقدس کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ان اقدار کو خدا کے ساتھ ایک ہی درجہ پر رکھ چھوڑا ہے جبکہ اسلام ان تمام صورتوں میں ایک قسم کما بت پرست و حمان جھنسا ہے۔ کیونکہ خدا ہی وہ واحد بلند اور مطلق قدر ہے، جس کا مقابلہ کوئی قدر نہیں کر سکتی۔ خدا کے سوا جتنی بھی قدریں ہیں، خواہ وہ کتنی ہی محبوب، معظّم اور عزیز کیوں نہ ہوں، وہ خدا کے مقابلہ میں سب کی سب فرعی اور ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کام تر کہنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے مگر خدا کے ساتھ ان کو لانا جائز نہیں۔ اسی کی ایک مثال ”ایمان“ کے لفظ کو جگہ بے جگہ استعمال کر لینا بھی ہے مثلاً لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ”میں تو حدیث یا قریت یا قبیہ اور خاندان پر ایمان رکھتا ہوں“ ایمانی کے لفظی معنی عام طور پر تصدیق کرنے کے ہوتے ہیں اور شریعت میں اس لفظ کو دین کے بنیادی حقایق کی تصدیق کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ ”میں خدا پر ایمان آخر پر اور نبیوں پر ایمان لیتا ہوں“ لہذا دوسرے مقام پر اس لفظ کو استعمال کرنا اسی نقطہ نظر سے پیدا ہوا ہے، جسے ہم اوپر بیان کیچے ہیں کہ وہ ان اقدار کو خدا بنا لینے پر مبنی ہے۔ ایسا کرنا دراصل اس عہد میں پرانے توں کی جگہ نئے اصنام کو قیام کرنے کے مترادف ہے۔ سلامت روی کی جو تعبیر اسلامی نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ”میں خدا پر ایمان لانا ہوں اور اپنے وطن سے محبت کرنا ہوں اور قوم پر اعتماد کرنا ہوں اور وحدت و اتحاق سے تمک کرنا ہوں خدا ہی کی طرف جھکتا ہوں اور اسی کے لیے کوشش

کرتا ہوں :-

یہ دو صورتیں ہیں، جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کچھ الفاظ بطور جدید اصطلاح کے استعمال کیے جائیں اور بس۔ یہ کسی جدید تصور پر شکل نہیں ہوتے۔ ان کا استعمال جائز ہے۔ اس کی مثال ہم نے شخص حالات سے دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قابل غور باتیں بھی بیان کر دی تھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ اور تعبیرات جدیدہ یا منقولہ کو استعمال کر کے ہم اپنے ہاں جدید مفہوموں کو داخل کر لیں اور اجنبی اور غلط فہمیاں ہمارے نظر کی طرف جھک پڑیں۔ جو بعض اوقات اصل اور صحیح دھماں سے بنیادی انحراف تک پہنچ جاتا ہے۔

اس کے بعد ایک تیسری صورت بھی ہے، جو ان صورتوں سے زیادہ نازک اور زیادہ خطرناک ہے۔ یہ صورت کسی مذہب یا نظام کے مفاہیم و افکار کو دوسرے مذہب یا نظام میں منتقل کرتے ہوئے پیش آتی ہے کیونکہ ہر دینی یا اجتماعی مذہب، مثلاً اسلام، مسیحیت، اشتراکیت، جہودیت وغیرہ کے اپنے اپنے مفہوم ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قدیم ہوتی ہیں اور ہر مفہوم اور ہر قدر کے لیے ایک خاص تعبیر ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح ہر زبان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، جو کسی مفہوم اور قدر کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلامی مفہومات اور احکام کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے جی کی زندگیوں اپنے مخصوص نظاموں اور مذہبوں سے متعلق معاشروں میں ہی گزری ہیں منتقل کرنے لگتے ہیں، تو چونکہ وہ اپنے مفہوموں اور اپنی وضع کردہ اصطلاحوں کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، اس لیے آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ انہی کے الفاظ اور انہی کی اصطلاحات کو استعمال کریں، تاکہ آپ اسلام کے مفہومات اور اسلام کے نظام کو ان تک پہنچا سکیں اور وہ ان کا تصور کر سکیں۔

بلاشبہ اس کا گزرا رہی ہیں بڑا ہی خطرہ ہے۔ خاص کر اس وقت جب کہ ہر کام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جائے، جن میں نہ کافی حوصلہ و احتیاط ہو نہ ذہن نہ جہول کو سمجھنے اور دونوں دھماںات فکر کا تصور کرنے اور دونوں موقوں تک پہنچنے کی پوری پوری صلاحیت ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم روسی اشتراکیت کے معاشروں میں یا امریکی جہوریت کے معاشروں میں اسلام کے مفہوموں اور زندگی کے متعلق اسلام کے نقطہ ہائے نظر کو اس انداز سے منتقل کرنا پائیں کہ وہ اسلام کے نظام، اس کے احکام اور اس کے فلسفہ کو سمجھ سکیں، تو ظاہرات ہے کہ ہم اپنی فقہی اصطلاحات کو جو اسلامی احکام کے لیے مشہور ہیں، استعمال نہیں کر سکتے کہ فلاں چیزیں عبادات میں شامل ہیں اور فلاں چیزیں محالات میں اور سہر معاملات کو ان کے معروف اہواب میں تقسیم کر کے بتانا۔ اسی طرح علماء کلام عقیدہ کی اصطلاحات کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان اصطلاحات کے ساتھ ایسے لوگوں کو مخاطب بنائیں، جن کے ہاں دوسری اصطلاحات مروج ہیں اور وہ خود، اقدار، اعمال بشری اور نظام ہائے اجتماعی کے لیے ان کی اپنی اپنی تعبیرات ہیں۔ ایسے موقوفوں پر ہیں چاہیے کہ ہم پہلے ان کی تعبیرات، ان کی تعقیبات، ان کے متواتر اور مفہومات کو خود اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد ہم ان کے طریقہ اور اسلوب کو سمجھ کر اسلامی نظام کے مفہومات کو ان کی طرف منتقل کریں۔ اس کے لیے ہمیں بھی ایک مفہوم کا تجربہ کر کے وہ مفہوم بنانے ہوں گے۔ کبھی دو مفہوموں کو ایک ہی مفہوم میں ادھر کرنا ہوگا۔ گویا اس طرح ہیں اسلام کو ان نئے قابلوں میں اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل مواد میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہونے پائے۔

اسلام کے مہربانات اور نظریات کو دوسرے مذاہب کے لوگوں تک ان کے اپنے نقطہ ہائے نظر جمہوریت اور اشتراکیت کے مطابق منتقل کرنے میں کوئی خطرہ نہیں بلکہ اندیشہ تو اس میں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب تک مثلاً اشتراکیت کی طرف چل پڑیں (خواہ وہ اشتراکیت بڑے پروانہ مارکس سائنٹیفک سوشلزم ہو، خواہ اشتراک کی کھلانے والے مذاہب فکر میں کا کوئی اور مسک یا جمہوریت کی طرف رخ کریں یعنی انہیں ایک مذہب سمجھ لیں اور ان کا فلسفہ اپنائیں اور کہنے لگیں کہ یہ اشتراکیت یا یہ جمہوریت خود اسلام کا ہی ایک ہی حصہ ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ طرز فکر یقیناً ایک فریب اور طبع کاری ہے۔ جس سے اسلام کے اپنے مفایم مروج ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اشتراکیت اور جمہوریت کے ساتھ اسلام کا کوئی نقطہ اتصال اور کوئی وجہ اشتراک نہیں۔

جمہوریت پسندوں کا خاص رجحان دراصل انفرادی استبداد اور کسی مخصوص طبقہ یا خاندان کی حکومت و سیادت کا مقابلہ ہے۔ یورپ کی تاریخ میں یہ رجحان مطلق العنان بادشاہوں، بالادست یا اختیار طبقوں اور بااقتدار عکائدین کے استبداد کے خلاف رد عمل کی شکل میں نمودار ہوا۔ لہذا جمہوریت پوری قوم یا قوم کی اکثریت کی حکومت میں شریک کرنے کی جدوجہد کرتی رہی اور جو دیت کو علناً نافذ کرنے کے لیے مختلف قومن نے مختلف طریقے اختیار کیے۔

یہ سمجھ لینے کے بعد کیا ہمارے لیے یہ کہنا جائز ہو گا کہ اسلام جمہوریت کے منافی ہے، کیا ایسا کہنا اسلام کی صورت کو مسخ کر دینا نہیں ہے؟ جن لوگوں کے پیش نظر حکومت کے صرف دو نظام ہیں، یعنی استبدادیت یا جمہوریت، کیا ان سے یہ کہنا کہ اسلام جمہوریت کے مخالف ہے، اسلام کو بدترین صورت میں پیش کرنا نہیں ہو گا؟ کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ استبداد کے مقابلے میں اسلام جمہور کا ساتھ نہیں دے گا؟ کیا اسلام کا موقف قطعاً یہ نہیں ہو گا کہ وہ اسس محاذ میں شامل ہو جائے، جو انفرادی استبداد اور نرجسی سلوک کا مقابلہ کر رہا ہو؟

لیکن ہیں یہ کہنے کا بھی حق نہیں کہ اسلام بغیر کسی شرط کے مطلقاً جمہوری ہے۔ کیونکہ ایک سیاسی نظام کی حیثیت سے جمہوریت افراد اور جماعتوں سے متعلق کچھ ایسے افکار و مفایم سے نسبت حاصل کر چکی ہے، جنہیں اسلام تمام تر قبول نہیں کرتا، بلکہ ان سے اکثر مغالطہ پر متعارض ہوتا ہے۔ چنانچہ جمہوریت کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ریاست میں اصل اہمیت فرد کی ہے اور دراصل فرد ہی کی مصلحت کے لیے ریاست وجود میں آتی ہے۔ فرد اپنے اعمال میں مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ خواہ اس کا تعلق اقتصاد یا نظریاتی امور سے ہو حکومت کا سب سے اہم فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد کی آزادی میں توازن برقرار رکھے۔ جمہوریت کا یہ فلسفہ اسلام کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ فلسفہ عقیدہ میں الحاد اور ایمان کے درمیان تعزین کو قائم نہیں رکھتا اور اجتماعی مصلحت کے لیے ایک طرف بے قید و مبراہی کو تسلیم کرتا ہے، دوسری طرف سرمایہ داری پر پابندی عاید کرنے کا بھی قائل ہے۔ اسلام ان تمام دھمکات میں مساوات کا قائل نہیں۔ وہ فرد کو ایسی مطلق آزادی نہیں دیتا، جس سے الحاد، بد اخلاق اور سماجی ظلم و ستم کو تقویت ملے۔ اس کے علاوہ اسلام کا جمہوریت سے ایک اور بنیادی اختلاف بھی ہے۔ اگرچہ اسلام میں قوم کی مصلحت قانون سازی کا مرکزی نقطہ ہے اور حکومت کی بنیاد باجمعی مشورے اور حاکم کے جواب دہ ہونے کے اصولوں پر ہے۔ لیکن حاکمیت کا آخری مرجع ذات الہی ہے۔ وہی

درحقیقت ریاست کاسرچہ ہے۔ اسی کا ارادہ (جس کا منظر قرآن کریم ہے) حقیقی قوت حاکم ہے۔ اس کے بخلاف جہوریت میں قوم حکومت کاسرچہ برقی ہے۔ قوم کا ارادہ اور فضا قطعاً آزادانہ ہوتا ہے اور اسی کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔

اگر قوم کو حکومت کا سرپرستہ قرار دینے سے یہ مراد لی جاتی کہ حکومت قوم کی تصریح کر دے ہے اور حاکم قوم کا نمایندہ ہو کہ حکومت حاصل کرتا ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے، یا دارالشعبہ یا براہ راست خدا کی طرف سے اقتدار حاصل نہیں کرتا، تو اس میں کسی شبہ نہیں، اسلام اس سے اتفاق کرے گا۔

(۱) لیکن قوم کے افراد میں (خدا و دہاکم ہوں یا معلوم) جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو آخری فیصلہ صرف کتاب اللہ کا ہوگا، جس نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے اور نشانات سے اس کی حد بندی فرمادی ہے۔ قوم غلطی بھی کر سکتی ہے اور صحیح فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ چنانچہ افراد قوم، حاکم پر گہران ہوتے ہیں۔ وہ حق کا مطالبہ اور زیادتی کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی نصوح کی تعبیر اور اس کے مضمرات کے تعین میں حاکم کی بجائے علماء کرام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں کہ وہ علما حکومت کے حکموں میں تعینات ہوں یا محض رسمی علماء ہوں۔ جب خارج نے لاحکامہ الآللہ اور لاحکامہ القرآن کا نعرہ لگایا تھا، تو حضرت علیؑ نے ان کی تہذیب میں یہ فرمایا تھا کہ قرآن کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے۔ قرآن کا فیصلہ بہر حال کچھ لوگ بتائیں گے، خود قرآن بتانے کے لیے نہیں آئے گا۔

(۲) یعنی کوئی ایسا آدمی ضروری ہے، جو فیصلہ کرنے کا اہل ہو۔ لہذا انسان کا فیصلہ ناگزیر ہے۔ یکس اسی فیصلہ کو خدائے الہی پر لوگوں کی گواہی ضروری ہے اور ایسے لوگوں کا وجود بلا دی ہے جو قرآن کریم اور اس کے مقاصد کی سمجھ رکھتے ہوں اور اس کے احکام کی تطبیق کی اہلیت رکھتے ہوں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت کو ایک اجتماعی مذہب کی حیثیت سے لیں اور اس کے مجداگانہ وجود کو تسلیم کریں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین اسلام ہے یا اسلام اس کے کوئی نمائندہ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذاہب اپنی اساسیات، اپنے فلسفہ اور نتائجِ طبیعی کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ جب ہم جمہوریت کا ایک ایسے رحمان کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں، جو انفرادیت، استبداد اور تفریق و امتیاز کے خلاف جنگ کرتا ہے اور جمہور کی بہبود کے لیے جو دھڑکتا ہے۔ انہیں مکومن میں شریک کرتا اور محاسبہ کا حق دیتا ہے، تو بلاشبہ ان معنوں میں اسلام بھی جمہوری اُفتادِ نظر رکھتا ہے۔ یاؤں کہیے کہ اسلام کی اپنی ایک جمہوریت ہے، جو اسی کے نظام کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ جمہوریت حکام کے استبداد کی روک تھام کرتی اور قوم کو ان کی لڑائی اور محاسبہ کا حق دیتی ہے۔

دوسری مثال اشترائیت کی ہے۔ بے شمار معتقدین نے اس لفظ کو اسلام کے اس تصور عدل کے بدل کے طور

اشتراکیت دوسری مثال اشتراکیت کی ہے۔ جسے شمار محققین نے اس لفظ کو اسلام کے اس تصور عدل کے بدل کے طور پر استعمال کیا ہے، جو معاشرہ کے تمام افراد کو مساوی حیثیت دیتا ہے۔ اشتراکیت کے ضمن میں ہمارے مؤلف کی وضاحت جہریت کے ذیل میں تفصیلی بحث سے ہرچکی ہے۔ اشتراکیت کو جب ایک ایسے ذہب فکر کی حیثیت سے لیا جائے کہ اس کا فلسفہ، اس کے مفہومات، اس کا اقتصادی نظام (جس کی ایک واضح شکل قومی ملکیت ہے) سب ہی کچھ شامل کیا جائے،

تو اسلام اس قطعی جملہ کا دوسرا چیز ہے۔ دونوں مذاہب کی مبادیات اور اساسیات مختلف ہیں۔

اشتراکیت ہمارے ہاں ایک اور مفہوم میں بھی رائج ہے کہ قوم کے تمام افراد کو منافع اور مصالح میں یکساں شریک کیا جائے۔ منافع کی تقسیم اور منفعت کے امکانات میں مساوات پیدا کی جائے اور اس مقصد کے لیے حکومت کو اقتصادی کارگزاریوں میں مداخلت کا حق دیا جائے۔ اشتراکیت کا یہ مفہوم ہر قسم کی اشتراکیت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف ملکوں میں طریق کار مختلف ہیں۔

اس مفہوم کے اعتبار سے اشتراکیت کوئی مذہب نہیں بلکہ محض ایک رجحان کا نام ہے جو یورپ میں سرمایہ داروں کے استبداد کے رد عمل میں پیدا ہوا کیونکہ وہاں سرمایہ دار طبقہ ترجیحی حقوق کا مالک بن بیٹھا۔ یہ دراصل اس آزاد روی کا نتیجہ تھا، جو بے قید و مضبوط کی قائل تھی اور حکومت کی مداخلت کے سراسر خلاف تھی۔ ظاہر ہے اسلام اشتراکیت کے اس رجحان کا مخالف نہیں ہے اسلام کا مقضا بھی پائیدار منافع کی عام تقسیم اور معاشرتی عدل و انصاف کا قیام ہے بلکہ جب مصلحت کا تقاضا ہو تو اسلام حکومت کو اقتصادی دیگر غیر اقتصادی امور میں بھی مداخلت کا حق دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام اشتراکیت کے اس مفہوم کا سرے سے مخالف ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں کہنا ہو گا کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظم، سرمایہ داروں کے ترجیحی حقوق اور تجاوز کی تائید کرتا ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد افراد کی اقتصادی کارگزاریوں کی تحدید، حکومت کی مداخلت اور معاشرہ کی مصلحت کے تحفظ پر ہے۔ اسلام بھی حکومت کی مداخلت کا قائل ہے۔ چنانچہ ذخیرہ اندوزی کا افسوس، قحط کے زمانے میں غذائی سامان کے تاجروں کو عادلانہ نرخ پر فروخت کرنے پر مجبور کرنا اور زمانہ جنگ میں مالداروں پر زکوٰۃ کے علاوہ بارڈر ٹاڈا اور اگر معاشرہ میں ایسے نادار موجود ہوں کہ زکوٰۃ سے ان کی کفالت نہ ہو سکے، تو مالداروں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال لینا، ایسی مشہور مثالیں ہیں، جن کا تذکرہ فقہاء کی کتابوں میں بالاحراحت موجود ہے۔ یہ مثالیں اسی رجحان کی ترجمان ہیں اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام حکومت کی مداخلت کا قائل ہے تاکہ معاشرتی عدل قائم ہو سکے۔ لہذا یہ بات کہنا کہ اسلام اشتراکیت سے مماثلت نہیں رکھتا، نہ صرف اشتراکیت کی حقیقت سے نا آشنا ہوگی بلکہ اسلامی تعلیمات و احکام سے بھی جہالت ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مثل الموعنین مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔
تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جب ان میں سے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تو رات کو جاگنے اور حرارت کی وجہ سے سارا بدن اس کی اذیت محسوس کرتا ہے۔

آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:

قوم استموا على سفينة في البحر
کچھ لوگ سمند میں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ ان میں سے

فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم
أسفلها فكان الذين في أسفلها يصدون
لنسيئون الماء فيصبون على الذين
في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم
تصعدون فتؤذونا فقال الذين في
أسفلها فانا نتعبد في أسفلها، فحسنى فان
أخذوا على أيديهم فمضوا هم بمواجيعها
وان تركوهم عرقوا جميعا۔

کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نیچے کے حصے
میں جو نیچے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے
اوپر گئے۔ اوپر والوں نے روکا کہ اس سے ہمیں
وقت ہوتی ہے۔ نیچے والوں نے کہا کہ ہم نیچے
ہی سوراخ کر لیتے ہیں اور پانی حاصل کر لیں گے۔
اب اگر انہیں روکا جائے تو سب غرق ہو جائیں گے
اگر روک دیا تو سب پرچ جائیں گے۔

پہلے امر ہے کہ اسلام اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتا کہ رعایا کا کوئی فرد مجبور کرے۔ خواہ اس کا مذہب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔
جب ایک آدمی اسلامی حکومت کا وفادار شہری ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضروریات کی ضمانت بھی کرے۔ یہی وجہ ہے
کہ خلفائے راشدین کے عہد میں غیر مسلم اور اہل کتاب نادار لوگوں کے لیے ایک مخصوص شعبہ قائم تھا۔
یہ رجحان کوئی سرسری بات نہیں تھی نہ اخلاقی مواظبات و تعارف تک محدود تھی۔ بلکہ فقہانے تفصیل کے ساتھ اس کے احکام
مربط کر دیے تھے جو عمل نافذ ہوئے تھے۔ آئنا ہی نہیں بلکہ قواعد عام میں بھی ان کی بنیادیں ملتی ہیں۔ ہمارے اس موضوع سے متعلق
اس قسم کے قواعد عام تقریباً ہر جگہ مل سکتے ہیں۔ مثلاً:

الضرور يزال۔
لا ضرر ولا ضرار۔
یتحمل الضرر الخاص لاجل دفع
الضرر العام۔

ضرر کو بہر حال دور کیا جائے گا۔
ضرر برداشت کیا جاسکتا ہے، نہ پہنچایا جاسکتا ہے۔
ضرر عام کو دور کرنے کے لیے خاص ضرر کو برداشت
کیا جائے گا۔

ان قواعد کی تشریح میں فقہانے مختلف مثالیں دی ہیں۔ مثلاً ایسی ملک کو دیوار عام راستے کی طرف جھک رہی ہو، اگر ادینا
واجب ہو گا۔ حاجبین کے نزدیک ایک بیوقوف (سفیہ) آدمی کے تصرفات پر مطلقاً پابندی لگائی جاسکتی ہے تاکہ ضرر عام کی روک تھام
ہو سکے۔ امام ابن تیمیہ تو اس فیصلے میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے نزدیک ماہر فن اشخاص کو مفاد عام کے پیش نظر کام کرنے پر
مجبور کیا جاسکتا ہے۔

جو کچھ ہم نے اب تک کہا ہے، اس پر اتنا اضافہ اور کرنا چاہتے ہیں کہ اکثر اکیٹ سے ہمیشہ دوس ہی کامنالی اسلام مذہب

مرا نہیں ہرگز کرتا۔ بلکہ یہ ایک عام رجحان کے طور پر بھی مستقل ہے۔ جس میں مختلف مذاہب فکر موجود ہیں۔ چنانچہ خود یورپ میں مسیحی اشتراکی (CHRISTIAN SOCIALISTS) کے نام سے کچھ جماعتیں ابھر رہی ہیں۔ حالانکہ اگر اشتراکیت کو محض قایم بالذات مذہب تسلیم کیا جائے تو مسیحیت کا اشتراکیت کے ساتھ صفت کے طور پر استعمال نا ممکن ہوگا۔

اسلام میں ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں، جو جمہوریت اور اشتراکیت سے مطابقت رکھتے ہیں، تاہم ان رجحانات کو مسلمانوں کی زندگی میں شعراء عام کا درجہ حاصل نہیں۔ ذریعہ ہماری ہیئت اجتماعیہ کا عنوان بن سکتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کی بعض صفات کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں، لیکن دوسری بہت سی صفات اور بنیادی تصورات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ان سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔

نام سیاسی اور اقتصادی نظامات کی کچھ ذمہ اقتصادی بنیادیں ہر اکرتی ہیں اور یہ نظامات دراصل اسی عقیدہ یا فلسفہ کے خارجی مظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا اشتراکیت سے وابستگی دراصل اس عقیدہ سے وابستگی ہوگی کہ پیداوار زندگی کا محور ہے اور وجود کی اصل مادہ (MATTER) ہے۔ اس تصور میں علم اور عقل دونوں محض پیداوار (PRODUCTION) اور مادی زندگی کے خدمت گزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس میں فرد انسانی اس بڑی مشین کا ایک حصہ ہوتا ہے، جسے ہیئت اجتماعی کہتے ہیں۔ اور جو حکومت کی صورت میں قشطل ہے۔ اگرچہ ان شعراء کی کو اپنی نشاۃ ثانیہ کا واحد عنوان قرار دیں، تو ضمناً ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہم ان اقتصادی بات پر اپنا رکھتے ہیں۔ تجربہ ہوگا کہ ہم اپنے تہذیبی ورثے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہمارے نزدیک اپنے افکار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔

معاشرتی عدل اور تقسیم دولت کے لیے قانون بنانے اور اپنی نشاۃ ثانیہ کے لیے اشتراکیت کو عنوان لیں اسلام کی اشتراکیت قرار دینے میں ذہین آسان کا فرق ہے۔ اسلام کی اجتماعی تحریک ایمان باللہ کے عقیدے اور افراد کی مساوات سے شروع ہوتی ہے، جس کی غایت معاشرتی عدل کا قیام ہے۔ یہ ہے اسلام کی اپنی اشتراکیت، جس کی غایت محض مال اور اس کی تقسیم نہیں بلکہ دراصل اس روحانی تحریک کی ایک شاخ ہے، جس کا مقصد ایک خاص نظام کے اندر خدا کے بندوں کے مابین عدل انصاف کا قیام اور جس ملوک کے ذریعہ رضاء الہی کی تحصیل ہے۔ غور فرمائیے اسلامی نظام کی تعبیر کے لیے اشتراکیت کے لفظ میں یہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ اس نظام کا صحیح عنوان بن سکے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہیں اسلام کے امتیازات کی اس طرح حفاظت کرنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب فکر کے مفہومات سے مشتبہ نہ ہونے پائیں۔

مفہومات کی تشریح مشتبہ مفہومات کی تصحیح کا کام اسلام کے ہر دور میں برابر ہوتا رہا ہے۔ اسلامی عقیدہ کے محافظ علماء ہر دور میں محدثات امور، عقاید میں درپردہ اضافوں اور جدید انحرافات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ بدعات کو علمائے مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جو بدعات عادات سے متعلق ہیں مثلاً کھانا، پینا، لباس وغیرہ کے اسلوب تو یہ چیزیں ناپسندیدہ بدعات میں شمار نہیں ہوتیں بشرطیکہ کوئی چیز براہ راست نفوس سے متصادم نہ ہو۔ نو ایجادات، وسائلی نقل و حمل وغیرہ کے بارے میں بدعت کا لفظ مذموم معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس اسے خدا کی نعمت شمار کیا گیا ہے کیونکہ ان میں نئی فروع انسان کی بہبود و مضر ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بدعات عقاید سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہاں

مفہومات کی تشریح ہر دور میں محدثات امور، عقاید میں درپردہ اضافوں اور جدید انحرافات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ بدعات کو علمائے مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ جو بدعات عادات سے متعلق ہیں مثلاً کھانا، پینا، لباس وغیرہ کے اسلوب تو یہ چیزیں ناپسندیدہ بدعات میں شمار نہیں ہوتیں بشرطیکہ کوئی چیز براہ راست نفوس سے متصادم نہ ہو۔ نو ایجادات، وسائلی نقل و حمل وغیرہ کے بارے میں بدعت کا لفظ مذموم معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس اسے خدا کی نعمت شمار کیا گیا ہے کیونکہ ان میں نئی فروع انسان کی بہبود و مضر ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بدعات عقاید سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہاں

راے میں یہ دعوات عقیدہ کے محدود مفہوم تک ہی منحصر نہیں بلکہ یہ تمام بنیادی افکار و رجحانات کو شامل ہیں۔ تیسری قسم کی دعوات وہ ہیں، جو عبادات سے متعلق ہیں۔ ان کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ عبادات سب توفیقی ہیں۔ ان میں کمی یا بیشی نہیں کی جاسکتی۔

یہ تصبیح برزنامے میں علماء اور ائمہ اسلام کے ہاتھوں ہوتی رہی ہے۔ وہ اس قسم کے انحرافات سے باخبر رہتے تھے اور نئی و اہل شدہ دعوات کی تردید کر کے افکار کی تصحیح کرتے رہتے تھے۔ ان کی ایک واضح مثال دمشق کے فرزند میل شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے۔ ان کا بہترین کلیدی اثر اس رجحان کی تخلیق ہے کہ یونانی عقلیت اور باطنی رجحانات کے متعلق میں اسلامی افکار کو رواج دیا جائے۔

آج ہمیں اس تصحیح کی زیادہ ضرورت ہے۔ خواہ یہ منعمات مغربی افکار کے زیر اثر رواج پائے ہوں یا مغربی عقلیت سے اثر پذیر ہونے ہوں۔ خصوصاً ان افکار کی تصحیح نہایت ضروری ہے جو اسلامی عقلیت، یونانی عقلیت اور ایرانی اور ہندی عقلیت کا مجموعہ مرکب ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر کی از سر نو تعمیر کریں اور اپنے ذہنوں کو ان افکار سے صاف کریں، جنہیں ہم آج تک بدیہیات سمجھتے آئے ہیں۔ یہ افکار ہمارے فکری، سیاسی اور اقتصادی ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن ہماری ترقی اسی پر موقوف ہے۔

اسکل انسانیت کا سامنا مذہب سے ہے۔ ہر مذہب میں اگر ایک پہلو حق کا ہے، تو دوسرا پہلو باطل کا بھی موجود ہے۔ ان میں سے کوئی مذہب بھی انسانی مشکلات کو بنیادی طور پر توازن کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اسلام ہی ایک مذہب ہے جو یک وقت مادی ترقی اور اخلاقی و روحانی ارتقاء کا ایک توازن کے ساتھ ضامن ہو سکتا ہے۔ نظامات اجتماعی کے لیے اسلام خود انسان کے ضمیر میں اپنی بنیادی تعمیر کرتا ہے۔ وہ فرد کے لیے ایسا وسیع میدان مہیا کرتا ہے، جس میں وہ استبدادی انداز سے محفوظ ہو کر مادی اور روحانی ترقی کر سکے۔ اسلام زندگی کو ایک وحدت کے اعتبار سے لیتا ہے۔ اس کے تمام پہلو، سیاست، معیشت، اخلاق، عبادت، عقیدہ اور قانون سازی، حیاتی وحدت کے ساتھ ایک نظم میں یکجہت ہیں۔

مختلف مذاہب کا مطالعہ نظر، خواہ وہ دینی ہوں یا اجتماعی، زندگی کا کوئی ایک اہم مقصد ہوا کرتا ہے۔ شلوعہ الہ اجتماعی حیات روحانی یا فرد انسانی کی حریت لیکن اسلام نے ان تمام مقاصد میں ترتیب قائم کر کے ان کو اس طرح ہم آہنگ کر دیا ہے کہ یہ تمام مقاصد ایک قوت سے وابستہ ہیں جو خدا سے برتری ذات ہے۔

شانِ محمدِ زبانِ بائبل

عبد الرحیم منہاج

سبحانہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ آمین !

مستقبل کے واقعات کی صحیح پیش گوئی خدا کے کلام کی اصلیت اور خدا کی موجودگی کی سب سے بڑی شہادتوں میں سے ایک ہے۔ سید ابراہیم پیلے ایک واقعہ کی پیش گوئی کرنا اور بعدہ اس کی صحیح تصویر دیکھنا، الہی طاقت کا ایک ایسا یقین ثبوت ہے کہ جس کی تردید ناممکن ہے۔

اگرچہ کتاب مقدس بائبل ہر سال تغیر و تبدل کی پھینٹ چڑھ جاتی ہے، تاہم بائبل میں ایسے مقامات بھی پائے جاتے ہیں جن سے حقائق معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود انسان کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس شہادت کا اظہار کرتا ہے۔

یسعیاہ ۴۱، ۲۲ سے ۲۹ آیت میں خداوند تعالیٰ خود اپنے نبی کی معرفت اپنی عظمت اور برتری کے ثبوت میں آئندہ واقعات کے متعلق پیش گوئی بیان کرتا ہے اور غیر اقوام کے دیوتاؤں کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعہ اپنی طاقت کا اظہار کریں، جیسا کہ قرآن کریم نے عیسائیوں کو چیلنج کیا کہ تم اپنے تین خداؤں کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔

سیدنا حضور مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے پیروؤں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مستقبل کے متعلق پیش گوئیاں کیں۔ جس رات حضرت یسوع زینا والوں سے مجاہد ہونے کو تھے، آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا:

”اور اب میں نے یہ سب باتیں پوری ہونے سے پہلے ہی تمہیں بتا دیں، تاکہ جب پوری ہوں تم یقین کر دو“

چنانچہ ایک موقع پر آپ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے سیدنا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت

اس طرح دی:

”مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ لیکن ابھی تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ (محمدؐ) یعنی روحِ حق (سچائی کا روح) آئے گا تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضور مسیحؑ کے یہ مبارک الفاظ آپ کے ٹھیک چھ سو سال بعد عالمِ وجود میں آئے۔ یعنی کہ ریگستانِ عرب پر پرچمِ محمدؐ لہرا اور صدقِ کذب میں تصادم ہوا۔ آخر فتح نے سچائی کے قدم چمکائے اور رُوحِ حق کی فوج نے باطل کے تمام قلعے مسمار کر دیے۔ ایک جگہ درج ہے کہ:

”یعنی جو لوگ انڈیرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے ملک اندر سیارے میں

بیٹھے تھے، ان پر روشنی ہوئی۔ (متی ۲۴: ۲۱-۲۲ ایسیاہ ۶۱: ۱)

یہی وجہ ہے کہ آج سیرتِ سرورِ کائنات جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوحِ انسان کے لیے شعلِ راہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن دنیا کے علماء ہٹ دھرمی اور تعصب کے رتھ پر بھاگے جا رہے ہیں اور سیدنا حضورِ ربّ کے اس ارشاد کی بے بنیاد تاویل کرتے ہیں۔ پادری صاحبان کہتے ہیں کہ رُوحِ حق (سچائی کا رُوح) سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس سے مراد وہ رُوحِ القدس ہے، جو کہ سیدنا مسیحؑ کے بعد ان کے شاگردوں پر نازل ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ سیدنا حضورِ ربّ علیہ السلام کے الفاظ میں رُوحِ حق کی شناخت یہ ہے:

”رُوحِ حق سچائی کا رُوح تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔“

اب آپ کے کہنے کے مطابق جو رُوح القدس مسیحؑ کے شاگردوں پر نازل ہوا، اس نے شاگردوں یا دیگر عیسائیوں کو کوئی سچائی کی راہ دکھائی بلکہ اعمال ۱: ۲۱، ۲۲ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب رُوح القدس مسیحؑ کے شاگردوں پر نازل ہوا، تو ان سب نے جھوٹ بولنا اور غریب دینا شروع کر دیا۔ جھوٹ بولنے کا دوسرا نام سچائی ہے۔ شاگردوں پر رُوح القدس نازل ہوا تو کچھ عرصہ بعد پولوس بھی ان میں آ شامل ہوا اور سب کا استاد بن گیا۔ پولوس کے نزدیک جھوٹ بولنا تو ابِ عظیم ہے (رومیوں ۵: ۱۳) بلکہ پولوس خود بھی بڑے فخر کے ساتھ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اگر آپ کے یقین نہیں آتا تو کتاب مقدس بائبل سے دریافت کریں۔ ایک مقام پر پولوس کہتا ہے کہ میں پیدائشی یہودی ہوں (اعمال ۲۲: ۲۲) دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ میں پیدائشی رومی (دُبّت پرست) ہوں۔ (اعمال ۲۲: ۲۵ تا ۲۸)

تیسرے مقام پر پولوس کہتا ہے کہ ”میں پیدائشی فریسی ہوں“ (اعمال ۲۳: ۶، ۷، ۸)۔

ہم کم طرح یقین کریں کہ ایک آدمی تین متضاد جگہ یا مذہب میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ پولوس پیدائشی رومی (دُبّت پرست) بھی ہے اور پیدائشی یہودی (توحید پرست) بھی ہے اور پیدائشی فریسی (دیہیوں کا ایک فرقہ) بھی ہے۔ یہ کون ہے ————— جو اپنی پیدائش تین مختلف جگہ بتا رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا رسول، جس پر رُوح القدس نازل ہوا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پولوس جھوٹ بولا کرتا تھا جیسا کہ ہم نے ثابت کیا اور جھوٹا آدمی رُوحِ حق ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے کہ اس جھوٹ بولنے والے رُوحِ حق کی تعلیم کیا ہی انوکھی ہے جس پر عمل کرنے سے شیطان بھی شرابا جاتا ہے۔ ہم کم کون تیرا بنائی کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ (رومیوں ۸: ۱۳)

یہی وہ پولوس ہے (جس پر بتوں ان کے رُوح القدس نازل ہوا تھا) جو خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو لعنت اور شریت پر عمل کرنے والوں کو لعنتی کہتا ہے۔ (گلیتوں ۱۱: ۱۳)

خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں اور خداوند کی شریعت سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کہتے ہیں کہ ہم پر سچی نبوت نہ کرو۔ ہم سے خوش گوار باتیں کرو اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔“ (ایسیاہ ۸: ۳۰)

ان تمام حوالوں کے ہوتے ہوئے حضرت پولوس اور اس کے ساتھی رُوحِ حق کے زمرے میں نہیں آتے۔ اس لیے کہ سب کے سب دغا باز اور جھوٹے اور بائبل کی تعلیم دینے والے تھے جیسا کہ ہم نے کتاب مقدس سے ثابت کیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس رُوحِ حق حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ غور سے ملاحظہ فرمائیے:

”جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“ (القرآن)

”رُوحِ حق آئے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“ (بائبل)

اہل ہیرو کے سب سے بڑے معلم سردار کھن کیفانے مجرم قرار دے کر کہا، یہ مشرک ہے۔ پولوس نے اس کی تصدیق کی کہ ”والتی مسیح لعنتی ہے۔“ (گلینٹوں ۲: ۱۳)

روحِ حق سیدنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا،

”یہ دونوں جھوٹے اور دغاویہ ہیں۔ مسیح نہ لعنتی ہے نہ مشرک ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور کلمۃ اللہ ہے۔“

سردار کھن کیفانے کہا:

”مسیح مشرک ہے۔“

پولوس نے کہا:

”مسیح لعنتی ہے۔“

اور روحِ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مسیح پاک، معصوم اور کلمۃ اللہ ہے۔“

ناظرین اللہ کے لیے انصاف کریں کہ سیدنا حضور مسیح کا ہلال کس نے ظاہر کیا، پولوس نے یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے! پولوس کو رُوحِ حق تسلیم کرنا کلامِ الہی کا جنازہ اٹھانا ہے۔

حضرت یوحنا (یکوئی) نے بدنِ باریستو عیناہ میں ایک عظیم الشان جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،

”تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے، جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد آنے والا۔ میں جس کی جوتیوں کا

تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔“ (یوحنا ۱: ۲۷)

آنحضرتؐ کی نسبت بعض عیسائیوں کی راتے

مولوی علی شہید

مجاہد نبویؐ رہ نور دانِ بادی رضوان کے لیے تاحشر خضر طریقت ثابت ہونے لگیں گے اور کمالاتِ احمدیؐ گمشدگانِ وادی غفلت کے واسطے مشعلِ ہدایت کا کام دیتے رہیں گے۔ تشذکاتِ حقیقت کو وہ چشمِ رحمتِ تاقیامت میراب کرتا رہے گا اور غواصانِ بحرِ تحقیق اس دریائے معرفت سے ابد الابد تک گوہرِ مقصود حاصل کرتے رہیں گے۔ حضور سرورِ کائناتؐ کے خصالِ حمیدہ مخالفین سے اپنی اُکیتِ ہمیشہ تسلیم کراتے رہیں گے اور جنابِ اکمل الموجودات کے فضائلِ برگزیدہ برہنہ دینا تک ممکن سے اپنی اولیت و افضلیت منواتے رہیں گے۔ وہ وقت آپہنچا ہے کہ جن کی آنکھوں پر تعصب کی عینک چسڑھی ہوئی تھی، وہ اب اسے اتار کر عیون میں رکھتے جا رہے ہیں اور جن کی گھٹی میں تفریق شریک تھا، ان کے مزاج کا نتیجہ ہو چلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز کسی خاص مکان و زمان تک محدود نہیں ہے بلکہ تاقیامت یوں ہی یہ دولت تقسیم ہوتی رہے گی۔

کرۃ ارض کے دُھ حصے، جہاں جہالت کی گھنگھور گھاٹیں چھا رہی ہیں اور دنیا کے دُھ ٹماک جہاں ابرضالانہ سطحِ افلاک کو گھیرے ہوئے ہے، وہاں بھی اب ہلالِ گنبدِ خضرؐ کی چاندنی چھلکے گی اور وہاں کے زمین و آسمان بھی انوارِ ماہتابِ رسالت سے بقعہ نور بنیں گے۔

اب وہ زمانہ آرہا ہے کہ دُشمنِ حق کا اجالا چالیس برس تک کوہستانِ طہی کے غاروں میں رہا تھا، اس کی روشنی سے بادشاہانِ روئے زمین کے دربارِ جگمگا اٹھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے خداوند کی ذاتِ مکی الصفاتِ فلہونے والے انسان کی توصیفات و تعریفیات سے مستغنی ہے۔ 'آفتاب آمد دلیلِ آفتاب'۔ یہ بے بضاعت کیا کھئے، اسے

کہ خاصاں دریں رہ فرس ماندہ اند

بلاحضی ازبگ فرس و ماندہ اند

اور بالفرض کچھ کھئے بھی، تو اس کی سند نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ درویشِ اخو اس سرورِ کونین کا ایک بے دفاع غلام اور اسی کی زیرِ الاہم کا ایک نالایق فرد ہے۔ البتہ تعریف وہ ہے، جو دشمن کے منہ سے نکلے الفضلِ ماشہدت بلہ الاعداء ۶۱۔ اس لیے بعض غیر متعصب عیسائی مورخوں کے دخیالات یہاں درج کیے جاتے ہیں، جنہوں نے ہمارے مولا اور ہمارے آقاؐ کی نسبت ظاہر کیے ہیں۔ اگرچہ یہ مضمون بھی بہت ہی وسیع اور یہ موضوع نہایت وسیع ہے، مگر سفینِ چاہیے اس بحرِ بیکراں کے لیے

مگر اس درویش کی علالت اور بعض وجہ طوالت کی اجازت نہیں دیتے، مگر اگر درخانہ کس است یک حرف پس است

جان دیون پورٹ صاحب آں حضرت کے حلیہ مبارک کی نسبت اپنی کتاب ”اپالوجی آنحضرت کی شکل و شمائل“ فارموز ایڈیٹیڈ قرآن میں لکھتے ہیں:

”آپ کی شکل شاہد تھی، خط و خال باقاعدہ اور دل پسند تھے۔ آنکھیں سیاہ اور منور تھیں۔ بینی ذرا اٹھی ہوئی، دہن خوب صورت تھا۔ دانت فوقی کی طرح چمکتے تھے، زخار سرخ تھے۔ آپ کی صحت نہایت اچھی تھی۔ آپ کا تبسم دلآویز اور آواز شیریں و دلکش تھی۔“

ایڈیٹر ڈیمن صاحب اپنی کتاب ”تاریخِ روم میں لکھتے ہیں:

”آں حضرت حسن میں شہرہ آفاق تھے اور یہ نعمت صرف انہی کو بری معلوم ہوتی ہے، جن کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی۔ بیشیز اس کے کہ آپ کوئی بات فرمائیں، آپ کسی خاص آدمی یا گروہ کو متوجہ کر لیا کرتے تھے۔ لوگ آنحضرت کی شاہانہ شکل، نورانی آنکھیں، خوشنما تبسم، بکھری ہوئی وارحمی اور ایسا چہرہ جو دل کے ہر ایک بندہ کی تصویر کھینچ دے اور ایسے حرکات و سکنات، جو زبان کا کام دیں، دیکھ کر تعریف کیا کرتے تھے۔ جب یورپین مسیحاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق آنا کچھ لکھیں، تو کسی مسلمان شاعر کی زبان سے شعر نکل جانا زمین و آسمان کے قلابے ملا نہیں ہے۔“

تو بدیں جمالِ دغوبی سیر طودِ گر خدائی

اندی گویہ انگس کہ گفت سن سراف

آنحضرت کا اعزاز خاندانِ ڈاکٹریٹ صاحب لکھتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کے نہایت عمدہ خاندان اور معزز قوم سے تھے۔ آپ نہایت شکیل و جمیل اور عادات میں غلیظ و بے تکلف تھے۔“

آنحضرت کی فصاحت سیرولیم میر صاحب باوجودیکہ نہایت متعصب عیسائی ہیں، لکھتے ہیں:

”آں حضرت کی گفتگو جزیرہ نماے عرب کی خوشنما زبان کا خالص ترین نمونہ تھی۔“

آں حضرت کی معرفتِ الہی و دیگر خصائل ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیز فہم، نہایت اعلیٰ درجہ کے عالی نظر صاحبِ الاءے اور بلند خیال تھے۔ گو وہ شاعر کے نام کو پسند نہیں کرتے تھے مگر شاعری کی قابلیت

ان میں بدرجہ غایت تھی۔ قرآن کی فصیح و بلیغ عبارت اور بلند پایہ مضامین ان کے عمدہ فضائل کے شاہد ہیں۔ اُن کے خیال میں ہمیشہ خدا کا تصور رہتا تھا۔ ان کو بچتے ہوئے آفتاب، برستے ہوئے پانی اور لہلہاتے ہوئے سبزے میں خدا ہی کا یہ قدرت نظر آتا تھا۔ ان کو بچل کی کرک، اندی کے شور اور پرندوں کے نغموں میں خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ان کو سنسان جنگلوں اور پرانے شہروں کے کھنڈروں میں خدا ہی کے تہ کے آثار دکھائی دیتے تھے۔

اشنگھن اور بگ صاحب اپنی کتاب وائٹ آف محمد میں لکھتے ہیں،
 آنحضرتؐ کا نجی برحق ہونا، آنحضرتؐ کے ادائل دماذے و سلطیات ہمک کے حالات سے ہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ اس عجیب و غریب سے جس کا الزام آپؐ پر (عیسائیوں نے) لگایا ہے، آپؐ کی کیا عرض تھی؟ اور ایسا پاکستہ پھیلائے سے آپؐ کا کیا مدعا تھا؟ کیا حصول مال مقصود تھا؟ نہیں! کیونکہ حضرت خدیجہؓ کے نکاح سے آپؐ فی الجملہ دولت مند ہو چکے تھے اور دعوے نبوت سے ساہم سال پیشتر آپؐ نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔

تو کیا حصول جاہ مراد تھی؟ یہ بھی بات نہ تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سے اپنے وطن میں عقل و امانت میں رفیع المرتبہ تھے اور قریش کے بزرگ قبیلے اور اس کے معزز و ثاڑ طبقہ میں سے تھے۔

تو کیا حصول منصب مقصود تھا؟ مگر یہ بھی آپؐ کا خیال نہ تھا، کیونکہ کئی پشتوں سے تہذیب کعبہ اور امارت حرم خاص آپؐ ہی کے قبیلے میں تھی اور آپؐ کو اپنی وقعت و حالات سے اور بھی عالی مرتبہ بننے کا یقین تھا۔ جس دین میں آپؐ نے نشوونما پائی تھی، اسی پر قائم رہنے سے آپؐ کے قبیلہ کی جاہ و عزت کا سبب دار و مدار تھا۔ مگر آپؐ نے اسی کی بیگنی بکد کے اپنے تمام فائدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس مذہب کی جڑ کاٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپؐ کے عزیز و اقربا سب آپؐ کے دشمن ہو گئے۔ آپؐ اہل شہر کا غیلا و غضب مہرک اٹھا۔ تمام اہل عرب اور جو لوگ کعبہ میں مکوں مکوں سے بتوں کی پرستش کے لیے آبا کرتے تھے، سب کو آپؐ سے عداوت و عناد ہو گیا۔ اشاعت دین کے وقت آپؐ کے سامنے کوئی بھی ایسا حکم کھلا نہیں تھا، جو آپؐ کی ان تمام مصیبتوں کا کافی معاوضہ ہو سکتا، جو آپؐ کو خدمات نبوت بجالانے میں پیش آئیں بلکہ رطلاں اس کے ابتلا سے رسالت میں تو آپؐ کو طرح طرح کے خوف و خطر ہی سامنے تھے۔ برسوں تک تو اس میں آپؐ کو کامیابی ہی نہ ہوئی۔ جیسے جیسے آپؐ نے اپنی تعلیم کا اظہار کیا اور وحی کو آشکار کیا، ویسے ہی ویسے لوگوں نے آپؐ کی ہنسی اڑائی اور بُرا کنہا خرد کیا۔ آخر بڑی بڑی ایذائیں دیں، جس سے آپؐ کی اور آپؐ کے اصحاب کی املاک و جائیدادیں برباد ہو گئیں اور آپؐ کے بعض اقربا و اصحاب غیر ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور خود آنحضرتؐ کو بھی اپنے شہر میں ٹھپ کر رہنا پڑا اور بالآخر ہجرت کرنا پڑی پس آپؐ کو

ایسی کیا غرض تھی کہ آپ اس فربہ کو برسوں تک نباہتے جس کے باعث آپ کی تمام دنیوی دولتیں خاک میں ملی گئیں۔

اسی بارہ میں جان ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں:

”کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس شخص نے اس حقیر ذلیل بت پرستی کے بدلے، جس میں اس کے ہم وطن یعنی اہل عرب مبتلا تھے، خدائے برحق کی پرستش قائم کر کے بڑی بڑی میسر رہنے والی اصلاحیں کیں۔ وہ جھوٹا نبی تھا؛ کیا ہم اس سرگرم اور پرجوش مصلح کو فربہ ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی تمام کارروائیاں کمزور تھیں؟ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہجر دلی نیک نیتی و ایمانداری کے اور کسی سبب سے ایسے استقلال کے ساتھ ابتداء نزول وحی سے آخر دم تک مستعد نہیں رہ سکتے تھے۔ جو لوگ ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے اور جان سے بہت کچھ ربط مضطر رکھتے تھے، ان کو بھی کبھی آپ کی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوا۔“

ہامس کارلائل صاحب اپنی کتاب ”کچر زآن سپروز“ میں لکھتے ہیں:

”ہم لوگوں یعنی عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک پُرفتن اور فطرتی شخص اور جھوٹے دعویدار نبوت تھے اور ان کا مذہب دیوانگی و خام خیالی کا ایک تورہ ہے، اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں۔ جو جھوٹ بائبل متعصب عیسائیوں نے اس انسان (یعنی آنحضرتؐ) کی نسبت بنائی تھیں، اب وہ الزام قطعاً جاری و سبای کا باعث ہیں اور جو باتیں اس انسان (یعنی آنحضرتؐ) نے اپنی زبان سے نکالی تھیں، بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ آدمیوں کے لیے بمنزلہ ہدایت کے قائم ہیں۔ اس وقت جتنے آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس فائدہ کے لوگ یقین نہیں رکھتے۔ میرے نزدیک اس خیال سے بزدل اور ناخدا پرستی کا کوئی دوسرا خیال نہیں ہے کہ ایک جھوٹے آدمی نے یہ مذہب پھیلایا۔“

گادفری سگینز اپنی کتاب اپالوجی میں عیسائیوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا رویہ جانچنے وقت تم کہتے ہو کہ وہ شریہ و مکار تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے سقراط تھے۔ جب ہم ان کو برائیوں سے متعصمت سنتے ہیں، تو ہم ان کے عادات و خصال پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو فطرتین (یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں) کے قول کے مطابق ابتداء عہدِ اتمامِ شباب میں رہے ہیں۔ ہم پرچھتے ہیں اس عجیب طرزِ عمل سے آپ کا کیا مقصد تھا۔ تم اس کا یہ جواب دیتے ہو کہ ان کے دو مقصد تھے، ایک تو متعدد دھرتوں سے نکاح اور دوسرے حصولِ جاہ۔ جس سے یہ غرض تھی کہ ایک شہر کے ماحجرین کو اپنے آپ کو بادشاہ بنادیں۔ اس کے واسطے وہ چوبیس تک خلق سے کنارہ کشی کر کے گوشہ نشینی کی زندگی

بسر کرتے رہے اور اپنے عادات و اطوار بے عیب رکھتے ہم (یعنی گاڈفری بیگز صاحب) دریافت کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسی کوئی اور نظیر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر عورتوں سے عشرت مقصود تھی، تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ نے پچیس سال کی عمر میں، جو وقت کہ خاص جو شجہ جوانی کا خیال کیا جاتا ہے، صرف حضرت خدیجہؓ سے نکاح کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے ملک کے رواج کے مطابق بہت سے نکاح کر سکتے تھے۔ مگر آپ اس قاعدے سے مستفید نہ ہوئے اور اس بیوی کے تابعین حیات اسی کے ساتھ تسلیں برس تک نباہ لیا۔

اب رہی دوسری بات یعنی حصول مرتبہ، تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ نے کوشش و سازش کر کے اپنے کو محاذِ کعبہ کیوں بنالیا۔ اس عہدے پر آپ کے آباء و اجداد بھی مامور تھے اور جس شخص کے نام یہ عہدہ ہوتا تھا، وہ تمام ملک عرب میں اول درجہ کا رئیس شمار ہوتا تھا۔ اگر صرف بلند درجہ کا مقصود تھی، تو بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے کو مسیح کا پیروں کا پیر و ظاہر کیا، اگر وہ یہودیوں کا مسیح ظاہر کرتے اور بیت المقدس کو اپنا مسکن قرار دیتے، تو بلاشبہ تمام یہودی ان کے زمرے میں داخل ہو جاتے اور عیسائی بھی کم از کم اتنے تو ضرور آگے جتنے کہ بحالتِ موجودہ شامل ہو گئے ہیں۔

ایڈورڈ گین صاحب کہتے ہیں :

تعلیم محمدیؐ و اصلاحات : محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک و صاف ہے۔ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ نئے کے پیروں نے بتوں کی، انسانوں کی اور ستاروں کی پرستش کو معقول دلائل سے رد کر دیا۔ وہ اصولِ اول یعنی ذاتِ باری تعالیٰ جس کی بناءً عقل و وحی پر ہے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شہادت سے استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مرکہ تک مہد کے لقب سے ممتاز ہیں۔

سر ولیم برصاحب اپنی کتاب سیرت محمدیؐ میں لکھتے ہیں :

”ہم بلاتامل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توہمات باطلہ کو، جن کی تباہی کی مدتوں سے جزیرہ نما عرب پر جاری تھی، کا لحد م کر دیا۔ بلحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں۔ مذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو ادنیٰ مذہب میں نہیں۔“

گاڈفری بیگز صاحب کہتے ہیں :

”انجیل کی طرح قرآن شریف بھی غریب آدمی کا دوست و غم خوار ہے۔ وہ آدمیوں کی مدارج کے اعتبار سے توفیق نہیں کرتا یہ امر اس کے مصنف کی لازوال نیک نامی کا باعث ہے۔“

لے رسول کریم اس کے مصنف نہیں بلکہ قرآن مجید ان پر نازل ہوا۔ عیسائی دانستہ ایسا لکھتے ہیں۔ (ادارہ)

اذان کی نسبت ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے کہ اذانِ مفتاح اذنامت کی نماز کی اطلاع موزن مسجد کے میناروں پر پکڑے ہو کر اذان مے کر کرتے ہیں۔ ان کی آواز جو ایک بہت سادہ مگر سنجیدہ لہجے میں بلند ہوتی ہے، شہر دلی کے غل غبارے میں مسجد کی بلندی سے دلکش دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن سسنان رات میں اس کا اثر اور بھی عجیب طور سے شاعرانہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اکثر فرنگیوں کی زبان سے پیغمبرِ صاحب کی تعریف نکل گئی ہے کہ انھوں نے یہودیوں کے مسجد کی قرآن اور کلیسا سے نصادی کے گنگٹوں کی آواز کے مقابلہ میں انسانی آواز کو پسند کیا۔

ایڈورڈ گین صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں،

تعلیم محمدی کی برکتیں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت میں سب سے آخریات جو غور کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی رسالت لوگوں کے حق میں منبہ ہوئی یا مضر، جو لوگ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تحت نہیں ہیں، وہ بھی اور عیسائی دیہودی بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو باوجود پیغمبرِ برحق زمانے کے اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے کہ آنحضرت نے دعویٰ نبوت ایک نہایت مفید مسئلہ کی تلقین کے لیے کیا تھا۔ گو وہ یہ کہیں کہ صرف ہمارے ہی مذہب کا مسئلہ اس سے اچھا ہے۔ مگر یاد اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوائے ہمارے مذہب کے اور تمام دنیا کے مذہب سے مذہب اسلام اچھا ہے۔ آنحضرت نے انسان کے خون کے کنارے کو نماز روزہ دھیرت سے بدل دیا، جو ایک پسندیدہ اور سیدھی سادی عبادت ہے یعنی جو انسان کی قربانی تہوں پر ہوتی تھی، اس کو معدوم کر دیا۔ آنحضرت نے مسلمانوں میں نیکی و محبت کی ایک روح جو تک دی۔ آپس میں جھلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے احکام اور نصیحتوں سے انتقام کی خواہش اور یہ عورتوں پر اور یتیموں پر ظلم ستم کو روک دیا۔ تو میں جو ایک دوسرے کی جانی دشمن تھیں، وہ اعتقاد و فرمانبرداری میں متفق ہو گئیں اور حق کی جگہ میں جو بہادری یہودہ طور سے صرف ہوتی تھی، وہ نہایت مستعدی سے ایک غیر ملک کے دشمن کے مقابلے پر تامل ہو گئی۔

ہامس کارنائل صاحب کہتے ہیں،

اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں گہرا تاریکی میں روشنی کا آئنا تھا۔ عرب کا ملک پہلے ہی پہل اس کے ذریعہ سے زندہ جہل اہل عرب گلابوں کی ایک نریب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی ہے، عرب کے چٹیل میدانوں میں لبر کرتی تھی اور کسی شخص کو اس کا کچھ خیال ہی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک اولوالعزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ بھیجا گیا، جس پر وہ یقین کرتے تھے۔ اب دیکھو، کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا، وہ تمام دنیا میں مشہور ہو گئی اور چھوٹی چیز بھی بڑی بن گئی۔ اس کے بعد ایک صدی کے اندر عرب کے ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی ہو گئی۔

اگرچہ اس مضمون پر ایک مستقل کتاب ڈی ڈبلیو، آر لڈ صاحب پروفیسر مدرسۃ العلوم اسلام آباد شمشیر نہیں پھیلا علیحدہ محکومہ ہے، جن کا اردو ترجمہ بھی "دعوتِ اسلام" کے نام سے ہر جگہ ہے اور اس مسئلہ پر زیادہ کئے گئے سنہ کی اب ضرورت نہیں رہی ہے تاہم ایک اور مورخ یعنی جان ڈیون پورٹ صاحب کا خیال بھی درج کیا جائے دیکھتے ہیں:

"اس بات کا خیال کرنا بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدے کی تلقین کی گئی ہے، اس کی اشاعت بزرگ مشیر ہوئی کیونکہ جن لوگوں کی طبیعتیں تعصب سے مبرا ہیں، وہ بلا تامل اس بات کی تسلیم کریں گے کہ آنحضرت کا دین جس کے ذریعہ سے انسانوں کی قربانی کے بدلے نماز اور غیرات جاری ہوئی اور جس نے عداوت اور دائمی جھگڑوں کی جگہ دنیاوی حسن معاشرت کی ایک روح لوگوں میں پھونک دی، وہ مشرقی دنیا کے لیے ایک حقیقی برکت تھا اور اسی وجہ سے خاص کر آنحضرت کو ان خونریز تدبیروں کی ضرورت نہ ہوئی جن کا استعمال بلا استثناء اور بلا امتیاز حضرت موسیٰ نے بت پرستی کے نیست و نابود کرنے کے لیے کیا تھا۔ پس ایسے اعلیٰ وسیلہ کی نسبت جس کو قدرت نے بنی نوع انسان کے خالات و مسائل پر قدرت دراز ہمک اثر ڈالنے کے لیے پیدا کیا ہے، گستاخانہ پیش آنا اور جاہلانہ ذمت کرنا کیسی لغو بات ہے۔"

ایڈورڈ گین صاحب لکھتے ہیں کہ:

"آنحضرت کا سلوک غیر مذاہب کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیوں کو ان کے پیغمبر نے مقدس قرار دیا تھا مگر آنحضرت نے اپنی حیات میں جو مختلف نصیحتیں کیں اور نظریں قائم کیں، ان سے خلفائے دوسرے مذاہب کو آزادی دینے کا سبق حاصل کیا۔ ملک عرب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کی عبادت گاہ اور ان کا مفتوح ملک تھا۔ اگر وہ چاہتے، تو وہاں کے بہت سے دیوتاؤں کے ماننے والوں اور بت پرستوں کو شرعاً نیست و نابود کر سکتے تھے۔ مگر آنحضرت نے انصاف کو کام فرما کر نہایت عاقلانہ تدبیریں اختیار کیں۔"

اکثر عیسائی مورخوں نے آنحضرت کی سوانح عمری لکھتے وقت اس امر کو آنحضرت کی نسبت اتہام مرض صرع بطور اصول موضوعہ کے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ عارضہ صرع یعنی مرگی میں مبتلا تھے اور نزولِ وحی کے وقت اضطرابِ روشنی لاحق ہونے کے متعلق جو روایتیں مشہور ہیں، تعلق نظر اس کے کہ وہ معتبر ہیں یا غیر معتبر، ان سے عیسائیوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ آنحضرت کو صرع کے دورے ہوتے تھے اور اس وجہ انی حالت و کیفیت کو صرع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اتہام کی تردید اولاً عیسائی مورخوں کی زبان سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ روایتیں بھی اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالے گا۔

نہایت مشہور روایت مورخ گین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرعی دوروں کی تکذیب ان الفاظ میں کرتا ہے:

"یہ یونانیوں کا ایک یہودہ اتہام ہے۔"

اور ایک مقام پر بھی یہی مودّخ کہتا ہے :

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عارضہ صرع، بہوش کر دینے والی بیماری کو تھیر فیز، رومارکس اور بعض دوسرے یونانی مورخوں نے بیان کیا ہے اور بالتجربہ و مارکشی نے اپنے سخت تعصب سے اس کو نعمت غیر مرتبہ سمجھ کر نگل لیا ہے“

گاؤڈی بیگز کہتا ہے :

”یہ سزا تر بیان کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عارضہ صرع لاحق تھا، یونانیوں کا ایک ذلیل اختراع ہے جنہوں نے اس عارضہ کو ایک نئے مذہب کے بانی کی طرف اس لیے منسوب کر دیا ہے کہ اس کے اخلاق پر ایک وجہ ہو جائے اور عیسائیوں کو طعن زنی و تنفر کا موقع ملے۔“

اگرچہ پرہیز مورخوں کی شہادت مذکورہ نفس الزام کی تردید کے لیے کافی ہے مگر اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے غور طلب یہ امر ہے کہ مرگی کا بیمار سالت جیسے اہم ترین کام کو انجام بھی دے سکتا ہے یا نہیں ؟

الرؤے تحقیقات طب صرع کا مریض اکثر دیوانہ ہوتا ہے بلکہ دماغ میں کوئی خلقی نقص ہونے کی وجہ ہی سے عموماً یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ مرگی کے بیمار کا حافظہ تیار ہوتا ہے۔ اس میں تیزی، چستی و چالاکی نام کو نہیں رہتی۔ سستی و کمالی اسے باقاعدہ کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ اس کے تمام قواسم جہانی و دماغی و ذہنی تقریباً معطل ہو جاتے ہیں۔ اس کی صورت سے دائمی ضعف و نقاہت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کمزوری و مہولی اس کو محنت و مشقت پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ جناکشی و صبر و استقلال اس کے پاس سے رو پھٹ کر ہو جاتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ آثار مذکورہ میں سے آیا کوئی اثر آنحضرتؐ میں پایا جاتا تھا یا نہیں ؟ کوئی مودّخ خواہ عیسائی ہو یا مسلمان یہ بیان نہیں کرتا کہ ان آثار میں سے ایک بھی اثر آنحضرتؐ میں پایا جاتا تھا بلکہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ نہایت قوی، تندرست و مضبوط تھے۔ تمام عمر آپ کو بڑے بڑے خطرے پیش آنے اور بڑی بڑی تکلیفیں اور صدمے آپ پر گزرے مگر آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور آپ کے پاس استقلال میں کبھی لغزش نہ آئی۔ یہاں تک کہ جس کام کے واسطے آپ مبعوث ہوئے تھے، اس کو پورا کر دیا۔ لطف یہ ہے کہ وہ کام محض سیمائی اور کوئی ایسا معمولی کام نہ تھا۔ جس کے انجام دینے کے لیے اوروں کی بھی جہت پڑتی ہو جیسا کہ خواجہ حافظ فرماتے ہیں :۔

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگران ہم بکند آنچه مسیحائے کرد

بلکہ وہ کام تمام انبیاء سے سابقین کے مذاہب کی تجدید و تکمیل تھی۔ اللہ اکبر ! روحی فداک یا رسول اللہ - ۴

بہت سے کام چھوڑے تھے اور حورے لکھنے بیوں نے

دقیقہ تر لکچر کھانہ ختم المرسلین باقی (شعیر)

بیانِ مذکورہ بالا سے یہ تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ آنحضرتؐ میں مرضِ صرع کی کوئی علامت نہ تھی۔ اب ہم آنحضرتؐ کے کارنامے کو پیشِ نظر رکھ کر چند تحقیقاتِ قائم کرتے ہیں تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ جو کام آنحضرتؐ نے کیے، ان کی انجام دہی مرگی کے بیمار سے ممکن ہی نہیں۔

کیا برقرینِ قیاس ہے کہ ایک مرگی زدہ آدمی جس کو ہر شخص جانتا ہو کہ یہ اس عارضہ میں مبتلا ہے، اپنی بیماری کے دوران کو آشہارِ نزولِ وحی قرار دے کر بطورِ نبوتِ نبوت پیش کرے اور سب اس کو تسلیم کر لیں۔ وہ اپنے ملک و قوم کے مدبرین کے خلاف ایک نئے مذہب کا رستہ دکھائے اور وہ قوم اس کو مان لے۔ وہ بہت پرستوں کے سامنے استیصالِ بت پرستی کا وعظ بیان کرے اور بت پرست اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اس کی آواز پر آمنا و صدقہ قائم کر لیں اور اپنے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر چھینک دیں۔ وہ پیغمبری کا دعویٰ کرے اور اس کے عزیز و اقارب و اکابر قوم سب اپنے باپ دادا کا مذہب ترک کر کے اس کا کلمہ پڑھنے لگیں۔ اس کے حکم پر بلا وطنی اختیار کر لیں، گھر بار، روپیہ پیسہ، زراعت و تجارت چھوڑ دیں۔ اس کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہو جائیں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو قتل کرنے سے بھی نہ چوکیں؟

کیا کوئی مرگی زدہ خدا سے وعدہ لا کر شریک کی عبادت کی تجدید اس طور سے کر سکتا ہے جیسے کہ آنحضرتؐ نے کی اور جس کی کوئی نظیر آنحضرتؐ سے قبل دنیا میں نہیں پائی جاتی؟
کیا کوئی صرع کا بیمار علمِ الہیات کو ایسے مستحکم و معقول اصول پر قائم کر سکتا ہے جیسے کہ آنحضرتؐ نے قائم کیا اور جس کی مثال دنیا میں معدوم ہے؟

کیا کوئی ضعیف الدماغ یا ناقص الدماغ شخص قوانینِ تمدن و معاشرت و اخلاق کو اس درجہ کمال پر پہنچا سکتا ہے، جہاں آنحضرتؐ نے پہنچا دیا؟

کیا کسی مصروع نے اپنے بنی نوع کی نجات و بہبود کے واسطے ملکی و مالی و دینی و دنیوی قوانین کا ایسا مجموعہ مرتب کیا جیسا کہ آنحضرتؐ نے مرتب کیا؟ جو اپنی طرز میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ کیا کسی مصروع نے اپنی کوششوں سے قلیل مدت میں ایک زبردست جدیدہ نمائندگی کی وسعت تقریباً ہندوستان کے سادی ہے، فتح و مسخر کیا ہے؟ کیا کسی صرع کے بیمار نے مختلف قبائل کو اخوت کی جبلتیں سے کس کر ایک مضبوط و عظیم الشان قوم بنادیا ہے؟

کیا کسی مصروع نے دنیا کے علماء و فضلاء و شعرا کے سامنے بطور دلیلِ نبوت ایسی کتاب پیش کی ہے، جو لحاظِ فصاحت و بلاغت و عربی مضامین بے مثل ہو اور جس کے مانند آج تک کوئی تصنیف نہ کر سکا ہو۔ حالانکہ وہ کتاب جو سو برس سے چلا چلا کر تمام دنیا کو اشتہار دے رہی ہے کہ اس کتاب کے مثل تم ایک سورۃ ہی بنا لاؤ اور اگر تنہا نہیں بنا سکتے تو اپنے حمایتیوں کو بلاؤ۔ سب مل کے بناؤ۔ کیا یہ سب کام ہر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ایک ناکر، لاچار، معذور ضعیف الفہمی، کمزور دماغ والے شخص سے ظہور میں آئے تھے؟

مصروع کو بیمار کو جانے دو۔ کیا دنیا کے کسی سیم المزاج، اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ و طاقتور آدمی نے بھی اپنی مدتِ عمر

میں وہ تمام مہمات سر کی ہیں، جو آنحضرتؐ نے کیں؟

معمولی انسان کو بھی چھوڑ دو۔ کیا دوسرے اولوالعزم نبیوں سے بھی یہ سب کچھ ظہور میں آیا تھا؟ مخالفین کے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہے، جس سے ہمارے سوالات کا جواب اثبات میں مل سکے۔ اور اس لیے قطعی طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کارہائے نمایاں جو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے متقن حضرت موسیٰؑ سے، دنیا کے سب سے بڑے عقلمند حضرت سلیمانؑ سے اور خدا کے اکلوتے فرزند حضرت عیسیٰؑ سے وجود میں نہ آئے ہوں۔ ان کی تکمیل دیکھنا جواز میں پرورش پایا ہوا ایک بے پڑھا عرب فرماوے، تو کیوں اس کے افعال و اقوال کو ہم منجانب اللہ نہ سمجھیں اور کیوں اسے اُن کی کوہم تیار المسلمین و خاتم النبیین نہ کہیں!

اللہم صل علیٰ مُحَمَّد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔

۲

لے عیسائی حضرت موسیٰؑ کو سب سے بڑا متقن حضرت سلیمانؑ کو دنیا میں سب سے زیادہ عقلمند اور حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں۔ اس فقرے میں یہ تینوں صفات انھیں کی زبان سے بیان کر دی گئی ہیں۔ ۱۲۔ شبیر

سید الانبیاء

ٹامس کارلائل

ٹامس کارلائل انیسویں صدی کا ایک نامور انگریز مصنف، مورخ اور مفکر تھا۔ اس کے گچرڈن کا مجموعہ "ہیرو اینڈ ہیرو شپ" بہت مشہور ہے۔ جس میں ایک گچر حضور رسالت کے متعلق بھی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب کہ عیسائی اہل قلم اور اہل کلیسا اسلام اور بانی اسلام پر طرح طرح کے الزامات مانڈ کر کے اپنے مذہبی تعصب اور تنگ نظری کا ثبوت دیتے تھے۔ کارلائل نے پیغمبر اسلام کی عظمت کا اعتراف جن غلوں و دیانت کے ساتھ کیا ہے، وہ خود اس کی بالغ نظری اور روشن ضمیری کی دلیل ہے۔ پیش نظر مضمون کارلائل کے اسی گچر سے ماخوذ ہے۔

ہمارے پیش نظر ہیرو (محمدؐ) کو اپنے انساے جنس میں خدا نہیں مانا گیا بلکہ ایسا انسان سمجھا گیا ہے، جسے خدا کی طرف سے وحی ہوئی یعنی پیغمبر۔ کسی بڑے انسان کو خدا سمجھ لینا لوگوں کی نہایت فاش اور ابلہانہ غلطی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیشہ پر مشکل سوال پیش رہا ہے کہ دراصل اسے کیا سمجھنا چاہیے اور کس طرح اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کسی عہد کی تاریخ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے کسی حلیل القدر انسان کا استقبال کس طرح کیا۔ لوگوں کو ہمیشہ ایسے انسان میں صناعت ایزدی کا کچھ نہ کچھ پرتو نظر آیا ہے اور یہ نہایت اہم سوال رہا ہے کہ لوگ ایسے شخص کو خدا سمجھیں یا پیغمبر یا کچھ اور۔ حضرت محمدؐ میرے خیال میں یقیناً پیغمبر صادق ہیں اور میں آپؐ کے وہ اوصاف بیان کر دینا چاہتا ہوں، جو انصاف کے ساتھ بیان کر دینا ضروری ہیں۔ حضرت محمدؐ کے متعلق ہم عیسائیوں کا یہ قیاس بالکل بے بنیاد ہے کہ "آپؐ دغا باز اور کذب مجسم تھے اور آپؐ کا مذہب محض فریب و نادانی کا ایک مجموعہ ہے۔" کذب و افتراء کا وہ انبیاؑ عظیم جو ہم نے اپنے مذہب کی حمایت میں اس ہستی کے خلاف کھڑا کیا ہے، خود ہمارے لیے شرمناک ہے۔ اس شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آج بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ انسانوں کے حق میں شمع ہدایت کا کام دے رہے ہیں۔ یہ اٹھارہ کروڑ انسان بھی ہماری طرح خدا سے تعالیٰ کے دست قدرت کا نمونہ ہیں۔ ہندو گانِ خدا کی بیشتر تعداد آج بھی کسی اور شخص کی بد نسبت محمدؐ کے اقوال پر ایمان رکھتی ہے۔ کیا ہم کسی طرح اسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ سب روحانی بازیگری کا ایک ادنیٰ گوشہ تھا۔ جس پر اتنے ہندو گانِ خدا ایمان لائے؟ کیا ایک جھوٹا آدمی کسی مذہب کا بانی ہو سکتا ہے؟ جھوٹا آدمی تو اینٹ اور چٹن کا ایک مکان تک نہیں بنا سکتا۔ اگر کسی شخص کو مٹی، چوٹنے اور ان اشیاء کے خواص کا صحیح علم نہ ہو اور وہ ان کا پورا لحاظ نہ رکھے، جو مکان کی تعمیر میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا بنایا ہوا مکان مکان نہ کہلا سکے گا، بلکہ مٹی کا ایک ڈھیر ہو گا۔ ایسا مکان بارہ صدی تک نہیں قائم رہ سکتا اور نہ اس میں اٹھارہ کروڑ انسان ٹھیکے ہیں۔

میرزا خیال ہے کہ خلوص بڑا اگلا خلوص اور سچا خلوص ہر بڑے انسان کی پہلی خصوصیت ہے اور ایسے شخص کو ہم ”اور یہ کمال انسان“ کہتے ہیں۔ اس کی فطرت کسی سطر مرقع کی نقل نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسا قاصد ہے، جو پردہ قیب سے پیغام دے کہ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ خواہ ہم اسے شاعر کہیں یا پیغمبر یا دیوتا۔ بہر صورت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ساری نوع انسان کے الفاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ حقیقتِ اشیا کی روح رواں سے نکلتا ہے اور رات دن اسی میں لمر کرتا ہے۔ اوہام اس سے اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتے۔ وہ اندھا ہو، بے غامناں ہو، مصیبت زدہ ہو، روزمرہ کی گفتگو میں منہمک ہو۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہر وقت اس کے پیشِ نظر رہتی ہے۔ کیا اس کے الفاظ کی الحقیقت ایک طرح کی وحی نہیں ہیں؟ جب اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہی نہ ہو، تو پھر ہم وحی کے سوا اسے کس نام سے تعبیر کریں؟ ایسے انسان کی سستی قلب کائنات سے ابھرتی ہے اور وہ اشیا کی بنیادی حقیقت کا ایک جزو بنتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے الہام بھیجے ہیں۔ لیکن کیا یہ شخص اس کا آخری اور تازہ ترین ظہر نہیں ہے۔ ”اس کی عقل وحی کی پروردہ ہوتی ہے“ ہم کسی طرح حضرت محمد کو حلیس و مضبوط بازار ان کی تعلیمات کو جمل و نادانی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ پیغامِ حراپ لے کر آئے تھے، بالکل سچا تھا۔ وہ ایک آواز تھی، جو پردہ قیب سے بلند ہوئی۔ اس شخص کے ز اقوال جھوٹے تھے نہ افعال۔ اس میں تنگ نظری اور نمائش کا شائبہ کم نہ تھا۔ وہ زندگی کا ایک جامدہ سماں تھا، جو خاص سینئر فطرت سے بہرہ ابرا، اور جسے خالقِ عالم نے کائنات کو سنوڑ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

آئی حضرت نے سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے چچا کے ساتھ تجارت اور دوسرے اعراض کے لیے مختلف سفر کیے۔ لیکن آپ کا اہم ترین سفر وہ ہے، جو سن شعور سے چند سال قبل شام کے میلوں میں شرکت کے غرض سے آپ نے اختیار کیا تھا۔ کیونکہ اس موقع پر پہلی دفعہ آپ کو بیرونی دنیا کے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس عصرِ جدید (یعنی مذہبِ عیسوی) سے واقف ہوئے، جو آپ کے لیے بے انتہا اہم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سفر کے اثناء میں حضرت ابوطالب اور آپؐ جس نام ایک سطوری راہب کے ہاں ٹھہرے تھے، جس نے آپؐ کو مذہبِ عیسوی کی تعلیم دی تھی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے کم عمر بچہ کو کوئی راہب کیا تعلیم دے سکتا ہے۔ غالباً سطوری راہب کے اس واقع میں بہت مبالغہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آنحضرتؐ کی عمر اس وقت چودہ سال کی تھی، اور آپؐ عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے۔

یہ امر کہ آپؐ نے جوشِ شباب کے ختم ہونے تک بالکل معمولی طریقہ پر اور نہایت سادگی و خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارے، بجائے خود اس خیال کی تکذیب کرتا ہے کہ آپؐ کی نیت میں کس طرح کا مکرو فریب تھا۔ چالیس سال کی عمر میں آپؐ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت تک سچا آپؐ کی ساری کوشش پاک زندگی بسر کرنے کے لیے تھی اور آپؐ کی شہرت بہت اچھی تھی اور ہمسائے آپؐ کے متعلق بہت نیک خیالات رکھتے تھے۔ مخالفوں کا یہ کہنا کہ جب بڑھا پاؤں پہنچا، ساری گرمیِ شباب ختم ہو گئی اور آپؐ کے لیے اس دنیا میں صرف اطمینان و عافیت ہی ایک چیز باقی رہی تو اس وقت آپؐ کو ہوس پرستی کی سوجھی اور اپنے سارے گزشتہ خصال و فضائل پر پانی پھیر کر ایک ایسی شے کے لیے مکرو فریب اختیار کیا، جس سے آپؐ کسی طرح متنفع نہ ہو سکتے تھے۔ ایک ایسی بات ہے، جس کو میں بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس میں حرم، پاک طہیت اور صاف باطن انسان میں، جسے مادہ صحرانے اپنے

آغوشِ شفقت میں پالا تھا، جذبہ ہوس پرستی اور شہرت طلبی نہ تھی، بلکہ کچھ اور ہی خیالات موجزن تھے۔ یہ اس قسم کی بزرگ و برتر جان پاک تھی، جسے خلوص و صداقت کے بغیر گزری نہیں۔ جس کے خیر میں خود فطرتِ اخلاص کو جگہ دیتی ہے۔ جس وقت اور لوگ ادا م میں مبتلا تھے اور اسی پر اڑے رہنے کے لیے جنگ و جدل کر رہے تھے، اس شخص کی عقل پر وہم و گمان کا پردہ نہ پڑ سکا۔ وہ اپنی روح اور حقائقِ اشیاء کے ساتھ سب سے الگ تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رازِ ہستی ایک ہی دم و جا کے ساتھ روزِ روشن کی طرح عیاں تھا۔ جس کے وجود کو کسی طرح کا وہم و گمان پوشیدہ نہ کر سکا۔ یہ صفت جسے ہم نے ”خلوص“ کے لفظ سے تعبیر کیا، وہ حقیقتِ صفاتِ ایزدی کا ایک پرتو ہے اور ایسے انسان کی آواز دراصل باقی غیب کی آواز ہے۔ جسے لوگ انتہائی توجہ سے سنتے ہیں اور انہیں سننا چاہیے، کیونکہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی ہر چیز بے وقعت ہے۔

آنحضرت کی عمر کا پالیسواں سال تھا۔ آپ ماہِ رمضان میں تسبیح و تحمیل اور ان مسائل پر غور و فکر میں بسر کرنے کی غرض سے مکہ کے قریب کوثر کے ایک غار میں تشریف لے گئے تھے کہ ایک دن آپ نے اپنی بیوی خدیجہؓ سے فرمایا کہ فضلِ باری تعالیٰ تمام عقدے حل ہو گئے۔ میرے سارے شکوک و شبہات رفع ہو گئے اور میں حقائق و معارف کو بے نقاب دیکھ رہا ہوں۔ یہ تمام اصنام و عقاید بطل ہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں۔ سارے عالم کا مالک خدا ہے واحد ہے۔ ہمیں ان تمام بتوں سے منہ موڑ کر اسی ذاتِ واحد کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ صرف وہی ایک ذاتِ بزرگ و بزرگ ہے۔ اس کے سوا عظمت و درفعت کا کوئی شایاں نہیں۔ وہ حقیقت ہے۔ یہ بُتِ مجاز۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ وہی ہمیں پال رہا ہے اور ہم سب اسی کا پرتو ہیں۔ اسی حسنِ ازل کی ایک عارضی نقاب ہیں۔ ”اللہ اکبر“ یعنی خدا ہی بزرگ و برتر ہے اور ”اسلام“ کا مطلب ہے راضی برضاے الہی رہنا۔ یہ سمجھنا کہ ہماری قوت اسی کی کامل اطاعت میں مضمر ہے، وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو چاہے کرے۔ جو کچھ ہمارے لیے نیچے، خواہ وہ موت ہو یا موت سے بڑھ کر کوئی چیز، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم اپنے کو اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ گوٹے کٹتا ہے کہ اگر اس کا نام اسلام ہے، تو کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ اسلام عبارت ہے اِثباتِ نفس اور نفیِ کُشی سے۔ یہ عقل کا نقطہ کمال ہے، جو قدرتِ اس دنیا پر اب تک کشف کر سکی۔ اور یہی وہ نور ہے، جو اس آئی سیدِ عربی کی روح کو متود کرنے کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ حیاتِ سرمدی کے اس مہرِ نور کو ظلمتِ کدہِ موت میں طلوع ہوا تھا۔ آنحضرتؐ نے ”وحی“ اور ”فرشتہ جبرئیل“ کے نام سے موسوم کیا۔ کیا آج بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ اسے اور کس لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے؟ آنحضرتؐ کی تبلیغِ قدرتنا قریش کو ناگوار گزری، جو کعبہ کے پاس بان اور بتوں کے متولی تھے۔ وہ ایک ذی اثر آدمی اسلام لے آئے تھے۔ اسلام کو اہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا تھا۔ جس سے ہر شخص ناراض ہو رہا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کون ہیں، جو اپنے کو ہم سب سے زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں۔ ہمیں اتنی ادب ہمارے بتوں کو کلامی کے کھلونے ٹھہراتے ہیں، آخر آپ کے خوش صفات چچا ابوطالب نے آپ سے کہا، جانِ علم! کیا تم اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتے؟ اپنی حد تک اس عقیدہ کے پابند رہو۔ لیکن اس کا چچا کہہ کر دوسروں کو پریشان کرنے، سردارانِ قبائل کو ناراض کرنے اور ہمیں خود اپنے کو خطرہ میں ڈالنے سے کیا حاصل؟ آپ حضرتؐ نے یہ سن کر جواب دیا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سونے کا تاج اور بائیں ہاتھ میں چاند کا کھنجر ہو، اور اس تبلیغ سے باز نہ رہنے کی تہاوش کریں تو بھی میں اس کی قیل نہیں کر سکتا، اس پر عداقت میں، جو آپ

لے کر آئے تھے، ایک ایسا فطری عنصر شامل تھا، جو آفتاب و ماہتاب غرضِ فطرت کی کسی صنعت سے کم نہ تھا۔ یہ عنصر مد و خورشید اور تمام انسانوں اور اشیاء کی مخالفت کے باوجود اس وقت تک اپنا اظہار کرتا رہے گا، جب تک اسے خداے تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ہجری ۱۲۲ھ عیسوی ۱۷۳۷ء کے مطابق ہے۔ اس وقت آنحضرتؐ کی عمر تین سال کی تھی۔ آپ بڑے ہو چکے تھے اور آپ کے احباب ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ کا راستہ سنان اور پُرخطر تھا اور ہجر اس کے کہ خود آپ کا دل نورائید سے روشن تھا، ظاہری صورتِ حال نہایت تاریک تھی۔ ایسی صورتوں میں سب آدمیوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب تک آنحضرتؐ نے صرف تیر غیب و تلقین کے ذریعہ اپنے مذہب کی اشاعت فرمائی تھی۔ لیکن جب ستم شکار اعدائے آپؐ کو بے رحمی کے ساتھ وطن سے نکال دیا اور صرف اس پیغامِ ایزدی کی طرف سے بے اعتنائی کی، بلکہ آپؐ کی جان کے بھی درپے ہونے تو مار و محرا کے اس پُر جوشِ فرزند نے اس طرح اپنی ولادت کا تئیر کیا، جو ایک انسان اور ایک عرب کے شایاں تھا۔ اس نے کہا ”اگر ترش اسی پر تے ہوئے ہیں، تو یہی سہی۔ یہ لوگ اس پیغام کو نہیں سنتے، جو ان کے اور تمام نوبہ انسان کے لیے ہے انتہا اہم ہے اور چاہتے ہیں کہ اسے جبروتِ شداد و قتل و غارت کے ذریعہ دبا دیں۔ اچھا! تو انہیں شمشیر آزمائی بھی کر لینے دو۔“

اس کے بعد آنحضرتؐ کو دس سال اٹلے، جو سخت جنگ و جدل اور جدوجہد میں صرف ہوئے۔ اس شدید کشمکش کا جو نتیجہ نکلا، وہ آج ہمارے پیشِ نظر ہے۔ اسلام کے بڑے شمشیر پیلنے کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اگر ہم کسی مذہب کی صداقت کا معیار اسی کو قرار دے لیں، تو یہ ایک فیادہ کی غلطی ہوگی۔ تلوار استعمال بے شک جڑی، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تلوار آئی کہاں سے؟ ہر نیا خیال ابتداً ایک نئی شخص کے دماغ میں پیدا ہوتا اور اسی میں جاگزیں رہتا ہے۔ ساری دنیا میں صرف ایک انسان اپنے تمام اہنائے جنس کے خلاف اس کا باندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اکیلا تلوار لے کر اس خیال کی اشاعت کرنا چاہے، تو شاید ہی کچھ حاصل ہو۔ اس لیے پہلے تو اسے تلواریں ہم پہنچانی پڑیں گی۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ ہر خیال خود بخود وسعت اختیار کرتا جاتا ہے۔ مذہب عیسوی کا دامن بھی یہیں انسانی خون کے دھبوں سے پاک نہیں نظر آتا۔ جب اس کے ہاتھ میں تلوار آئی تو اس نے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ کیا شایعین کے عہد میں سکسینوں کا تبدیل مذہب تبلیغ کا نتیجہ تھا؟ اس لیے زور شمشیر کا اعتراض میرے خیال میں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک اس دنیا میں ہر شے کو جدوجہد کا حق حاصل ہے، خواہ وہ زبان سے ہو یا تلوار سے یا کسی اور ذریعے سے، جو اسے میرا جانے۔ وہ ہر جذبِ تبلیغ و تلقین کرے۔ لڑے جھگڑے اور اڑی چوٹی کا نذر لگائے لیکن انجام کار یہ جدوجہد کسی ایسی چیز پر غالب نہ آ سکے گی، جو مغلوب ہونے کی مستحق نہ ہو۔ جو چیز اس سے بہتر ہے، وہ اس کو ہرگز زیر نہیں کر سکتی۔ البتہ جو چیز اس سے بدتر ہے، اس پر وہ ضرور قابو پالے گی۔ اس مبارزتِ عقلی میں خود قدرتِ ثالث ہے، جو کبھی غلطی نہیں کر سکتی اور آخر کار وہی شے فروغِ پائے گی، جو سب سے زیادہ مطابقِ فطرت ہے اور جسے ہم عام طور پر ”مادق ترین“ کہتے ہیں۔

ماد و محرا کے اسی فرزند (آنحضرتؐ) نے اپنے پُر خلوص اور روشن ضمیر کے ذریعے سے ہر موت و حیات کی طرح صداقت سے محروم تھا، اور اپنی نگاہِ حقیقت آتش کی بدولت ہوا کل خدا وادھی، عربوں کی لالینی بہت پرستی، یونانیوں اور یہودیوں کے مذہبی مناظرات، قدیم روایات، رسم و رواج اور فضول کچھ عقلوں میں اصل حقیقت کو پایا اور فرمایا کہ ”بہت پرستی نقلِ حبش ہے“ ان

کڑی کے ہنر کو تم لوگ تیل اور موم لگاتے ہو اور انہیں کھیاں چٹتی ہیں۔ یہ کڑی کے کڑے ہیں، جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بوج اور مل کھڑو تکر ہے۔ اگر تم ان کی حقیقت سمجھو، تو ان کا جو درہشت خیز اور نفرت انگیز ہو جائے۔ بقا صرف خدا کی ذات کو ہے۔ وقت واقفہ اسی کو حاصل ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا۔ وہی ہم کو مار اور جلا سکتا ہے۔ ”اللہ اکبر“ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارے حق میں وہی بہتر ہے، جو وہ چاہے۔ خواہ وہ تمہارے نفس کو گناہی گراں گزرے، لیکن تم اسی کو بہتر بن پاؤ گے۔ تم اس کے اختیار کرنے پر مجبور ہو۔ دنیا اور مٹی میں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر وحشی بت پرستوں نے آپ کے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے اپنے حرارت جبرے سینوں میں جکڑ دی تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میرے نزدیک وہ اسی طرح قبول کیے جانے کے قابل تھا۔ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ایک ایسا پیغام ہے، جسے ہر شخص کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے انسان اس مجید عالم کا سر نشین بن جاتا ہے۔ خالقِ جہاں کے احکام کا ہم صغیر ہو جاتا ہے اور ان احکام کی احتیاط مخالفت کے بجائے اُن کے ساتھ اشتراکِ عمل کرنے لگتا ہے۔ آج تک مجھے فرض شناسی کی اس سے بہتر تعریف نہ معلوم ہو سکی۔ مقصد کائنات کا ساتھ دینے میں تمام محاسن شامل ہیں۔ اس سے انسان کو نیکی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے کیونکہ مقصد کائنات کا کامیاب ہونا ضروری ہے اور وہ صراطِ مستقیم پر رہتا ہے۔

آنحضرتؐ سے معجزاتِ ظہور میں نہیں آئے اور آپؐ نے اکثر بلا تامل کہہ دیا ”میں مجبورے نہیں کر سکتا۔ میں ہادی خلق ہوں اور میرا کام ان عقاید کو تمام مخلوق تک پہنچانا ہے“ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء سے آپ کے نزدیک یہ کائنات ایک معجزہ عظیم رہی۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں کہ ”اس دنیا کو دیکھو! کیا وہ دستِ قدرت کی عجیب و غریب صنعت نہیں ہے؟ یہ ایک نشانی ہے، تمہارے لیے اگر تم دیدہ بینا رکھتے ہو، یہ زمین خدا نے تمہارے لیے پیدا کی اور اس پر راستے بنا دیے۔ تم اس پر رہ سکتے ہو اور چل پھر سکتے ہو۔ سب جیسے گرم و خشک ملک میں بادلوں کا وجود آنحضرتؐ کے لیے حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں کہ ”بادلوں کے یہ پرے، جو سبز و لکڑی کی گہرائی سے نکلتے ہیں، آخر کہاں سے آتے ہیں؟ سیاہ ابر کے یہ دل کے دل آسمان پر جمع ہوتے اور برستے ہیں، جہی سے مژدہ زمین جی اُٹھتی ہے، سبز و لہلہا نے لگتا ہے اور کھجوروں سے لوس ہوئے بلند سایہ دار درخت پیدا ہوتے ہیں کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ تمہارے مولف ہی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جو تمہاری خدمت کرتے اور تمہارے لیے غذا اور لباس بہم پہنچاتے ہیں۔ وہ شام کے وقت قطار در قطار گھروں کی طرف لوٹتے ہیں اور تمہارے لیے ایک نعمت ہیں۔“ آپؐ نے اکثر جہازوں کا ذکر بھی ان الفاظ میں کیا ہے، وہ بڑے متحرک پہاڑ اپنے کپڑوں کے پر پھیلا کر سرعت کے ساتھ پانی پر چلتے ہیں۔ آسمانی ہوائیں انہیں چلاتی ہیں اور جب کبھی خدا نے تعالیٰ ہوا بند کر دیتا ہے، وہ رگ جاتے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے۔“ معجزات! آپؐ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا معجزات دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا وجود خود ایک معجزہ نہیں ہے؟ خدا نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے تمہارا وجود مٹی نہ تھا۔ پھر جب تم پیدا ہوئے، تو بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد تم میں جن آریا، طاقت آئی اور غرور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ مگر پھر ایک نانا ایسا آتا ہے کہ تم بڑے ہو جاتے ہو تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تمہاری طاقت جواب دینے لگتی ہے اور آخر کار تم فنا ہو جاتے ہو۔

کپ کا یہ جملہ خصوصاً مجھے بہت پسند ہے کہ: خدا سے تعالیٰ نے تم میں ہمدردی کا مادہ پیدا کیا۔ اگر یہ نہ پیدا کرتا تو تم لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ یہ ایک نہایت اعلیٰ اور اچھا خیال ہے۔ حقیقت اشیاء کی ایک نادر جھلک ہے۔

آپ کی طبیعت میں شاعرانہ کمال اور بہترین و صادق ترین خیالات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ آپ ایسی اعلیٰ ذہانت، بصیرت اور دل و دماغ کے مالک تھے کہ شاعر، بادشاہ، مذہبی پیشوا غرض جس قسم کے مشہور انسان بننا چاہتے بن سکتے تھے۔ آپ پر ہمیشہ یہ بات عیاں رہی کہ یہ کائنات سرِ اُپا ایک معجزہ ہے، جیسے اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ اسکیڈی نیویا کے باشندوں اور دوسرے مٹکھن کی طرح آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ عالم جو بظاہر بالکل حقیقی اور مادی دکھائی دیتا ہے، دراصل ذاتِ باری تعالیٰ کے وجود اور قدرت کا صرف ایک مرنی اور محسوس ظہر ہے۔ فضا کے سینہ سڑیاں پر ذاتِ الہی کا ایک پر تو ہے اور بس۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ: بڑے بڑے پہاڑ ایک دن بادلوں کی طرح پھٹ کر آسمان میں غائب ہو جائیں گے۔ سیل کتنا ہے کہ معجزوں کے عقیدہ کے مطابق آپ نے زمین کو چوڑی چیل غاہ کیا، جس کو مستحکم کرنے کے لیے پہاڑ قائم ہیں۔ قیامت کے دن یہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے اور زمین اس قدر گھومتی کہ کتبہ ہو کر گرد و غبار کی طرح ظاہر میں غائب ہو جائے گی۔ خدا سے تعالیٰ اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائے گا اور وہ فنا ہو جائے گی۔

آنحضرت پر اللہ تعالیٰ کا عالمگیر اقتدار ہر وقت عیاں تھا۔ یعنی آپ یہ بخوبی سمجھتے تھے کہ دنیا کی تمام اشیاء کی اصلی طاقت، رُوح اور حقیقت کی حیثیت سے ہر جگہ ایک ایسی ناقابلِ بیان قوت، عظمت اور جبروت موجود ہے، جس کا کوئی نام نہیں رکھا جاسکتا۔ یہی چیز ہر حاضر میں قوانین قدرت اور نرمائیں فطرت کے نام سے موسوم کی جاتی ہے اور کوئی آسمانی شے نہیں سمجھی جاتی۔ بلکہ سرے سے ایک شے ہی نہیں سمجھی جاتی بلکہ وہ اشیاء کا ایسا مجموعہ تصور کی جاتی ہے، جو صفاتِ ایزدی سے ممتلئ اور بیچ کا رہا ہو۔

موجودہ علوم و فنون کے انہماک میں اس کا احتمال ہے کہ ہند کو جلا بیٹھیں، حالانکہ اس کو ٹھونکنا نہ چاہیے۔ کیونکہ اگر وہی جلا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں پھر کوئی چیز یاد رکھنے کے قابل رہے گی۔ اس صورت میں تمام علوم بالکل ہل، مڑے اور بے کار ہو جائیں گے۔ اعتقادِ باری تعالیٰ کے بغیر بہترین علوم بھی جو بے شک ہوں گے مگر درختِ سبز، جس سے ہر دم نئی کھڑی حاصل ہو سکے۔ انسان کسی نہ کسی طریقہ پر خدا کی پرستش کیے بغیر کچھ نہیں جان سکتا۔ اگر یہ نہ ہو، تو اس کا سارا علم و فضل بیچ ہے۔

اسلام کوئی آسان مذہب نہیں۔ اس میں روزہ داری، طہارت، سخت اور پیچیدہ مسائل، دن میں پانچ دفعہ نماز، شراب سے اجتناب وغرض ایسے احکام ہیں، جن پر نظر کرنے ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ آسان ہونے کی وجہ سے مقبول ہوا اور ایک اسلام پر کیا منحصر، دنیا میں کوئی مذہب یا مذہبی عقیدہ محض سہل ہونے کی وجہ سے نہیں رائج ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ انسان تن آسانی، عیش پرستی، صلہ کی امید پائے و انگلیں کی لالچ سے، خواہ وہ اس عالم میں ہو یا دوسرے عالم میں، اعمالِ نیک کی طرف مائل ہوتے ہیں، دراصل نسلِ آدم پر بہتان لگانا ہے۔ ذیل ترین انسان میں بھی شرافت کا کچھ نہ کچھ جوہر موجود ہوتا ہے۔

ایک غریب سپاہی بھی جو صرف اپنی جان قربان کر لے کے لیے لازم رکھا جاتا ہے ایک خاص عزت رکھتا ہے، جو اُس کی حقیر تنخواہ اور فوجی قواعد و ضوابط سے مختلف ہوتی ہے۔ نسلِ آدم کا ادنیٰ ترین فرد بھی اپنے دل میں جس چیز کی مہموم سمجھتا

رکھا ہے، وہ نئے و انجین کی لذت نہیں بلکہ اعمال صالح کا شوق اور خدا کے ایک نیک بندہ کی حیثیت سے جنت میں داخل ہونے کی آرزو ہے۔ آپ اسے وہاں تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیجیے۔ پھر دیکھیے کہ ایک سست ترین مزدور بھی آسمانِ شہرت پر چمک جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو تن آسانی کے ذریعہ نیک کاموں کی طرف راغب کیا جاسکتا ہے، وہ بنی نوع انسان پر سخت ظلم کرتے ہیں۔ معصیت، ایثار، شہادت اور موت ہی وہ مہجبات ترغیب ہیں، جن سے قلب انسانی متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ اندرونی شمع حیات روشن کر دی جائے، تو اس سے ایسا شعلہ پیدا ہوگا، جو تمام آلائشوں کو جلا دے گا۔ ادنیٰ طبقہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مسرت و شادمانی ہی کارہائے نمایاں کی ترغیب دلانے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ تر ذرائع کی ضرورت ہے۔ کسی مذہب کے پیروں کی تعداد میں اضافہ انسانوں کی شکم پروری سے نہیں ہوتا بلکہ ان اعلیٰ جذبات کے اُکسانے سے جو بقلب انسانی میں غواں پیدا ہیں۔

کتنے کو خواہ کچھ ہی کہا جاتے لیکن محمد کے دامن پر کبھی ہوس پرستی کا دھبہ نہیں لگ سکتا۔ یہ انتہائی غلطی ہوگی اگر ہم آپ کو نفس پرست سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ آپ کسی طرح کے عیش و عشرت کے عادی تھے۔ آپ کا اثاثہ البیت بہت ہی ادنیٰ رقم کا تھا۔ آپ کی معمولی غذا جو کی روٹی اور پانی تھی۔ بعض دفعہ مینوں آپ کے گھر میں چڑھا لیا کہ نہ شکلا۔ عرب بوزنیں، بجا فر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی نعلین خود درست کرتے اور اپنی جوار پر خود پیوند لگاتے۔ آپ ایک غریب، جفاکش اور تنگ دست انسان تھے۔ جنہیں کسی طرح کی محنت و مشقت سے عاز نہ تھا۔ غرض آپ میں کسی حیثیت سے کوئی کمی نہ تھی۔ آپ میں تمام خواہشات جسمانی سے اعلیٰ تر ایک جذبہ کار فرما تھا، ورنہ وہ تند و خورب، جو بیس سال آپ کے زیرِ علم لڑتے رہے اور جنہیں ہر وقت آپ کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع ملا، آپ کی اس قدر تعظیم نہ کرتے۔ وہ آپ کو سزا ج لوگ تھے، جو ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے اور ہر طرح کا فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان پر سچی قابلیت اور جرأت کے بغیر کوئی شخص حکمرانی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ آپ کو پیغمبر کہتے تھے حالانکہ آپ ان کے رو بہو بالکل صاف و سادہ حالت میں بغیر کسی نقاب و حجاب کے کھڑے تھے۔ انھوں نے آپ کو جیسا چاہتے، نعلین درست کرنے، لڑتے، مشورہ کرتے، حکم دیتے، غرض ہر حالت میں دیکھا تھا۔ انھیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہوا ہو گا کہ آپ کس قسم کے آدمی تھے۔ اس وقت ہم آپ کو جو چاہیں کہہ لیں، ایسی کن آج تک کسی شہنشاہ نے تاجِ مرقع پہن کر اس طرح حکومت نہ کی ہوگی، جس طرح اس خرقہ پوش انسان نے کی ہے۔ میرے نزدیک اس کی ذات میں اصلی ہیرو کے وہ تمام صفات موجود تھے، جو اسے بیس سال کی سخت اور حقیقی آزمائش میں کامیاب کرانے کے لیے ضروری ہیں۔ آخری الفاظ، جو آنحضرت کی زبان سے نکلے، ایک دُعا ہے، ایک قلب مضطر کے اپنے خالق کی باگاہ میں چند لڑنے پھڑنے جملے ہیں۔ یہ کیا صحیح نہ ہو گا کہ مذہب اسلام کی اشاعت نے آپ کی طبیعت میں کوئی خرابی پیدا کر دی بلکہ اور اچھا اثر کیا۔ آپ کے حالات میں بہت سی عمدہ باتیں لکھی ہیں مثلاً جب آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، تو آپ نے اپنے طرز میں جو کچھ فرمایا، وہ صدائق سے مسموم ہونے کے ساتھ ساتھ عیسوی عقاید سے ملتا جلتا ہے یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی آپ نے اس وقت بھی فرمایا، جب

آپؐ نے آزاد کردہ غلامِ زندہ کی وفات کی خبر سنی۔ زندہ دوسرے مسلمان تھے۔ یہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے، جو یونانیوں سے آنحضرتؐ کی پہلی جنگ تھی۔ ان کی شہادت کا حال سن کر آپؐ نے فرمایا: ”اچھا تمہارا زندہ راہِ خدا میں کام آئے۔“ وہ اب اپنے ملک سے جا ملے اور ان کا انجام بخیر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت زندہؓ کی صاحبزادی نے آپؐ کو ان کی نعش پر روتے دیکھا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ! یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟“

آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”ایک انسان کو اپنے دوست کی جدائی پر رونا دیکھ رہی ہو۔“

مجھے محمدؐ کا تصنیع اور ظاہر داری سے کوسوں دور رہنا بہت پسند ہے۔ مادِ صحرَا کا یہ سادگی پسندِ فرزندِ اپنے بل بوتے پر کام کرتا ہے اور اپنی ذات کے متعلق کوئی غلط ادعا نہیں کرتا۔ اس میں نہ تو زور و خود نمائی ہے، نہ خوشامد و عاجزی۔ وہ اپنی اصلی حالت میں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی جہا پر خود چوند لگاتا اور اپنی تعلیق کی خودِ مرمت کرتا ہے، دوسری طرف نہایت بے تکلفی سے ایران کے بارشاہوں اور یونان کے شہنشاہوں کو ان کے فرائض پر توجہ دلاتا ہے۔ غرض وہ اپنے درجہ اور عزت کا پوری طرح علم رکھتا ہے بدوؤں کے ساتھ خیر و زمر کر آرائیوں میں نظم و ستم کے بغیر گریز نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہی درجہ و کرم کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آنحضرتؐ زنتہ پر اتر کر تے ہیں اور نہ رحم و کرم پر افتخار۔ وہ دونوں آپؐ کے دل کی اصل صدا میں جمیں اور انہماکاً بلند ہو گئیں۔ آپؐ نے ہمیشہ شیریں زبانی ہی سے کام نہیں لیا بلکہ وقتِ ضرورت زور اور سختی بھی کی ہے۔ آپؐ میں گلی لپٹی رکھنے کی عادت نہ تھی۔ غزوہ تبوک کا آپؐ بار بار ذکر کرتے تھے۔ اس کو تھہر پر آپؐ کے ساتھیوں میں سے بعض نے گرمی کی شدت اور فصل کے خراب ہوجانے کا غور کیا تھا۔ آپؐ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”تمہاری کھیتیاں کتنے دن کام آئیں گی؟ اب تک ان کا کیا حشر ہو گا؟“

محمدؐ کے اخلاقی اصول کا میلان ہمیشہ خیر کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے قلب کے پتے احساسات ہیں، جس کا سطحِ نظر صداقت و عدالت رہتا ہے۔ اگر اسلام میں سیمیت کا یہ اصول غور نہیں پایا جاتا کہ اگر کوئی شخص ایک عطا نچہارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دیا جائے بلکہ اسلام میں بدلہ لینے کا حکم ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ شرط ہے کہ بعدِ انصاف سے نہ بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کا مل مساوات کا علمبردار ہے۔ جیسا کہ ایک اعلیٰ مذہب اور نباضِ فطرتِ انسانی کو ہونا چاہیے۔ اس میں ایک مسلمان کی جان دنیا کے تمام تاج و تخت پر جمادی ہے۔ نیز اس کی دوسے سب بنی آدم یکساں ہیں خیرات دینا اسلام میں صرف جائز ہی نہیں بلکہ لازم ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر کر دیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص نہ ادا کرے، تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہر شخص کی سالانہ آمدنی کا دسواں حصہ (خواہ وہ کتنا ہی ہو غریبوں، مزدوروں اور محتاجوں کا حق ہے۔ یہ تمام اصول نہایت عمدہ ہیں۔ یہ رحم و انصاف اور محبت و انسانیت کے وہ مطالبات ہیں، جس کی صدا سے باگشتِ مادرِ فطرت کے اس آتی فرزند سے بلند ہوتی۔

عربوں کے حق میں اسلام گریہِ ناظمت میں فوراً ظہور تھا جس کے اثر سے ملکِ عرب پہلے پہل بیدار ہوا۔ ایک غریب لگتا بان قوم، جو ابتداء سے آفریش سے ریگِ نادوں میں گنم پڑی پھر دی تھی، اس کی ہدایت کے لیے ایک پیروِ پیغمبر کے لباس میں ایسا پیام دے کر بھیجا گیا، جس پر وہ ایمان لاسکی۔

دیکھو! اب وہ گناہ چرچا ہے دنیا میں مشہور ہر بات میں اور وہ حقیر شتر بان سارے عالم پر چھا جاتے ہیں۔ ایک صدی کے اندر عرب کا سکہ دہلی سے غرناطہ تک جاری ہو گیا اور اس کی شجاعت و ذہانت کا آفتاب مدت تک ایک عالم پر صوفشانی کرتا رہا۔ ایمان ایک بڑی اور جان بخش نعمت ہے جہاں کوئی قوم ایمان لائی، تاریخ اس کی عظمت و نعمت کی داستانوں سے معمور ہوتی عربوں کی قوم آنحضرت کی ذات اور ایک صدی کی مدت۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے، گویا ایک چھوٹی سی جنگجاری ایسے توڑہ عظیم پر گری، جہاں ہر محض انبار خاکستر تھا۔ مگر وہ انبار آتش گیر مادہ ثابت ہوا، جس کے شعلے دہلی سے غرناطہ تک بلند ہوئے اور آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بڑا انسان ایک برق آسانی ہوتا ہے اور باقی سب لوگ توڑہ ہینرم کی طرح اس کے منتظر رہتے ہیں، جنہیں وہ آن و آدم میں شعلہ روشن بنا دیتا ہے۔

محمد اور عیسیٰ

اے جی۔ بیٹے

پروفیسر اے۔ جی ٹی نے نیشنل انڈیا انٹیلیجنس رورڈ ۱۲ نومبر میں ایک مضمون لکھ کر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت عیسیٰ کی کامیابی و شہادت اور ان کی اقوام کی اپنے مذہب سے دوری صرف حالات اور وقت کی بات تھی اور اگر حضرت عیسیٰ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جگہ ہوتے یا آنحضرت ان کی جگہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ یقیناً کامیاب اور آنحضرت بلاشبہ مصلوب ہوتے۔ چنانچہ مضمون موصوف تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ اور رسول اسلام نے ایک ہی طرح اپنے کام شروع کیے۔ دونوں نے ایک ”آسمانی حکومت“ کی تبلیغ کر کے، جو اس عہد کے عقائد اور سیاسی مفاد کے خلاف تھا کافی شہرت حاصل کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو اس کے لازمی نتیجے دو چار ہونا پڑا۔ چند ہی سالوں کے بعد وہ گرفتار ہوئے، مجرم بنے اور شہید کر دیے گئے۔ محمد نے طبعی ماحصل کی ایک حکومت کی بنیاد ڈالی، جس نے مشرقی سلاطین کی عظمت کو قائم کر کے ان کو حکومت روم کا شریک و معاصر بنادیا۔ ظاہراً ہم کو حضرت عیسیٰ کی زندگی عجیب نظر آتی ہے، لیکن درحقیقت آنحضرت کی زندگی حیرت انگیز ہے۔“

”دونوں پیغمبر رومن حکومت میں پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اندرونی صوبہ میں تھے اور آنحضرت سرحد صوبہ میں۔ برٹش سلطنت سے اگر تخیل دوں، تو کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بنگال کے ایک باغی کی تھی اور حضرت محمد کی تنصارع کے ایک حلقہ آوری۔ اس لیے اول الذکر رومی والی مائیں یس کے قبضہ میں تھے اور مفر الذکر ہر قل کے مضبوط ہاتھوں سے دور۔ آنحضرت نے جب ہر قل کو خط لکھا تو اس نے نرم و مصلحت آمیز جواب دیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت عیسیٰ تھے جو ہمیشہ حکومت کی اطاعت کرتے رہے، سخت ترین سزا کے متقی کچھ گئے حضرت عیسیٰ اگرچہ آنحضرت سے کم نقصان دہ تھے، لیکن چونکہ ان کو آسانی سے پایا گیا، اس لیے وہ مظالم کے شکار ہوئے انھوں نے خلیفہ کے سامنے وہی چیز پیش کی، جو اس میں تھی اور مصلوب ہوئے۔ لیکن آنحضرت کے جانشینوں نے قیصر کے صوبے سے لیے۔ پس یہ اختلاف ان کی ذاتوں سے والہ نہ تھا، بلکہ حکومت سے مختلف تعلقات پر منحصر تھا۔“

”کوئی شخص بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت عیسیٰ کی جگہ ہوتے، تو یقیناً وہ بھی مصلوب ہوتے کیونکہ جب انھوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے تھے اور آپ کو حضرت عیسیٰ سے کہیں زیادہ خطرات کا سامنا تھا کیونکہ آپ نے اپنا فرض ان وحشی قبائل میں

شرح کیا، جو حکومت روم کے تمدن لوگوں سے زیادہ خوفناک، انتقام پسند اور بدعوت تھے۔ آپ نے ابتدا میں بہت کم کامیابی بھی حاصل کی چنانچہ ابتدائی تین سالوں کا تبصرہ صرف تیس اشخاص تک محدود تھا (اور یہ حضرت عیسیٰ کی تمام مدت تبلیغ ہے) ساتویں سال حالت نازک ہو گئی۔ کئی دلوں نے اس جماعت سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے، اور اگر وہاں کے حالات بھی فلسطین جیسے ہوتے، تو آپ کا ناتواں زیادہ حسرتناک ہوتا۔ جس چیز نے اسلام اور اس کے بانی کو بچا لیا، وہ عرب کے قبائل کی سیاسی مائدہ جنگیاں اور حکومت روم سے دوری تھی اور انہی چیزوں نے اہل شرب کو اس بات پر تیار کر دیا کہ جس شخص کو اہل کفر نفرت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور جس کے خون کے پیاسے ہوں، اس کو عورت سے لاکر اپنی تمام دولت، محبت اس پر نثار کر دیں۔ محمدؐ نے دنیاوی کامیابی بھی حاصل کی، لیکن یہ صرف واقعات و حالات کی بنا پر تھا۔ ورنہ اگر وہ ایسے واقعات و حالات میں نہ ہوتے، تو دنیا کا کوئی گوشہ بھی ان کے لیے مامن نہ ثابت ہوتا۔ پھر کیا اگر حضرت مسیحؑ ایسے حالات میں ہوتے، تو وہ ایک حکومت ارضی کے قیام میں کامیاب نہ ہوتے؟ ہوتے اور یقیناً ہوتے، اور اگر رومی حکومت پیلر کی تیغ برائے کر نہ دکتی تو کج حواری تین جنت حکومت پر جلوہ افروز نظر آتے۔

”پس ہم دیکھ چکے کہ دونوں کا طریق عام یکساں تھا اور یہ عام عیسائی اعتراض کا ایک اہل جواب ہے کہ محمدؐ روحانیت سے زیادہ مادیت کے متلاشی تھے اور عیسائیت صرف اپنی غریبوں کی بنا، پر پھیلی اور اسلام مذہب شمشیر عام ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ صورت اس کے بالکل متضاد تھی۔ اسلام کہتا ہے ”اسلام با جزیرہ“ لیکن دوسری طرف مسیحیت کا اعلان ہے ”مسیحیت یا موت“۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی فاتحین اور مشرق وسطیٰ کی تبدیلی مذہب کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ چنانچہ صدیوں تک اگرچہ اسلامی فتوحات کا سیلاب بہت بڑا لیکن تبدیلی مذہب کا کوئی سوال سامنے نہ آیا۔ لیکن بعد میں اسلام نے بھی وہی صورت اختیار کر لی، جو اس سے سات سو سال قبل مسیحیت حکومت روم کے مغربی عربوں میں کر چکی تھی۔ ”ناہم یہ بات قائم رہ گئی کہ اگرچہ دونوں ایک ہی حالات میں بڑے لیکن مختلف صورتیں اختیار کر لیں۔“

”کیا دونوں با نیان مذہب کی تعلیمات اور ان کی حیات ہم کو یہی بتاتی ہیں، یا یہ دونوں جماعتوں کے لوگوں کے منسلک تھے؟ دونوں گردوہوں کا قاعدہ ہے کہ وہ مخالف جماعت کے بدترین کارناموں کو ایک طرف اور اپنی بہترین تعلیمات کو دوسری طرف رکھ کر مخالفت کی صفت پر حملہ کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا اختیار ہے جس کی کات کا کوئی جواب نہیں۔“

”لیکن کیا اس سوال کا جواب بھی یہی نہیں ہے کہ حالات و واقعات نے ان سے یہ سب کچھ کرایا؟ مثلاً اگر دوسری اور تیسری صدی عیسوی کے بہترین حالات کے بعد ۶۱۶ء کے بدترین حالات یا ۶۲۰ء کے بدترین حالات رد نہ ہو سکتا اور انہوں نے مسیحیت کو مغرب کی مادی ترقی کا سیاہ دارنہ لگا دیا۔ تو یہ سب کچھ حالات و واقعات پر منحصر تھا۔ اسی طرح اسلام کے زوال کے اسباب بھی پیش کیے جاسکتے ہیں۔“

برناڈشا اور عرب

خالد کمال مبارک پوری

برناڈشا عصر حاضر کے عالمگیر شہرت یافتہ ائمہ مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کی تصنیفات دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل ہوئی ہیں اور دنیا کی بہت سی زندہ زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے افکار و آراء ہر مذہب اور ملت کے اہل علم طبقہ میں مشہور و معروف ہیں۔ اس کے افکار و آراء کی مقبولیت اس کی فلسفیانہ رنگینی، لطیف نکات، عبارت کی عمدگی اور طرز تحریر کا اچھوتا پن ہے۔ اگر وہ اپنی تحریر میں عام طرز تحریر کا رنگ اختیار کرتا اور اپنے زمانہ کے رائج طریقہ کو اپناتا تو ہرگز اسے یہ مقبولیت حاصل نہ ہوتی اور وہ صرف اہل علم کے مخصوص طبقہ میں ہی مقصور ہو جاتا۔

جب آپ اس کے ڈرائے پڑھتے، تو ان پر جاسوسیٹ کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، تو مصنف کے مقاصد کو بالکل واضح پائیں گے اور آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس معلم و مصلح کا مقصد ان ڈراموں سے لمبی اخلاق کا ایسا قلعہ تعمیر کرنا ہے، جو فلسفہ اخلاق کی بنیاد پر قائم ہو۔

برناڈشا نے اپنے ڈراموں میں صرف فسی مذاق اور تفریحی عبارتیں ہی نہیں پیش کی ہیں، بلکہ ہر ڈرامہ کا ایک دلیل مضمون بھی بالتفصیل بیان کیا ہے، جو اس کے نظریات و افکار کی ترجمانی کرتا ہے اور ہر صاحب فہم و فراست کے ذہن پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدمات کبھی کبھی ڈرامہ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔

اس مقالہ کا مقصد برناڈشا کے دینی، سیاسی، سماجی اور فلسفیانہ نظریات و افکار کا تجزیہ و تشریح نہیں ہے، بلکہ آج ناظرین کرام کے سامنے اس کی تصنیفات سے عرب، بلا عرب اور اسلام و مسلمانوں سے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی، جن سے برناڈشا کی علوم و فہم سے دلچسپی اور فہم و فہم کے متعلق معلومات کا پتہ چلتا ہے۔

دینا سے عرب میں برناڈشا نے سب سے پہلے جن چیز کو پہچانا، وہ ذاتان الفیلہ کے لیے برناڈشا اور الفیلہ رلیٹ گیا۔ وہاں اسے الفیلہ کا ترجمہ مل گیا۔ پھر کیا تھا، دل و جان سے اس کے مطالعوں میں گم گیا۔ جب اس کی سہو سہی نے دیکھا کہ دنیا و دنیا سے بے خبر ہو کر اس کے مطالعوں میں غرق ہے تو کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اسے اپنے کپڑوں کے کبوتی میں بند کر کے رکھ دیا۔ جب برناڈشا نے ضد کی تو کہا کہ اس کے پڑھنے سے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے لیکن برناڈشا نے عہد کر لیا کہ بغیر اس کو ابھی طرح دیکھے ہوئے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ اپنی سہو سہی کو غافل کر کے اس کی تلاش جاری کر دی۔ جو دنیا و بندہ کے مطابق اسے کتاب مل گئی۔ پھر اس کے مطالعوں میں غرق ہو گیا اور اس کے تمام فتنے پڑھ ڈالے جن کا اثر اس کے ذہن و دماغ پر چھا گیا۔ اس کا مظاہرہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ جبکہ وہ تورات اور اس کے

اخلاقیات پر مطالعہ کر رہا تھا، نہایت جرأت مندانہ عجیب سیوں کو خطاب کر کے کہا کہ مسیحی حضرات صرف تورات کو مقدس سمجھتے سے باز آجائیں اور تورات کو اپنے کتب خانوں میں الٹ لید کے پہلو میں رکھا کریں۔

نیز ہورتان جواپنے دین کے معاملوں میں بڑے فتنہ و قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے تین ڈراموں کے مقدم میں بڑا ڈشٹا نے انگریزی اور عربی ادب میں محبت کے تضایا کے سلسلہ میں دونوں کو ملا کر دوش بدوش چلنے اور تضایا کا حل دریافت کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ چنانچہ وہ کتاب ہے،

”الٹ لید ایسے تصور کے مجموعہ پر مشتمل ہے، جواپنی افادیت اور عمدگی کے لحاظ سے اٹھا کو پہنچی ہوئی ہے ہمارے انسانوں اور قصوں میں اس کی مثال ملتی مشکل ہے۔ کیونکہ عربی ادب میں محبت کا علاج صورت طبعیہ مثلاً احساسات وغیرہ سے کیا گیا ہے۔ لہذا اس کے اندر نہ تو مبادی مقررہ کا وجود ہے نہ مراب نہ شخصیت کا فقدان اور نہ ہی اس بات کا منظر ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا شجاعت، محبت، دوستی کی صفت میں منصف ہونا ناممکن ہے۔ ہاں البتہ جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی صفت سے دل چسپی لیتا ہے، تو یہ ادبات ہوتی ہے۔ عربی فقہ نویس، جن کی تقلید میں انگریزی افسانے لکھے جاتے ہیں، یکے بعد دیگر شخصیات کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور ایک سے ایک نئی ایجاد پیش کرتے رہتے ہیں اور انگریزی افسانہ نویس صرف جنسی معاملات ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنسی گوشے اقل قوی ہو گئے کہ ناشرین و محررین اور پڑھوسر حضرات اس وقت تک کتاب یا ڈرامے شایع کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جب تک کہ ان کے اندر محبت اور جنسی ادب کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔“

بڑا ڈشٹا محمد علی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اسلامی تعلیمات کا بڑا شہید تھا۔ چنانچہ بڑا ڈشٹا اور محمد

”میری بڑی تمنا ہے اور میں اسے واجب سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے شہادہندہ کی حیثیت سے دیکھوں اور میرا قریہ اعتماد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اگر آج کے عالم جدید کی حنان حکومت دے دی جائے، تو دنیا اپنی مشکلات کے حل تلاش کرنے میں کامیاب و ہمارا دہو جائے گی اور اس کے اندر امن و سلامتی کی لہر دوڑ جائے گی۔ کاش اس دنیا اس جیسے مصلح کی ضرورت کو محسوس کرتی۔“

بڑا ڈشٹا اپنے ڈرامے میں اولیاء و انبیاء کے متعلق بھی کچھ لکھنا چاہتا تھا، اس نے حضرت مسیحؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھنے کی نیت کی تھی، لیکن اس خوف سے کہ حضرت مسیحؑ سے متعلق ڈرامہ عالم مسیحیت میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ڈرامہ عالم اسلام میں مقبول نہ ہوگا۔ اس نے کئی کئی شخصیتوں کا ڈرامہ نہیں لکھا، بلکہ اپنی فکر کو بدل کر ان دونوں شخصیتوں کی زندگی پر اپنے مختلف ڈراموں میں روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے تین مشہور ڈراموں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح اپنے ڈاکٹر سے متعلق ایک ڈرامہ

کے مقدم میں برناڈٹا نے پاکیزگی، صفائی اور نظافت کے سلسلہ میں اسلام کو سراہا ہے، چنانچہ مسیحوں کے اقطاب کی جانب اشارہ کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ،

”یہ کننا بہت آسان اور ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑی دور رس اور وسیع تھی، جس کا ثبوت اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے نظافت (وضو) کو ارکان اسلام میں داخل فرمایا۔
اسی طرح اپنے ایک اور ڈرامہ ”انڈروکس اور سیر“ میں لکھا ہے کہ:

”مسیحین نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تہذیب یورپ کی تہذیب سے کئی گنا زیادہ ترقی پرست، تو ان دہشت آمیز تعجب کا اندازہ کرنا مشکل ہو گیا۔“

پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے جو مطبوعات کی رقابت پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، برناڈٹا نے جہاں دیا، اُس میں دین اسلام کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

”ثقافت عامہ کو اپنانے کے سلسلے میں رقابت نے جو گل کھلائے، اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی معیشتیں بھی سوجھ بوجھ کر رہ جاتی ہیں، اس کی مثال یوں لیجئے کہ جب فلسفہ کے ارتقائی دور میں ہمارے اور فلسفہ کے درمیان رقابت پیدا ہوئی اور ڈارون، ہگل، ہٹلر، سنسبر، کارپیل سے لے کر رسکن اور تیلر تک پیکش کش جاری رہی، تو اس وقت عام مفہوم اور عوام کی اصطلاح میں ان کی کتابوں کو فسق و فجور اور دہریت کی حامل بتایا جاتا تھا، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کاتھولکس اور ارتھوڈوکس فرسے ان کی تصنیفات پڑھنے سے شدت کے ساتھ دوک رہے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں دہریت اور فسق و فجور کی حامل ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اگر کوہنہ کے راہب سے شادی کرنے اور غالیو کی دہریت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتِ اصنام کے خلاف علمِ جہاد بلند کرنے اور وحدانیت باری کے لیے کوشش کرنے کے خلاف اگر مسیحیت اور اس کے اخلاق غالب آجاتے، تو آج دنیا کا کیا نقشہ ہوتا؟ اسلام اور مسیحیت اپنی وسعت کے باوجود عوام کی نظر میں اپنے ماضی کو زیادہ مضبوط اور مستقل نہ بنا سکے۔ آج اگرگز اس لیے مسیحی ہے کہ وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے۔ اگر وہی استنبول میں پیدا ہوتا، تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہوتا۔ لوگ آج اسلام اور مسیحیت کے ان جہادوں سے واقف نہیں ہیں، جو ان دونوں نے بلندیِ اخلاق کے لیے کیے ہیں۔ اسی طرح اسلام اور مسیحیت کے وجود کو قرونِ ماضی کے اخلاق کے سر پر غلو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں۔“

اپنے مشہور ڈرامہ ”شادی کی تیاری“ کے ایک طویل مقدم میں برناڈٹا نے شادی برناڈٹا اور تعداد و ازواج پر سماجی، اقتصادی، سیاسی، دینی اور جنسی حیثیت سے سیر حاصل بحث کی ہے اور اس میں مختلف نظریات کو ذکر کرنے کے بعد اپنے نظریہ کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا ہے:

”اگر مان لیا جائے کہ جنگ ہمارے تین چوتھائی مردوں کو فنا کے گھاٹ اتار دے، تو اس صورت میں ہمارے لیے لازم ہوگا کہ اسلامی طریقہ کو اپنایا جائے، جو بیک وقت چار شاہی حکم کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی قوم کو کسی بھی صورت سے خطرہ سے باہر نہیں لاسکتے اور اگر اتفاق سے جنگ کبھی اس کے برعکس تین چوتھائی عورتوں کو ختم کر دے، تو اس صورت میں ہمیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا اور ہمارا جدتگی میں پڑ جائے گا۔ یہیں سے یہ بنیادی نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ میدانِ جنگ میں عورتوں کو قتل نہ کیا جائے تاکہ نسلِ انسانی باقی رہے، صرف شرافت و بہادری کا بقا مقصود نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے۔“

اسی ڈرامہ میں آپ کو یہ جرات بھی ملے گی :

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بت پرستی ”ہو چکیس نے سہ سرس راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ارادے، اپنے منہج اور اپنی شرافت کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز سے مطمئن نہیں ہوں۔ تمہاری دینی تعلیم تمہاری پوری پوری موافقت کرتی ہے۔ لیکن وہ میرے قابل نہیں ہے۔ میں تو نابلیوں کی طرح اسلام کو دوسرے ادیان کے مقابل میں فضیلت دیتا ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ برطانوی شہنشاہیت اس صدی کے آخر میں ملکہِ یگوش اسلام پر جائے گی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور مجھے ان کی رائے سے ایک حد تک اتفاق ہے۔ میری بات اسے سہ سرس تمہیں ذہن پر ڈال سکتی ہے تمہیں معلوم نہیں کہ دین میں ایک عظیم قوت ہوتی ہے۔ یہ قوت دافعہ حقیقت اور وحدانیت کا بہترین مظاہرہ ہوتی ہے۔ لیکن تم اور تمہارے جوڑی دار اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ”تالیفِ انسانیت کی آسان اور بہتر ترکیب کیا ہے؟ دین و دانش اور ایمان و عقیدت کی چمک دمک کے انسان کی طرف بڑھنا یہی اس کے قریب کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس حقیقت کو چھوڑ کر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری دیانت داری پر ایمان لائیں، اور اس نشہ میں چور ہو کر تم یہاں تک حماقت کر بیٹھے ہو کہ اپنے علاوہ دوسرے سے علم حاصل کرنے سے بہتر یہ بتلاتے ہو کہ بچہ موت کے ظالم ہاتھوں میں پڑ کر دم توڑ دے۔“

تذکیہ کی ذات باری سے متعلق بحث والے ڈرامہ میں بعض تقلیدی عاداتوں اور ان رسم و رواج پر تنقید کی ہے، جو احکامِ رسول اور تعلیماتِ انبیاء سے بے تعلق ہیں۔ چنانچہ اسی میں آگے چل کر لکھا ہے کہ :

”نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑے عظیم اور جرات مندانہ اقدام کیے جب توحید بت پرستی کے مقابل میں آگئی اور آپ نے دنیا کو ادیانِ سابقہ کی جانب پلٹ کر غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور ایک ذاتِ وحدۃ الوجود کو پہچانتے پر زور دیا۔“

اس کے بعد لکھتا ہے کہ،
 "تورات میں مذکور دوسری وصیت، جس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے لیے نہ کوئی مثال بنائیں، نہ کوئی صورت اور
 نہ اس کو سجدہ کریں، نہ اس کی عبادت کریں مسلمانوں کے نزدیک زیادہ محترم اور قابلِ عمل ہے۔ اگر مسیحیوں سے اس
 معاملہ میں موازنہ کیا جائے، تو مسلمان بہت آگے نظر آئیں گے۔"

ہندوؤں کی کتب مقدسہ میں بشارات آنحضرت ﷺ

الحاج بشیر الدین پنڈت صاحب

۱۱۳۱ھ میں (دہا بھاشیہ پاتنجل)۔ ان میں سے کل دس گیارہ دستیاب ہیں، اگر وید، یجور وید، سام وید۔ تین قدیم ترین ہیں۔ وید (منہجی)، اتھروید آخری وید ہے۔ ان کا زمانہ تالیف بقول سوامی دیانند جی ایک ارب ۲۱ کروڑ برس ہے۔ لیکن عصر حاضر کے محققین انہیں چار ہزار سال پرانا بتاتے ہیں۔ یہی زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
۱۲ قدیم ہیں اور آج ان کی تعداد ۲۰۰ سے اوپر ہے۔ ان میں سے ایک اللہ آپ ﷺ بھی ہے، جس کو اکبر کے زمانہ کا آپ ﷺ بتایا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کو ویدوں پر فضیلت کا دعویٰ ہے۔
(راجو رام برہمن رائے کے کچھ ملاحظہ ہوں نیز مندرک آپ ﷺ کھنڈا منتر ۶۴ چاندو گیہ آپ ﷺ پر پیمانک، کھنڈا-۲، شپتہنہ برہمن کا نڈا-۱ ادیبائے ۳ وغیرہ)

مہرشی دیاس جی نے انہیں ۸ جلدوں میں تقسیم کیا ہے۔ ویدان کے مصداق ہیں (ملاحظہ ہو اتھروید کا نڈا اسکرت، منتر ۲۳) پران رگوید میں بھی گیسے ہیں پڑے جانے والے پران کا ذکر ہے (ملاحظہ ہو رگوید منڈل اسکرت ۲۰ منتر ۶) اس کے علاوہ چاندو گیہ آپ ﷺ پر پیمانک، کھنڈا-۲ میں بھی پرانوں کا ذکر موجود ہے۔ اس طرح پران بھی ویدوں کے ہم عصر ہیں، جن پرانوں کے وید مصدق ہیں چونکہ انہیں میں حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق بشاراتیں ہیں، اس لیے بعض لوگ یہ غدر پیش کر دیتے ہیں، کہ یہ نقلی ہیں، اصلی غائب ہو گئے۔ یہ غدر غلط ہے۔ اس لیے کہ پران اہل ہندو میں ویدوں کے مقابل میں زیادہ کثیر الاستعمال ہیں۔ تعجب ہے کہ پران جو شروع زمانہ سے آج تک بکثرت پڑے جاتے ہیں، وہ تو گم ہو گئے مگر وید، جن کو بہت کم لوگ پڑھتے اور جانتے ہیں، وہ باقی رہ گئے۔ یہ خیال ہی غلط ہے کہ پرانوں میں پیش گوئیاں بعد میں شامل کی گئیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہندوستان کے کسی گوشہ میں کوئی نہ کوئی پران تو کسی برہمن کے گھر سے ایسا دیکھنے کو ملتا، جو پیش گوئی سے خالی ہوتا۔

ملاحظہ ہو سام وید پر پیمانک ۲ رشتی ۶ منتر ۱۸

۱۔ سام وید میں آنحضرت ﷺ کا ذکر ترجمہ: ”احمد نے اپنے رب سے چمکت شریعت کو حاصل کیا۔ میں سورج کی طرح روشن ہو رہا ہوں۔ یعنی میں (رشی دتہ کنو) اس بشارت کو دیکھنے وقت آفتاب رسالت کے نور سے منور ہو رہا ہوں۔“

قرآن شریف اس منتر کے لائق اس طرح کھوتا ہے،
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاحداً و مبشراً و نذیراً
اے نبی! ہم نے تجھے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور تواللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا

(۲۴: ۲۵-۲۶) اور روشن کرنے والا سورج ہے۔

تشریح روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، اجرامِ فلکی کی۔ ایک وہ اجرامِ جویات خود روشن ہیں جیسے سورج۔ دوسرے وہ اجرام جو اس سے روشن ہوتے ہیں، جیسے رات کے وقت چاند، ستارے سورج کی روشنی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے رشی تلسکوپ کہنا کہ سورج کی مانند روشن ہوں، درحقیقت سراجاً منیرا کے لیے ایک گواہی ہے اور وہ سراجاً منیرا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۲۔ اتھروید کے کتاپ سوکت میں اشارات اتھروید تیلوں ویدوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس میں روگید کی پچاس (محامد) سام وید کے گانے اور یجروید کی عبادات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ہنکلامرنی سے شتا، جنگ میں فتح و نصرت کے نئے اور بشت و دوزخ کے تفصیلی بیانات بھی ہیں۔ اس لیے اس وید کو برہم وید (علم الہی) کہا جاتا ہے جس طرح بابل کا ماخذ الاراج بابل ہیں، اسی طرح ویدوں کی اندرونی شہادت سے پتا چلتا ہے کہ اتھروید صحیفہ ابراہیم کی بڑی حد تک نقل ہے۔ گوہر کا چھ حصہ بابل کی طرح بابل کے صحافت سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بابل اور مصر کے بادشاہوں کی جنگوں کا حال بھی ہے۔ (تفصیل کے لیے ڈاکٹر پران ناتھ پروفیسر بنارس ہندو یونیورسٹی کا مضمون دیکھیے، جرنل انٹرنیشنل انڈیا کے جولائی و اگست ۱۹۳۵ء میں چھپا ہے)

اتھروید کے میسوں باب کے کہ سوکت کتاپ سوکت کہلاتے ہیں۔ ان کو طویل گیموں اور قریبوں میں ۷۱ پجاری بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے اور ہر سال ہوا کرتا تھا، گویا ایک طرح سے انھیں یاد رکھنے کے لیے ہندو قوم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ کتاپ کے معنی ہیں پیٹ کی پوشیدہ گلیاں۔ یہ نام ان منترؤں کا غالباً اس لیے رکھا گیا کہ ان کا راز آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ یہ راز نافذ زمین (کھ) سے تعلق رکھتا ہے۔ مکمل زمین کو ام القریٰ (نافذ زمین) الہامی کتب میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہیں سب سے پہلے پہلا خدا کا گھر بنا اور نسل انسانی کو یہیں سے روحانی غذا ملنا شروع ہوئی۔ ان اقلیت وضع للناس للذی بکفہ جاد کا وھدی لعلین (۹۱: ۲) قرآن شریف میں مکہ کے دو نام ہیں، ایک مکہ، دوسرا مکہ۔ مکہ کے معنی ہیں بطن (پیٹ زیر ناف) اور مکہ کے معنی ہیں پستان۔ انسان کو اپنی ماں سے غذا و جگہ سے ملتی ہے؛ یعنی پیٹ سے (رحم مادر سے) اور چھاتیوں سے۔ اسی طرح نسل انسانی کی ابتدائی پرورش کتاپ (پوشیدہ گلیاں) رحم مادر، یعنی بطن مکہ سے شروع ہوئی۔ مگر جب بچہ رحم مادر سے مکمل ہو کر باہر آ گیا، یعنی وسیع دنیا میں قدم رکھا، تو یہی گلیاں چھاتی میں دودھ بن گئیں۔ اس طرح انسان کی پرورش کا سامان اب مکہ میں یا ماں کی چھاتیوں میں ہے۔ کتاپ سوکتوں کو لوگ اب تک ستر یا پھیلائے رکھتے رہے۔ چنانچہ پروفیسر نیڈت راج رام پروفیسر میکولر، بلوم فیلڈ وغیرہ نے ایسا ہی سمجھا، لیکن یہ گلیاں اب واضح ہو چکی ہیں۔

۳۔ کتاپ سوکت کا پہلا منتر — اسم مبارک آنحضرت صلعم ترجمہ ۱۰ اسے لوگو! یہ (بشارت) احترام سے سنو۔ محمد تعریف

کیا جانتے گا۔ ساتھ ہزار اور نوے دہشتوں میں اس ہجرت کرنے والے (امن پھیلانے والے کو) ہم (مخالفت میں) لیتے ہیں۔

زراشٹسن یعنی لوگوں میں تعریف کیا گیا۔ کوہنم یعنی امن پھیلانے والا یا ماہر جیشیٹی سہسرک کی آبادی اُس وقت ساتھ تشریح ستر ہزار تھی، جیسا کہ ابن اثیر کامل وغیرہ نے لکھا ہے۔

ترجمہ؟ اس نے مام رشی کو سودینار، دس تسمیں، تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں دیں۔

واضح اسم گرامی (مترجمہ پنڈت کھمکرن و پروفیسر راجہ رام)

تشریح بالین ما یعنی بہت زیادہ۔ مع یعنی تعریف کیا گیا۔ عروتام یعنی عربی گھوڑے۔

پیش گریاں بالعموم استعارات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس منتر میں سولائی دینار و صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے مکہ کے مطلب پر فتنہ دو درہم سے حبش کو ہجرت کی۔ سرجہ یعنی گلدستہ تسبیح، سردار (رگید منڈل ۱۰ سوکت ۸ منتر ۲ میں سرجہ معنی سہرا) عشرہ مبشرہ مراد ہیں۔ عروہ معنی تیر و دیبا یعنی گھوڑے۔ ان سے مراد اصحاب بدر ہیں، جو تین سو تیسو تھے۔ گو کا مادہ گہ معنی جنگ کے لیے ٹھکانا (رگید منڈل ۱۰ سوکت ۳۳ منتر ۶) گائے کو رب و ملال اور ہلاکت کا مظہر قرار دیا گیا ہے (رگید منڈل ۵ سوکت ۵۶ منتر ۲) گائے صلح و اتفاق و اتحاد کی علامت بھی ہے (رگید منڈل ۱۰ سوکت ۱۱۲ منتر ۳) ان تشریحات سے ظاہر ہے کہ محمد کے ساتھی گائے کی طرح مقدس اور درجہ و محبت کے مجسم ہیں اور اندر دینا کی طرح با رب اور غرق خاک بھی ہیں۔ اس تضاد کی پہلی کو قرآن شریف نے اس طرح حل فرمایا:

محمد رسول اللہ والذین معہ اشہد آم علی الکفار رحمہم لینہم الخ (۴۸: ۲۹)

مکہ کی فتح کے وقت ٹھیک دس ہزار کی قدر دسی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔

مذکورہ بالا منتر میں حسب ذیل باتیں قابل غور ہیں،

۱۔ اس منتر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام جو ذاتی نام سے بھی کسی قدر مشابہ ہے، موجود ہے۔

۲۔ آپ کو رشی یا پیغمبر بتایا گیا ہے۔

۳۔ آپ کو سوغا خالص سونے کے طلائی دینار، یعنی سالیقون الاولون صحابہ کرام کے دیے جانے کا ذکر ہے۔

۴۔ عشرہ مبشرہ یعنی با اقبال جنت کے دس گلدستوں کا عطیہ۔

۵۔ عابد زاہد عالم کچھ ۱۲ تا ۱۳ اصحاب بدر کا ذکر۔

۶۔ فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدسیوں کی جماعت کا ذکر۔

دنیا کی تاریکی روشنی میں یہ ساری خوبیاں اور نشانات صرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات میں ملتی ہیں اور یہ

نشانات ٹھیک اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، جیسا کہ بعد کو تاریخی وجہ دیں آئیں۔ دنیا کے کسی رشی یا پیغمبر کے ساتھ مجزا آنحضرت کے ان کی تطبیق نہیں کی جاسکتی۔

۴۔ جنگِ احزاب کا مفصل ذکر
انٹرویو نمبر ۲۰ سکت ۲۱ منتر ۶ حسب ذیل ہے:
ترجمہ: ”اے صادقوں کے رب! تجھے ان سرور دینے والوں نے اپنے بہادران
کا زناں اور متاثرانوں سے دشمن کی جنگ میں مسرو کر لیا، کہ جب تمہارے کرنے والے نیز عبادت کرنے والے کیلئے
کُرسوں پر اڑ سُنوں کو بغیر مقابلہ شکست خوردہ کر دیا۔

معنی: برتر بنے ہوئے معنی صادقوں کے رب۔ اُن کے معنی مسرو کر لیا۔ ورسنہ پاتے ان بہادرانہ کاموں سے۔ مومناہ یعنی
متاثرانوں نے۔ ورتہ یعنی دشمن کا زبوں یعنی تمہارے کرنے والے کے لیے۔ ورتہ یعنی معنی عبادت کرنے والے کے لیے۔
اپنی یعنی بغیر بیڑ۔ فی ورتہ یعنی قوت شکست خوردہ کر دیا بغیر یعنی جنگ میں۔

تشریح: وید منتر میں اللہ تعالیٰ کو ست پتی یعنی صادقین کی ترسیت کرنے والا بتایا ہے۔ صادقین صحابہ کرام کی صفت ہے، من
الدون بنی رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ کونوا مع الصادقین۔

وید منتر میں دوسری نشانی یہ ہے کہ سرور دینے والوں نے اپنے بہادرانہ کارناموں اور ترانوں سے اللہ کو راضی کر دیا۔ اس کا
نفس قرآن پاک میں یوں کہیں کیا:

لما اذا نزلوا من الاحزاب فاعلوا هذا
وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ
وما نزلناهم الا ايماناً و تسليماً۔
کما تھا (اس نفاہ نے) ان کے ایمان نیز تسلیم
معا کی ایمانی قوت کو المعافعت کر دیا۔ (۲۲: ۳۳)

تیسری نشانی دس ہزار کے لشکر عظیم کو جو تین ہزار کے مقابل تھا اور ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر تھا، شکست خوردہ بتایا۔ قرآن شریف
میں یہ آیت جنگِ احزاب وقوع پذیر ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی:

جند ماہنا لك معزوم من الاحزاب۔ (۱۱: ۳۸)

چوتھی نشانی اسمِ احمد کا ذکر۔ کارو یعنی احمد کرنے والے کے لیے یعنی احمد۔ پرو فیئر گرفتہ نے اس کا ترجمہ CIBGER
اور پرو فیئر پرنٹ راجا رام نے ستوتالی یعنی احمد کرنے والا کیا ہے۔ یہ صفاتی نام ہے، جو اس جنگ کا میر د ہے، وہ احمد کرنے والا
بھی ہے اور سپہ سالار بھی۔

احمد کرنے والے کی دوسری صفت لفظ برہمشت ہے، جس کے معنی ہیں تقدس گھاس، جو ویدی (آتشکدہ) کے کناروں پر
بچائی جاتی ہے۔ استعارۃً مقدس گھاس والا ہے مراد عبادت گزار ہوتی ہے۔ دوسرے معنی اس کے روشن اور زانی شخص کے
بھی ہیں۔ یعنی احمد نہ صرف خدا کی حمد کرنے والے ہیں بلکہ عین میدانِ جنگ میں خدا کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ وید منتر کی پانچویں
نشانی ہے، آخری نشانی ہے دشمن کا بغیر مقابلہ کیے قرار ہو جانا۔ اس کی وجہ اسی سکت کے منتر اتانہ نیز، اورہ میں بیان کی ہے۔
ان منتروں میں خطاب ہے اندر دیتا ہے، جو تندوتیز ہوا کا رفیق اور عدد کو کا کا دیوتا ہے۔ اس جنگ میں دشمن نہ ہوا اور کوک سے

ڈر کر یا اندر دیر تاسے خوف کھا کر بھاگ گیا۔ چنانچہ وید کے اپنے الفاظ ہیں،
 "ترنے اسے اندر اوس ہزار دشمنوں کو بغیر بڑھ بھڑکے شکست خوردہ کر دیا۔"
 دشمن کی ہزیمت واقعی ایک حیرت انگیز امر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا
 بلکہ اسی خالقِ فطرت کے ساتھ تھا، جس کے ایک ادنیٰ غلام نہ ہوا، جھکے اور عدد و کواکب سے دشمن خوفزدہ ہو کر فرار ہو گیا۔ قرآن کریم
 نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ فَارِسْنَا عَلَيْهِمْ سَرِيعًا
 وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرًا - (۹: ۳۳)
 جب احزابِ صداقت اسلام کا کھلا معجزہ ہے۔

اسے لوگو! جو ایمان لاتے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت
 کو یاد کرو، جب تم پر لشکر آ پہنچے، سو ہم نے ان
 پر ہوا کو اور ایسے لشکروں کو بھیجا، جنہیں تم نہیں
 دیکھتے تھے اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

مسجد نبویؐ

تحقیق میں حافظہ کی تحقیق کے مطابق مسجد تشریف کا عہد وار رقبہ مندرجہ ذیل ہے :

۱۔	بنی ثمانی عہد مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﷺ	۲۴۷۵ مربع میٹر
۲۔	امضافہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ	۱۱۰۰ "
۳۔	امضافہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ۳۰-۳۹ھ	۴۹۶ "
۴۔	امضافہ بعہد ولید بن عبد الملک الاموی ۹۱-۸۸ھ	۲۳۶۹ "
۵۔	امضافہ بعہد مہدی بن منصور العباسی ۱۶۶-۱۷۱ھ	۲۳۵۰ "
۶۔	امضافہ سلطان الاشراف قاہمبائی ۸۸۷-۸۹۲ھ	۱۲۰ "
۷۔	امضافہ سلطان عبد المجید خان عثمانی ۱۲۶۵-۱۲۷۱ھ	۱۲۹۳ "
۸۔	امضافہ ملک عبد العزیز آل سعود ۱۳۷۰-۱۳۷۷ھ	۶۰۲۳ "

کل رقبہ ۱۶۳۲۷ مربع میٹر

جناب منظر علی خان کھنوی (ستیمین القضاۃ مدینہ منورہ) نے مسجد نبوی کا تحریط شائع کیا ہے۔ جس میں مثلاً جزو باطل ۱۸۰ میٹر اور شرفا نما عرض ۹۶ میٹر دکھایا گیا ہے۔ اس حساب سے کل رقبہ ۲۸۰،۱۷۰ مربع میٹر ہو جاتا ہے۔ یوں نہ مبارک کے مشترک جانب دیوار طولی عمودی خط سے ذرا اندر ک طرف کم دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ہے یہ ۹۵۳ میٹر کا فرق وہ ہر۔

مَالِي وَالْدُنْيَا وَمَا آتَا الدُّنْيَا لَا كِفَالُهَا
 اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاعَ وَتَرَكَهَا

میرا اللہ دنیا کا کیا جوڑ اور تعلق، میری اللہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر
 بھول کر دیروخت کے سایہ تلے ٹھہر جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے۔
 (مشکوۃ، کتاب النفاق)

مُتَعَلِّقَاتِ سیرت

خاتم النبیین ﷺ کا بچپن

بریگیڈ سبرنگلزار احمد

نجران شہر کی ولادت باسعادت ۹ ربیع الاول ۱۲۲۲ھ بمطابق ۲۲ اپریل ۱۸۰۶ء کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے بعد ہوئی۔ نمود صبح و طلوع آفتاب سے کچھ قبل آفتاب دو جہاں اس جہاں میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ دو شخصہ کا دل تھا۔ تاریخ کے عجائب کے راز کو جان سکتا ہے۔ آپ کی ولادت، ہجرت اور وفات، سبھی اہم واقعات دشمن کے دن واقع ہوئے۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ یوں تو معجزہ نظر آتا ہے اور پوری زندگی ایک دلکش معجزہ ہے۔ البتہ طالب علم کے ذہن میں یہ سمجھ دینا فطری سامر ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ آپ کا بچپن کس طرح گزرا۔ وہ کون سے واقعات و حادثات تھے، جنہوں نے آپ کی زندگی کے خطوط اور سمت متین کی اور وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے تربیت کے ذریعہ آپ کے اخلاقی و کردار کو متاثر کیا۔

جس انسان نے اپنی جان کے دشمنوں کو اپنا گرویدہ بنالیا جس نے دشمن فرج کے کما ہذا را علیٰ البغیان کو الٰہی نجران کے فرائض انجام دینے کے قابل بنادیا جس نے اہل میدان میں اسلامی فوج کو فتح سے محروم کر دیا تھا اُسے سیف اللہ کے لقب کے شاہان شان بنایا، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب جیسے جلیل القدر مجاہد کے قاتل کو ایمان کے قابل بنایا۔ اور پھر اُسے سید کذاب کے قتل کے ذریعے ایسے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع عطا کیا جس نے مسادات انسانی کا وہ سبق دیا کہ آزاد کردہ حیثی غلام کو خلیفہ وقت کی جانب سے سیدنا کا خطاب دلایا اور جس نے لاکھوں انسانوں کے قلب ذہن میں عجز و روزگار و تبدیلیاں لائیں۔ اس "امی" مدنی کے بچپن اور اس کی تربیت کے مارج سے آشنا ہو۔ نے کی خواہش ہر دل میں پیدا ہوتی ہوگی۔ اسباب عمل اور علت و معلول کا عادی انسان جب صحرا کی بدیہانہ زندگی میں بچپن گزارنے والے امی امیں کے حسن معاملہ اور عہد و پیمان کی پاسداری اور ایفا و وفا کے ایمان افراد واقعات پر نظر ڈالتا ہے یا پھر دوسری طرف بدرو اُحد کے دوران قیادت و سیادت کی بلندیوں کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے یا حیران کے میدان میں اپنے تلی کے خواہشمند محو کے قریش سرداروں کو ایک ایک سرواٹک کا تختہ دے کر ان کے سر پناہ کو اس باد سے جھکا دیتا ہے جب انھیں نڈھیں میٹر کر غلام کیا تھا کہ جو اُسے زندہ یا فرہ لے آئے گا اُس کو ایک سرواٹک الغام کے طور پر پیش کئے جائیں گے تو نگار انسان معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا یہ سب کچھ ایک انسان کے قلب ذہن کی واردات کا نتیجہ ہے۔ مگر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والا اداس یہ عمل ایمان لانے والا۔ اور اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کہنے والا اور مجسم حدود و بشریت کے اندر رہ کر یہ سب کچھ ادا

اس سے بھی زیادہ کارنامے اور فرائض ان حدود کے اندر رہ کر انجام دے سکتا تھا تو عقل و دانش پر بھروسہ رکھنے والا انسان یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا ماحول تھا جس نے اس زوق الانسانیت انسان کے ذہن و بدن کی نشوونما میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی تھی۔

آپ کا خاندان بڑا شرم مگر کے سبب با اثر قبیلہ قریش کا حصہ تھا۔ آپ کے دادا عبدالمطلب قریش تھیں مگر بنو خزیمہ دیکھتے تھے مگر یہ اثر ان کے بعد نہ رہ سکا۔ شاید اس لیے کہ قبائلی زندگی میں فرد کی عقل و فراست اور تدبیر و متکبر ہی انسان کو اعلیٰ مقام دیا کرتا ہے مگر آپ کے والد حضرت عبداللہ زندہ رہنے تو بہت ممکن تھا کہ وہ حضرت عبدالمطلب کا مقام حاصل کر لیتے مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ قبل مدینہ کے سفر کے دوران مدینہ میں وفات پا گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کی وفات ان واقعات کی پہلی لڑی تھی جن سے شاید قدرت کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ سید البشر کسی بشر رشد و ہدایت یا رہنمائی اور مثال کے حاجت مند نہ تھے۔

ہر بچہ اپنے والد کو انسانیت کا بہترین نمونہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے والد کی ہر عادت، ہر طریق کار، اس کی ہر گفتگو اور اس کے اخلاق و کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ الا علیہن نے جس منہی کو قیامت تک کے لیے مثال بنانا تھا اس کے سامنے وہ کوئی مثال نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ضروری تھا کہ ہادی برحق والا کی جانب سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے۔

اللہ کی عطا کردہ امانت ہر آدمی کو عطا ہوئی تھی۔ اس کے مستقبل کی نگرانی سے ہر بچے ہر مکتبی تھی یا اپنے لہجے و طرز کلام، تعریف کے قابل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے نومو کو نام احمد رکھا۔ دادا کو بھی اپنے منظور نظر بیٹے کی اولاد سے پیار فطری بات تھی۔ وہ خود بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ مگر وہ پیش میں احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ انھوں نے محمد نام رکھا۔ دونوں کو شاید یہ معلوم تھا کہ یہ دونوں نام قابل کے صحیفوں میں آچکے ہیں۔ رویت نے اللہ کے آخری پیغام رساں کو محمد اور انجیل نے احمد کے نام سے یاد کیا ہے۔

چند روز چچا ابولہب کی کنیز ثویبہ نے دودھ پلایا۔ اور پھر آٹھ دن کے نومو کو نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک لائسنسی آدمی کی پیٹھ پر سچا کا رخ کیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ کا کہنا تھا کہ اس روز اس کمزور ترین آدمی کی رفتار کا ساتھ باقی قافلہ دے سکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ خود بھی چنداں خوشحال نہ تھیں، مگر آج ان کے قلب ذہن کو کسی نامعلوم درجہ سے سکون و اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ بی بی آمنہ جی جلیل القدر ماں کا لہجہ و طرز مگر اماں حلیمہ کی گود میں تھا۔ طمانیت قلب کیوں نصیب ہو رہی تھی۔

صحرا کی وحشتوں میں ایک صحرا، ایک کش، ایک متنطبیس قوت اور ایک جلال ہوتا ہے، چشمہ بیا کا صحرا میں دامن ہوتا ہے۔ اس قدر قریب لے آتا ہے کہ ہر کسی رہتا، کسی ہادی اور کسی آستانہ کی ضرورت نہیں رہتی اور بزرگوار کے

چوٹے سے قبیلے میں تھا بھی کون جو اس تو مولود کو کچھ سکھاتا یا فطرت کے راز ہائے سر بہتہ اس کے سامنے کھل کر دکھ دیتا۔ اس کے سامنے تو صرف صحرا کی وسعتیں تھیں اور آسمان کی بندیاں۔ نہ جدا دھرتہ جدا دھرتہ وہیں رسا کے سامنے فطرت بے نقاب تھی جو قدم قدم پر اوپر سر بلجے نئے خیال کا موجب بن رہی تھی۔

”ذرا تم سب تو بہت زرخیز“ ہوتا ہے صحرا کا یہ ماحول۔ ادن کے خیوں میں رہنے والے وطن اور مصر و شکر کے عادی صحرائی باشندے اپنے اڈٹوں، بکریوں اور بھڑوں کی محدود دولت کو قیصر و کسریٰ کے خزانوں سے عظیم تر سمجھا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ریت کے نرم و گدا ز ٹیلوں پر لیٹ کر غروب آفتاب سے صحرا انجیز منظر کو دیکھتے رہنا اور چھڑاؤل شب کی خاموشی میں تاروں کی چمک ذہن انسانی کو مطلق و مطلق کے تعلقات کے سبھی گوشوں سے شتا سا رکھتی ہے مگر اس کے لیے تجزیہ و مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ یہ فوسٹا اپنے سے بڑوں کو دن کے وقت گد بان میں مصروف دیکھتا ہو گا اور رات کو الاؤ کے گرد بنو سعد کے فیض و بیخ مردان آزاد کا کاروبار زندگی پر تبصرہ کرنا بھی سنا ہو گا۔ مگر اجماعی آپ کے لیے اس میں کسی طرح کی مبنائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ماحول البتہ آپ کو کسی استاد، کسی ہادی اور کسی مرشد کی غیر موجودگی میں ایام فطرت سے ہی اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کا خون کھینچ گیا ہو گا۔ اس خدا داد ماحول نے ضرور فراخی قلب اور فکر و خیال کی لمبائیوں کی بنیاد بھی غیر محسوس طور پر رکھی ہو گی۔ فانی ارض و سما نے ہر قدم پر اپنے اس شاہکار کے اندر کردار و اخلاق کے کمال کے سامان خود ہی پیدا کرنے تھے۔ اس لیے کہ اسی ذات بابرکات کے منتفی آسے ایک دن یہ محکم دنیا تھا کہ اس کے ہر قول اور ہر فعل میں تمھارے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی نعمت موجود ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۲۴: ۳۳)

مکن ہے کہ عمرانیات کے ہر اہل علم و سعید کے قلب ذہن کی صلاحیتوں کو ایک شہنشاہ بے مثل اور منجائے نسل انسانی کی پرورش کے قابل قرار دے دیں مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اسی مال کا دو دھپ کر فضل البشر نے بھائی نشو و نما پائی۔ تاریخ اس کی خدمت اولاد آدم کو کتنا ہی کیوں نہ گوشہ تاریکی میں رکھے مگر مورخ اقرار کرتا ہے کہ جب فانی بد جنین کے سامنے علیر سعید آئیں تو اس لاثانی سپر سلاٹ نے لپک کر اور ”میری مال، میری مال“ کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔

علیر سعید دستوں کے مطابق ہر چھ ماہ کے بعد اس عظیم امانت کو اپنی والدہ کی طاقات کے لیے کولے جاتی تھیں۔ یوں تو دستور تھا کہ اس طرح صحرا کی مکمل فضا کی زندگی کی مدت پانچ سال مقرر کی گئی تھی مگر نبی امنہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے اس مدت کو ایک سال کے لیے مزید بڑھا دیا جائے اب آپ کو اپنے رضاعی بہنوں کے ساتھ ایک سال اور رہنے کا موقع مل گیا اور ان بھیر بکریوں کی گوبانی میں عملی طور پر حصہ لینے کے مواقع ملتے رہے۔ یہ رضاعی رشتہ جنہیں کی بڑائی کے قیدیوں کے حتیٰ رحمہ للعالمین کے ہاتھوں باعث رحمت و آزادی ثابت ہوا جب قبیلہ اپنی آزادی حاصل کر کے اور رضاعی بہن شیمان و خنوخیم

۱۔ حضور انیس فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی عربی باقی لوگوں سے فصاحت و بلاغت میں بہتر ہے۔ اس لیے آپ کا بچپن بنو سعد کے درمیان گزرا ہے۔

تخلف لے کر تنہا کے ساتھ اسی صحران کو لٹی جہاں ریت کے ٹیلوں پر وہ اس چاند کو لیے پھر کر تھی جس کے استقبال کے موقع پر شرب کی لڑکیوں کے لیے "طلع البدر" کا گیت مندرجہ چکا تھا۔

چھ سال کے بعد شرق و غرب کے لافانی تصور کو خیر باد کہہ کے یہ امانت بیت اللہ کے سائے سے متعارف ہونے کے لیے والدہ محترمہ تک پہنچا دی گئی اور اماں حمیدہ صدیقہ الغام و اکرام اور بوجھل سادل لے کر واپس ہر سعد کے ٹیلوں کو لوٹیں۔

اب تھوڑے سے عرصہ کے لیے آپ کو مکہ کی شہری زندگی کی گھاگھی دیکھنے کا موقع ملا ہو گا۔ آپ کا مولود بازار کے بالکل قریب ہے بیت اللہ بھی دور نہیں صحران کی خاموشیوں کی عادی طبیعت پر شہر کے شور و غل کا کیا اثر پڑا ہو گا۔ یہ وہی سچہ سچے ہیں جنہیں عرصہ تک کہ وہ صحران کی زندگی گزارنے کے بعد کسی شہر کے مرکز میں زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑے۔

اس وقت محترمہ جریرۃ العرب کا مسافر تھی، قدنی، دہلی اور تجارتی مرکز تھا۔ اس وجہ سے تشریف مکہ آسودہ حال بھی تھے اور قبائل میں محرم بھی اعلانِ قریش نے حکم کو باقاعدہ تسلیم کے ذریعہ منضبط کر رکھا تھا۔ زندگی کے شعبے متغیر تھے ان شعبوں کے سربراہ مقرر تھے افراد قبیلہ کو آزادی رائے اور اس کے بے باکانہ اظہار کے مواقع میسر تھے مگر انصاف کی حدود کے اندر رہنا ضروری ہونا تھا۔ شرعی کے اجلاس کے لیے دارالندہ موجود تھا۔ البتہ چند سالوں کے بعد "حلف الفضل" کے وجود میں آنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شرعی کے فیصلوں میں بھی طاقت دراد رکھ کر کا عنصر داخل ہو چکا تھا۔ ان باتوں سے طفل شش سالہ کو کوئی سروکار نہ تھا مگر آپ کا بالآخر "حلف الفضل" میں شامل ہونا دور رسالت میں اس کی یا مسرت سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور کا عرب عدل و انصاف کی پرانی روایات سے ہٹ چکا تھا ورنہ عربوں اور مکہ زدوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے "حلف الفضل" کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ مکہ کی زندگی کو طفل کو وارد کرنے کے لیے اس طرح دیکھا ہو گا جیسے دُھند کے غبار کے اس پار کچھ حرکت ہو رہی ہو اور دیکھنے والا محض چند خاکے دیکھنے اور چند آوازیں سننے کے ماسوا کی طرح کامرمانی استفادہ کر کے رہا ہو اور پھر بعد ہی توجہ کسی دوسری طرف مبذول کر لی ہو۔

ماں بیٹے کی ملاقات کے بعد ماں کو خیال ہوا کہ بیٹے نے والد کو تو نہیں دیکھا، والد کے مدفن کو ہی دیکھ لے، اس لیے بی بی آمنہ نے شرب کا سفر اختیار کیا۔ شرب کے مسافر کی عمر اب چھ سال ہو چکی تھی۔ اب مشاہدے میں آنے والے مقامات اور واقعات کے خطوط حافظے پر اپنا نقش چھوڑے تھے۔ ننھے محمدؐ اور احمدؐ کو والدہ کا شرب لے جانا ہمیشہ یاد رہا۔ یہ بھی یاد رہا کہ والد نے اس جوان رعنا کا ذکر بھی کیا تھا جو شرب کے سفر سے مکہ کو لوٹا تھا۔ یہ بات پختگی سے واضح ہوتی ہے کہ خانی ارض و سما کا فیصلہ تھا کہ اس کے آخری پیغام کا اولین مخاطب اور نسلِ انسانی کا آخری رمبر وہی آدمی "احی" رہے تاکہ وہ دنیوی اثرات سے محفوظ رہ کر خالق اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ اس پیغام نے انسانیت تک انسانیت کا ساتھ دینا تھا۔ اسے صدیوں تک بدلتے ہوئے زمانوں اور بدلتے ہوئے مقامات کی بدلتی ہوئی ضرورت کے باوجود غیر متبدل رہنا تھا۔ اس لیے اس پیغام کو کلام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہونا تھا۔ اگر والد یا کسی اور بزرگ کی نصیحتیں ارشادِ عالیہ یا علم و دھرم کے خزینے رسولِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر نقش ہو جاتے تو اللہ کے پیغام کے

متاثر ہونے کے امکانات و حادثات تھے۔ اور رسول پیغام ربانی کے لیے ان حادثات سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ بھی ہوا اور ”اتنی“ بھی ہو۔ والد کا سایہ تو رب کعبہ نے اٹھالیا تھا مگر ان کا مدفن وہ مقام قرار پایا جہاں خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری دس سال گزارا جو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رونق افروز رہنا تھا۔

یثرب کے صفر اور قیام کے دوران کے واقعات میں آپ کو تیرا سیکنا اور یثرب کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا آخر تک یاد رہا۔ والدی کا سفر قریبی کو مکمل کرنے والا سفر تھا۔ البراء کے مقام پر والدہ محترمہ بی بی آمنہ نے انتقال کیا۔ کون جانتا تھا کہ مشیت الہیہ اس کم سن و کم سن طرح کی زندگی سے دوچار کرنا چاہتی ہے۔ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے جو خاک مرتب کیا تھا اس میں کسی ایسے قلبی و ذہنی عنصر کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جسے ورثہ میں ملی ہوئی تربیت اور تنصیب پر عمل کیا جاسکے۔ والد کے سائے کے اٹھ جانے سے اس کسٹ کے لیے ایسی کوئی ہستی نہ رہی تھی جسے وہ فطری طور پر تنقید کے قابل قرار دیتا۔ ماں کی ماتا پیار و محبت، دھرم و کرم، اعلیٰ و احسان اور بخشش و عطا کی جانب مہم کرتی ہے۔ ابراہیم کے پڑاؤ پر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوسروں پر لطف و کرم کے اسباب سمجھنا تو کجا جب اللہ کا یہ شام کا کوہِ غم و ادراک کی دلہیز تک پہنچا تو خود اس کے لیے مہر و محبت کا سرچشمہ موجود نہ رہا۔ شاید اس سے یہ مقصود تھا کہ خود اس کے اپنے ذہن پر کسی بشر کی کرم نرمانیوں کے نقش نہ ابھر سکیں۔ اور اس کے تمام فضل و کرم، اس کی خود بخود بخشش و عطا اللہ کی دین ہو۔ جب نصف صدی اور تین سال بعد حرم کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے سردارانِ قریش اور اہل یان حکم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا: لَا تَشْرَيْبَ عَلَيْكُمُ الْمَيِّتُ اور اپنے آپ اور اپنے ساتھیوں پر کہے گئے تمام غلام اور ان کی یاد کو ذہن کی سطح سے محو کر دیا تھا تو وہ اللہ کی مطلقہ رحمت عالمی، اعلیٰ صفت کا نتیجہ تھا نہ کہ کسی بزرگ کی محبت میں حاصل کردہ خصوصیت کا پرتو۔ یہ اس مطلقِ عظیم کا ایک ادنیٰ سا کسر تھا جو خیر البشر کو دَاخِلٌ لَعَلِّي خَلَقْتُ خَلِيعًا^(۱۶۸) کہہ کے خالقِ کائنات نے یہ اشارہ کیا کہ اس بلند مرتبہ پر قائم کرنے والا وہ خود ہے۔ یہ وہ مقام عزت و احترام ہے جہاں رب العزت کے بغیر کوئی ہستی نہیں پہنچ سکتی اور نہ کوئی اس کی جانب دہنائی کر سکتا ہے۔ یہ انسانوں کے اپنے رہناؤں کے وعظ و نصیحت یا رشد و ہدایت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو ان گزشتہ چودہ صدیوں میں مثال موجود ہونے کی بناء پر اور اس سے ہدایت حاصل کر کے کوئی ایک انسان تو اس مقام کے قریب پہنچ سکتا۔ ”اتنی“ پیغمبر کا یہ مطلقِ عظیم آپ کا رحمتِ عالم رہنا، آپ کا ہر عمل شفقت و محبت سے لبریز ہونا اس رحمان و رحیمِ عالم تھا جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے ہر فرد کے لیے ایک مثال قائم کرنا تھی، اور پھر اس کا مثیل وجود میں نہیں لانا تھا۔ اس لیے کہ اپنے بنی انسانی سن بلوغت کو پہنچ چکا تھا اور آئندہ صرف اس مثال کی روشنی میں انسانی زندگی کو مرتب کیا جانا تھا۔

پڑاؤ کی مسافرانہ زندگی، قافلہ اور خانقاہ والوں کی بے ترتیب اور پُر ہجیمان زندگی، ہر جہاں سروریت کے طے اور دُور نیلگوں بے آب و گیہا پہاڑوں کا سلسلہ اور عین غربت میں دنیا کے واحد موجود سہارے کا اٹھ جانا۔ چھ سال کے کسٹ محروم و احمق کے دل کی کیفیت تصور سے بالاتر ہے۔ وہ بچہ جو والد کی شفقت سے روزِ ازل سے محروم رہا تھا جس کا بدیشیزن

کے خیموں کے سوا کوئی دوسرا مسکن زیادہ عرصہ کے لیے نہیں دیکھا تھا، اور پھر اس ماحول سے بھی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک چڑاؤ کی لیتی مین واحد ہمارے سے جدا ہو کر اپنی والدہ کی کنیز سے کیا کیا سوال کئے یاد کئے ہوں گے۔ اُن جان کو کہا ہوا ہے؟ کل تو بول رہی تھیں۔ آج کیوں بات نہیں کرتیں؟ لوگ اُنہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ کہہ والیں آئیں گی۔ ہم کو کب جائیں گے؟ اور پھر خیمے میں صرف ام ایمن برکہ حبشہ مہدی اور چھ سال کا درتیمیم۔ اس بیٹیم نے ابائے مقام کو مدنی زندگی کے دور میں دیکھنا تھا مگر اس وقت اس کا کسے خیال ہو سکتا تھا۔ وہ سفرِ توسعہ سالار افواج مدینہ النبویؐ کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ مگر یہ سب حادثات و واقعات ان سفروں کی تیاری کی بنیاد تھے جو فخرِ انسانیت کو پیش آنے تھے۔ بلکہ اس دورِ اُن کے متعلق بھی کہا جاسکتا تھا کہ ”لسردائے تونگ است ہنزہ“ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس فرضِ شناس کنیز کو طفلِ تئیں دینے کی ضرورت پیش آئی یا عینِ محفل میں بھی تنہائی کے عادی بچے نے علم کے اس کو ہر گز کہہ ہی سہول کے مطابق حادثہ سمجھ کر کچھ پوچھنے یا سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔

مکہ مکرمہ پہنچ کر اُم ایمن نے کن الغاظہ میں حضرت آمنہؓ کے آخری الفاظ حضرت عبد المطلب تک پہنچائے اور بی بی آمنہؓ کی یہ غلیظہ امانت کہ طرح ان کے سپرد کی ہوگی۔ یہ تجھ پر اور قصور کا حصہ ہیں۔ اُنہیں الفاظ کا جامہ پہنا کر تمام ورثہ نہیں بنایا جاسکتا۔ اب آپؐ کی کفالت سحرِ دادا عبد المطلب کے حصہ میں آئی۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جن کو چاہہ نہزم کو معلوم کرنے اور دوبارہ کھدوانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپؐ کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات بھی تھیں۔ دادا نے تھے تھے قیام پرتے کے ساتھ ہی بھر کر پیار کیا ہو گا۔ کعبہ کے سائے میں گیم عبد المطلب پر بیٹھنے کی ہمت اُن کے بیٹے نہ کر سکتے تھے۔ مگر محمد احمد نام پانے والا یتیم پوتا جب بھی بیت اللہ جاتا دادا کی گیم پر ہی ٹٹکن ہوتا اور دادا جب آتے تو اسے پیار سے گود میں بٹھالیتے۔

اللہ نے اپنے آخری نبیؐ کے لیے جو تربیت مقرر کر رکھی تھی، اس میں کسی بزرگ کی بزرگی، اس کا عام لوگوں سے علنا علنا، اس کا دوبارہ روزِ مہر میں نصب و دبہ اور اس کے اہل زندگی کا دخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مبادا کہیں اس بزرگ کی صفات کی جھلک یا اس کا رنگ اس اللہ کے فرستادہ مدنی مثلِ انسانی کی طبیعت میں گھرنے نہ جاتے نہ کہ اس کا خلقِ غلیظہ، اس کا جلال و جبروت، اس کی سپہ سالاری، اس کا عدل و انصاف اور اس کا مملکت، ریاست اور حکومت کے معاملات کو حل کرنا، مکمل طور پر وحی کی عطا کردہ بصیرت پر منحصر ہو۔ یہی وجہ نظر آتی ہے کہ مدینہ سے لوٹ کر آنے کے بعد بعد جب حضورؐ اندھ مس سن بشکل آٹھ سال کا ہوا تھا تو دادا نے بھی دایم کو لکھیک کہا۔

دادا نے بہتر برگ پر فیصلہ فرمایا تھا کہ آپؐ کی نگہداشت آپؐ کے چچا حضرت ابو طالب کو ہی گے۔ ابو طالب کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی مگر محض نے آپؐ کو انتہائی پیارا و شفقت سے رکھا۔ یہ وہ دور ہے جب آپؐ نے گھربانی کے فرائض بھی انجام دیئے۔ ان بیٹیموں میں دوسروں کے جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امانت کی نگہداشت کا آغاز کسی میں ہی ہو گیا تھا۔ امانت و دیانت کا یہ معیار بعد ازاں تجارت میں بھی جاری رہا۔ حتیٰ کہ آخری یتیم ”کوئین“ کا لقا

اس معاشرے نے دیاجر میں صاف گوئی، آزادی دلائے اور بے خوف تنقید کو معمول سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح آپ کے اُجرت پر بیڑ مکر یاں چرلے سے حضرت ابوطالب کو ضروریات روزمرہ اور گھر کے اخراجات کے سلسلہ میں دتھاریوں سے کسی حد تک نجات حاصل ہو گئی ہوگی۔

اٹھائی تین سال بعد سب آپ کی عمر بارہ سال کی تھی تو آپ نے حضرت ابوطالب کے ہمراہ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔ تین مہینے مکہ جاڑوں میں جنوب کی جانب اور گرمیوں میں شمال کی جانب تجارتی قافلے روانہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ خود نہیں جاسکتے تھے وہ دوسروں کو اپنا مال دے کر روانہ کرتے اور متفقہ فیصلہ کے مطابق منافع میں شرکت یا اُجرت کے اصول پر کام کیا جاتا تھا۔ اس وقت بازنطینی حکومت کے تسلط میں تھا۔ بازنطینی حکومت اس وقت ایشیا اور افریقہ کی سب سے طاقت ور حکومت تھی جاتی تھی۔ شام کے سفر میں عام معلومات میں اضافہ ضرور ہوا مگر بازنطینی مقبوضات کی اخلاقی اور دینی سطح اس قدر گر چکی تھی کہ اس سفر کے دوران بارہ سال کا فوجوان معاشرتی و معاشی امور، ہر کسی کو محنت، فکر، فلسفہ یارین کے پیچیدہ مسائل کسی نیسیرت یا رامپ سے نہیں سیکھ سکتا تھا۔ پھر رامپ کا قصد لین بھی قابل توجہ نہیں، البتہ اس سے مستشرقین نے جو دراز کا نتائج نکال کر اسلام کی تعلیمات کو ایک رامپ کی سرسری ملاحظات پر مبذول کیا ہے۔ اہل مغرب کی فطرت کو ظاہر کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں۔

سب بخت کے بعد آپ نے ضروری سفر اختیار کئے ہوں گے۔ اور اہل محالہ تجارت میں حصہ لیا ہوگا۔ اس لیے کہ امین کا لقب معاملات کی حسن کارکردگی پر ہی مبنی ہوگا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا آپ کو مختار کئی کے طور پر اپنے سامان تجارت کے ساتھ روانہ کرنا قابلِ تجربہ اور امانت و دیانت میں معروض ہونے کی بناء پر کیا گیا ہوگا۔ یہ کہنا کہ یہ سفر یا گھر کے اخراجات کے لیے اُجرت پر بحریاں چرانے کا تجربہ بالبعد کی نبوت کا باعث بنا۔ اس قدر غیر منطقی استدلال ہے کہ اس پر غور کرنا ہی تعین اوقات ہے۔ ایسے تجربے جہانگیری و جہانباتی کی بنیاد قرار نہیں دیے جاسکتے۔ نبوت و رسالت تو خالصتاً اللہ کی دین ہے۔ مکمل و کامل دین جس نے قیامت تک کے لیے درست نظام حیات کا مقام قائم رکھا ہے وہ بحریاں چرانے اور چند تجارتی سفر اختیار کرنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض اور ان کی کما حقہ انجام دہی صبر و استقلال اور تدبیر و فکر کی عادت کے موجب بن سکتے ہیں مگر ایک مکمل دین کے جزئیات کا حل اور ایک امت کی زندگی کی ہر شعبہ میں ہدایت و تفسیر کرنے کی صلاحیتیں بحریاں چرانے کا نتیجہ نہیں ہو سکتیں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ باب مال اور داد کی رہبری سے محروم رکھا جانے والا کمنہ تجو جب شہری زندگی کی کفالت کے ذرائع پیدا نہ کر سکا تو بحریاں چرانے کی وجہ سے اس کے اتنی رہنے کی مدت اور کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔

یہ انسان درس کے گرد کی کائنات طریم و خیر اور سنے، دیکھنے اور جاننے والے الہ العالین کی تحقیق ہے۔ یہ نہ از خود وجود میں آئی ہے اور نہ ہی اسے کھیل تاشے کی غرض یا غلط مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اور نہ ہی اس کائنات

کو کسی غلط مقصد یا معنی لیے گا یہی شے بتایا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا بہت بڑا مقصد تھا۔ اس کے اندر الہ العلیین نے اپنے اندازِ توفیق میں داخل کی تھیں اور پھر ان قوتوں کے عمل اور ردِ عمل کے نتیجے میں اس کائنات کے ذرہ برابر کڑہ ارضی پر پانی کو وجود میں لایا اور پانی کو بلند مقام دیا گیا جو کسی اور شے کو نہیں بخشا گیا تھا۔ خالقِ العلیین نے اپنے عرش اس پر قائم کر لیا تھا پانی کو ایک اور اہم خاصیت بخشی۔ اس کے ذریعہ ہر زندہ شے کو پیدا کیا گیا۔

اور پھر جب اس کڑہ ارضی پر ہر شے کا وجود آ گیا جو خالقِ العلیین کے شاہکار کے رشتہ جہم و جان کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی تو پھر اپنی اس متر از مترین راتیں ۹۵، ۱۰۰ کو اپنا نائب بنا کر اس کڑہ ارض پر اتارا (البقرہ ۲۰، ۲۱) گواہی دیتی ہے بنایا گیا تھا مگر اس کے بننے سز نے میں کوئی کمی روا نہیں رکھی تھی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اسے درست کروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجے میں گر پڑنا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بشرِ خاکی کے اندر اپنی روح کا چھوٹنا عین درست تھا۔ اس لیے کہ اسے اپنا نائب بنا کر اس کڑہ ارض پر بھیجا جا رہا تھا۔ اور یہ روح امرِ ربی کا نتیجہ ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس کی انتہائی قوت کا پتا لگانا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق الہ العالیین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوتوں یعنی اس کی صفات کا اندازہ لگانے کے یومیں میں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اور جس طرح ان تمام سیالوں، ستاروں، تمام برقی اور مافوق البرقی روؤں کا عمل اور ردِ عمل ہوتا ہے اس پر عبور پالینے سے خالقِ کائنات کی قدرت، قوت اور اس کی صفات کا علم وسیع تر ہے۔ اگر اس کڑہ ارض کے تمام سمندر و دریاں پانی روشنائی بنالیا جائے اور اس کے تمام درختوں سے تلہ تراش لیے جائیں تب بھی اس کی قدرت کے اوصاف گمانے نہیں جاسکتے۔

اس مٹی سے بنے ہرے انسان کو باقی مخلوق پر ایک فوقیت بھی بخشی۔ اسے روزِ اوّل سے علمِ الاشیاء عطا فرمایا۔ یہ علم دے کر اسے اس کڑہ ارض پر بطور خلیفہ منسلک کیا۔ اور پھر اسے اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ کوئی تھاری خلاف کڑہ ارض کے

۱۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا جَابِلًا (ص ۳۸ : ۳۷)

۲۔ وَكَانَ نَصْرُهُ عَلَى الْمَاءِ... (ہود ۷ : ۱۱)

۳۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط : (الانبیاء ۳۱ : ۳۰)

۴۔ فَادْأَسْرَتِيهِ وَتَمَنَعْتَ فِيهِ مِنْ دُوْحِي فَمَعَاوَالَهُ سَجْدِيْنَ ر : (ص ۳۸ : ۴۲)

۵۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي - (الاسراء ۱۷ : ۸۵)

۶۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْهَرَمْسِدُ إِذَا تَكَلَّمَتْ رَبِّي لَمَعْدَ الْبَحْرِ تَبَلَّ أَنْ تَنْفَعَكَ كَلِمَتُ رَبِّي - (مریم ۱۶ : ۱۶)

۷۔ وَعَلَوْا أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - (البقرہ ۲ : ۳۱)

۸۔ (فِي تَجَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلْقِيْنَةً (البقرہ ۲ : ۳۰)

یہ ہے مگر اس کے باوجود میں نے ارض و سما کی ہر شے خدا سے لیے سفر کی ہے۔ اب انہیں استعمال کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لیے تمہیں ان کی خاصیتیں معلوم کر کے انہیں اپنے قبضے میں لانا ہوگا۔

اس کمرہ ارضی پر انسان کی زندگی لا تعداد درجہ سے گزری ہے۔ شروع کے ایام میں ایک ہی ملت بن کر زندگی گزارنا رہا۔ مگر پھر، جن انسانوں کے علم میں ترقی ہوتی رہی تو بعض انسان علم کی موجودگی کے باوجود دگرگاہی میں مبتلا ہوتے رہے اور آپس کے اختلافات کی چیلنج وسیع کرتے رہے۔ یوں کیے کہ جب اللہ کی جانب سے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر علم کے اس ضرور کی وجہ سے عجیب و غریب تاویلات کے ذریعہ آپس میں اختلافات شروع کر دیتے۔ اہل کتاب علمائے بھی اسی طرح کیے۔ اور یوں انسانیت گردہوں، فرقوں اور حلقوں میں بٹی گئی۔ درست کہ اگر اللہ چاہتا تو انسان ایک ہی امت بنے رہتے بلکہ مگر مشیت ایزدی کو انسان کی بھلائی میں اس کی اپنی کوشش اور اپنا اختیار استعمال کرنا مقصود تھا۔ اس لیے کہ انسان کو جب روزِ اقل علم الاشیاء بخشتا تھا اور کائنات کی جلالت اس کے لیے سفر کی گئی تھیں تو مقصود یہ تھا کہ یہ خاک کا پتلا جہاں کہیں بھی ہوا ہے خدا اور علم کے ذریعہ خود تخیل کائنات پر قدرت حاصل کر کے خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نبیاء کے اس کے علم میں انسان اور اس کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہا ہے جن جن انسانوں نے ذہن ترقی کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرستادہ پیغمبروں کے ذریعہ اس کے علم میں اضافہ کرتا رہا ہے۔ کبھی قبائلی سطح پر، کبھی جزائی حدود کے اندر اور کبھی قبیلہ و جزایہ دونوں پر مشتمل انسانی گردہوں تک ہدایت بھیجی جاتی رہی انسانوں کا مختلف ادیان میں ربط جانا اس وجہ سے بھی تھا۔ مگر بالآخر انسانیت کو ایک ہی دین پر قائم ہو کر تخیل کائنات کے ازاں مل مقرر شدہ منہی مقصود کی جانب سفر اختیار کرنا تھا۔ انسانی سفر کی یہ آخری کڑی ہوتی تھی اور اس آخری مدت سفر کے لیے آخری پیغام اور آخری ہدایت کا انا ضروری تھا۔ اس آخری پیغام کو عالم انسانی کا مشترکہ دین ہونا تھا یعنی اس کا ہر دور میں ہر مقام کے لیے ہر وزن ہونا ضروری تھا۔ اس طرح کا زمان و مکان سے بلند تر نظام حیات صرف خالق کائنات ہی مرتب کر کے انسانوں تک پہنچا سکتا تھا۔ جس پیغام نے قیامت تک کے لیے ہر دور میں اور ہر مقام پر قبائلی عمل ہونا تھا اس میں اصول بھی ضروری تھے اور جزئیات کا ہونا بھی لازمی تھا۔ اس میں اشارات و کنایات، تشبیہ و تشیل بھی ہونا تھی اور اس میں بعض پہلوؤں پر باریکیوں اور تفصیل کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اس قدر شروع، اس قدر پختہ، اس ضرورت کے لیے استدلال اور براہین، اس قدر وسیع میدان اور اتنی طویل مدت کے بدلے ہوئے حالات کی ضروریات کو ایک ہی کتاب میں

لہ رَمَحَرَّكَوَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ط (المجاشیہ ۳۵: ۱۳)

لہ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ - (یونس ۱۰: ۱۹)

لہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولُواْ الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا مِّنْهُمْ - (ال عمران ۱۰۳: ۱۹)

لہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ يَجْعَلْهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً - (التوبہ ۸: ۳۲ - المائدہ ۵: ۴۸ - ہود ۱۱: ۱۱۸)

سمو دنیا صرف اور صرف خالق انسان ہی کر سکتا تھا اور جب اس کی نظر میں انسانی ذہن اتنے گہرے اور دقیق پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو گیا تو پھر اس نے اس پیغام کو اس انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانیت پوری انسانیت قیامت تک پیدا کرنے والی انسانیت کی جانب روانہ کیا اور واضح الفاظ میں اس سید البشر کو مخاطب کر کے فرمایا :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافِظًا لِلنَّاسِ لِيَذُكَّرُوا فَتُحْذَرُوا (سورہ محمد) ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۔ (سبا : ۳۳ : ۲۸)

اس پیغام نے جو قیامت تک کے لیے قائم اور قابل عمل رہنا تھا۔ مگر اس پر مکمل طور پر عمل کر کے مثال پیش کرنے کی ذمہ داری صرف ایک انسان کو دی گئی تھی۔ اس ایک انسان نے عام شہری، تاجر، آجر، فطرسی، معاشرے کا باعث انسانِ امانت بن کر اٹھانے والا، مصلح، ہدایت دینے والا، خطیب، سپاہی، سپہ سالار اور بحران بن کر عملاً مثال قائم کرنا تھی، کہ زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف مقامات پر زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے مگر اس پر عمل انسانوں نے مختلف ادوار میں مختلف ججز اخیالی پابندیوں کے تحت کرنا ہے۔ دائمی پیغام کو محدود بشریت کے اندر وہ کر زندگی کی ایک ہی مدت میں اس عمل پر پیغام پر عمل کرنا تھا کیونکہ اس عمل کے مطابق رہتی دنیا تک پوری انسانیت نے عمل پیرا ہونا تھا۔ اس لیے اگر عالمِ انسانی میں کوئی معجزہ رونما ہوا ہے تو وہ یہ عمل زندگی ہے جس نے اللہ کے عطا کردہ ممکن پیغام کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور اس واحد انسان کی اس واحد زندگی نے نوزدین کر انسانیت کو تسخیر کائنات کی منزل تک لے جانا ہے۔ جن محسوس ہونا کہ کئے کے بموجب کائنات وجود میں آئی، اور اس کائنات کے مختلف حصوں کے عمل، اور رد و عمل کے نتیجے میں اس کمرۂ ارضی کو حیاتِ انسانی کے قابل بنایا، تو خالق کائنات کی نگاہوں میں پورا خاکہ موجود تھا اس حیات کو لاتعداد رہنماؤں کے ذریعہ اس مقام تک لایا گیا جہاں وہ لافانی نظامِ حیات کے مطابق زندگی گزار کر اس کائنات کو مسخر کرنے کی ہم پر چل کر اہم ہو۔ مگر اس لافانی نظامِ حیات کے لیے ایک ہی مثال پیش کی۔ اس لیے کہ اس مثال کو تیار کرنے میں صد ہا صدیاں گزارنی تھیں اور اُسے پچھن سے بھشت تک بیرونی اثرات سے محفوظ رکھ کر صفحہ اپنے لافانی پیغام پر عمل کرنے کے قابل بنانا تھا۔ اگر اس لافانی انسان نے کسی استاد، کسی رہبر یا کسی ہادی سے سبق حاصل کئے ہوتے تو پھر وہ اللہ کے نازل کردہ پیغام کے مطابق بے آمیزش زندگی گزار سکتا۔ اور اس کا ہر قول، ہر فعل اور ہر رد و عمل اللہ کی جانب سے قابلِ اطاعت و سزا تھا۔ قیامت تک کے لیے رہنے والے احکام کے دوران اطیعوا الرسول کا بار بار اِعادہ اس بات کو بخشنے کرتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول کا رسالت کے سلسلہ کو ختم کرنے کے لیے یہی معنی ہیں کہ اب انسانیت ایک ہی نظام پر عمل کرتی ہے اور آئندہ ادیان میں ٹبنا بند ہو جائے ورنہ علو ادم الاستماء سے لے کر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ (المائدہ ۵ : ۳)

لَا تَذْكُرْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب ۳۳ : ۲۰)

اقرآنیک جو ترقی ذہن انسانی نے کی تھی۔ وہ رائیگاں جاتی ختم رسالت کا اصول انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک ہونے کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ سیرت کا ایک ہونا بالآخر انسانیت کا ایک ہی پیغام پر عمل پیرا ہونا یقینی بناتا ہے۔

جب تک عالم انسانی کی انتہائی اور آخری منزل یعنی تسخیر کائنات پر نگاہ نہ رکھی جائے اور اللہ کے آخری پیغام کی اس منزل کی جانب بڑھنے کو نہ دیکھا جائے اس وقت تک یہ راز سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور سرور کو نبین خاتم الرسل، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے بچپن کے دوران والد، والدہ، دادا، اور کسی استاد و مہربان لاری و مرشد سے استفادہ کرنے سے خود اللہ کی جانب سے دور رکھے گئے اور ان معنوں میں اتنی رکھے گئے کہ خود خالق کائنات آپ کو اتنی کہہ کے پکارنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یعنی اس ہستی کو اتنی رکھا جس کو وجود میں لانے کے لیے اور جے قیامت تک کے لیے مثال بنانے کے لیے صد ہا صدیوں پر حاوی ایک آفاقی نظام قائم کیا، اور پھر خود ہی فرمایا :-

لَوْلَا كَلِمَاتُ الْاِفْلَاقِ !

خلقِ عظیم

محَمَّد صلاح الدین

انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اسے احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، اس کے جسدِ خاکی میں اس کے خالق نے خود اپنی روح بھجوا دی، اس کے وجود پر اپنی لامحدود صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ڈالا اور اسے مظہرِ صفاتِ الہی بنایا۔ اسے وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ تھا، اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ان سے عظمتِ آدم تسلیم کرائی گئی اسے جنت کی ناقابلِ تصور راحتوں اور نعمتوں سے نوازا گیا اور پھر زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی وسیع بزمِ کائنات بجا کر اور زمین کو بھی نہ ختم ہونے والے سامانِ زیست کے خزانوں سے بھر کر اسے خلیفۃ اللہ کے عظیم منصب پر فائز کر کے یہاں بھیجا گیا۔ یہ عظمت و رفعت بلا امتیاز مذہب و ملت ہر انسان کو محض انسان ہونے کی بنا پر حاصل ہے۔

اس گروہِ انسانی میں بعض نفوسِ قدسیہ کو خلافت کے علاوہ ایک اضافی اور خصوصی منصبِ نبوت کا عطا ہوا جس نے انہیں دوسرے لوگوں کی نسبت بلند تر درجے پر فائز کر دیا۔ اس خصوصی گروہِ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کو منتخب کر کے اسے خاتم النبیین اور حستہ للعالمین قرار دے کر اور وَاقِنَا لَكَ لَعْنُ خَلْقٍ عَظِيمٍ کی سند جاری کر کے ازل سے اب تک آنے والے پورے عالمِ انسانیت میں بلند ترین مقام پر فائز کر دیا، اس پر خود درود بھیجا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اس عظیم ہستی پر مسلسل درود بھیجتے رہو، اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز مکمل ہوگی نہ قابلِ قبول اور قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اب نسلِ انسانی میں سے جس کسی کو ہدایت و رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ محمد کے اسوہٗ حسنہ کی پیروی کرے اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی نمونہٗ کامل کی طرف دیکھے۔

حضور اکرم کو یہ مقام و مرتبہ کیوں عطا ہوا؟ اس سوال پر غور کیا جائے اور قرآن کریم میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ حضورؐ نے کارِ نبوت کی تکمیل فرمائی ہے اور یہ کارِ نبوت تھا تکمیلِ اخلاق۔

انسان اپنے طبعی وجود میں دوسری ذی حیاتیات مخلوق سے مختلف نہیں۔ اس کا جملی کردار حیوانات کے جملی کردار کی طرح خود کار اور احتیاجات، جذبات و عواطف اور احساسات و میلانات کے لحاظ سے یکساں ہے، اسے جو چیز حیوانات کی سطح سے اوپر اٹھاتی اور اشرف المخلوقات کی بلندی تک پہنچاتی ہے وہ اس کا اخلاقی کردار ہے۔ انبیاءِ کرام اسی اخلاقی کردار کی تعمیر و تشکیل کے لیے بھیجے گئے، تمہا میں اسی مقصد کے لیے تباری گئیں، حکمت اور میزان (شعور و ضمیر و ضمیر) کا نزول اسی غرض سے ہوا، انسان نے اخلاق کا پہلا درس خود اپنے خالق و مالک سے حاصل کیا۔ تخلیقِ آدم کے بعد تعلیمِ آدم کا ذکر کرتے ہوئے

فرمایا گیا :

وَعَلَوْا أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - (بقرة ۳۱۰)

اور اُس نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔

یہاں نام سکھانے کے مفہوم میں اشیاء کے خواص، نافع و مضر پہلو، استعمال کے طریقے اور ان کے ساتھ انسان کے تعلق و درپہ کی ذہنیت سب شامل ہیں اور لفظ كُلَّهَا سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ علم کامل تھا، ادھر انہیں۔ انسان کو اس دنیا میں زندگی کے آغاز کے لیے اور بحیثیت خلیفہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی وہ العلیم نے اپنے لامحدود علم سے بقدر ضرورت اسے مہیا کر دیا۔ گویا جو انسان کا خالق ہے، وہی اس کا معلمِ اول بھی ہے اور پھر اس کی بارگاہ سے علم و اخلاق کا نزا انہ لے کر اس دنیا میں جو پہلا انسان بھیجا گیا وہ یہاں اپنی اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت پر مامور کر کے انسانیت کا معلمِ اول بنایا گیا۔ اس کے بعد جتنے انبیاء انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے وہ درحقیقت سب کے سب معلمِ اخلاق ہی تھے حضور اکرمؐ نے اپنے مشن کی وضاحت خود ان الفاظ میں بیان فرمائی :

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا -

مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔

اور پھر اس معلمِ انسانیت نے اپنی تعلیم کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

میں مکارمِ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

ان دونوں احادیث کو باہم مربوط کر کے دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ علم کا اصل مقصد و اخلاق ہے۔ اخلاق مطلوب ہے اور علم اس کا ذریعہ۔ معلم کا کام محض انتقالِ علم نہیں، تشکیلِ اخلاق ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے خود اس میں کامل ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ کمال کے بغیر تکمیل کا تصور محال ہے۔ حضور اکرمؐ کو یہ کمالی کس درجہ میں حاصل تھا اس کا اندازہ خالقِ کمال کی جاری کردہ اس سند سے ہو جاتا ہے کہ :

وَرَأَيْتُ لَعْلَى خُلُقِي عَظِيمَ - (القلم : ۴)

اور بے شک اسے محمدؐ اتمِ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو۔

یہ اخلاق جس کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کی سند جاری کی جا رہی ہے، ہے کیا شے؟ علم و عمل کی مکمل یکجائی اور قول و فعل کی ایسی کامل ہم آہنگی جس میں علم کا فعل سے اور قول کا فعل سے کوئی فاصلہ نہ ہو۔ خارجی اعمال کا قلب و ضمیر کی داخلی زندگی سے کہیں ٹکراؤ نہ ہو۔ شخصیت مربوط و منظم ہو، منتشر اور متقسم نہ ہو۔

اس نوعیت کی اخلاقی زندگی کے لیے علم کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کی بجائے کوئی شخصیت محض ظن و گمان پر مبنی جبل کو اپنے اعمال کی بنیاد بنا بیٹھے اور اس کے اند قول و فعل کی یکجائی بھی موجود ہو تو ہم اس کے کردار کو اخلاقی کردار مسترار

نہیں دے سکے کیونکہ قولِ مجاہدؒ خود ناقص اور جہل پر مبنی ہے، اس سے مربوط و منسلک اعمال اخلاق کا مظہر نہیں ہو سکتے اور نہ معیار اخلاق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو اخلاقِ کردار مطلوب ہے وہ اسی علم پر مبنی ہونا چاہیے جو خود اس کا عطا کردہ ہے، جسے وہ علم قرار دے وہی علم ہے اور جسے وہ جہل قرار دے وہ سرسہل ہے۔

اب اس سوال پر غور کیجیے کہ مکمل اخلاق سے کیا مراد ہے؟ کیا سائنسی انبیاء تعمیر اخلاق کے شن میں ناکام رہے تھے؟ کیا ان کا اپنا اخلاقِ کردار کمالیت کے درجے پر پورا نہیں اُترتا تھا؟ معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ قرآن تو تمام انبیاء کو نصرت کا یہاں قرار دیتا ہے بلکہ ان کے درمیان فرق قائم کرنے کی ممانعت کرتا ہے:

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِّسْلًا۔ (بقرہ : ۲۸۵)

بسم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔

جب انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں تو پھر ظنی تعلیم کی سند جاری کر کے یہ فرق کیوں قائم کیا گیا ہے؟ کیا لغو ذباہت کھچے انبیاء اخلاق کے معاملہ میں کسی بھی درجے میں کمزور تھے؟ قرآن تو انہیں اپنے دوز کا بہترین انسان قرار دیتا ہے، پھر اس فرق کی اصل حقیقت کیا ہے؟

اس فرق کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا ہر وہ نظامِ تعلیم پرانہی کی ابتدائی جماعتوں سے لے کر یونیورسٹی کی اعلیٰ سطح تک مختلف درجات میں عموماً بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے مختلف درجات میں تعلیم دینے والے معلمین اپنی اپنی جگہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے بہترین کردار کے مالک ہیں۔ ان سب کی تعلیم اور طریقہ کار بنیادی طور پر یکساں ہیں۔ جو حقائق ابتدائی جماعتوں میں بچوں کے فہم و شعور کی سطح کے مطابق ذہن نشین کرانے جاتے ہیں وہی اعلیٰ جماعتوں میں علم کی وسعت اور شعور کی بڑھت کے لحاظ سے تدریس کا پیمانہ اور واقعہ ہوتے ہیں۔ نظام اخلاق جن اقدار و عقائد پر مشتمل ہے وہی آخری درجات تک سیرت و کردار کی تشکیل کا ذریعہ بنے رہتے ہیں تعلیم کے کسی بھی مرحلے پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ علم کے کسی بھی درجے میں غرضی علم پہلے اور اخلاق تربیت دینے میں کوئی کوتاہی کی ہے ہم کسی بھی درجے کے معلم کو کمزور قرار نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سب تعلیم و تربیت ہی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ لیکن ہم یونیورسٹی کی سطح پر تحقیق و تعمیل کے اس مرحلے سے قبل کسی بھی درجے کی تعلیم کو مکمل نہیں کہہ سکتے جو معلم کو اس قابل بنادیتی ہے کہ اب وہ رسمی تعلیم کے تمام سہاروں سے بے نیاز ہو کر خود اپنی صلاحیت اور مطالعہ و تحقیق کے بل پر مسئلہ تعلیم کا سامنا جاری رکھ سکے۔

یہی صورت اللہ تعالیٰ کے اس نظامِ تعلیم و تربیت میں نظر آتی ہے جو انسان کو ایک اخلاقی وجود بنانے کے لیے مرتب کیا گیا۔ حضرت آدمؑ کو انسانیت کے عہدِ شیر خوارگی میں اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جس مقدار علم کی ضرورت تھی وہ انہیں ان کے رب نے مہیا کر دی۔ انہیں زندگی کے بنیادی حقائق، اس کے مقصد اور معروف و منکر کی صورت میں اخلاقی اقدار سے آگاہ کر دیا گیا۔ اب یہ خیال کرے کہ انسانیت کو اور اس کے ارد گرد پھیل ہوئی وسیع دنیا کو اسی عہدِ شیر خوارگی تک محدود نہیں رہنا تھا۔ نمودار اعداد کا سلسلہ جاری رہا۔ انسانیت اپنے عہدِ طفولیت اور بلوغت کے مختلف مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ علم و شعور کی بڑھتی ہوئی روشنی اور خدا کی بخشی ہوئی مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کے ذریعہ وہ اپنی دنیا کی تعمیر کو

کرتی گئی۔ ارتقا کے مختلف درجات میں اسے تین نئے اور پچھدہ مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ ان مختلف درجات میں اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انسانی علم کے ساتھ انبیاء مبعوث کیے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت کے مطابق اسے علم و رہنمائی فراہم کرتا رہا۔ یوں انسانیت اپنی تعلیم و تربیت کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی تکمیلِ تعلیم اور پختگیِ شعور کی اس سطح تک پہنچی جہاں اگر اعلان کر دیا گیا کہ :

أَيُّوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اٰمَنْتُمْ عَلٰی كُمْ لَعْمَرَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

(المائدہ : ۳)

آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔

گویا ایک طرف آخری معلم کو غنیِ عظیم کی سند جاری کر کے اس کے مشن کی تکمیل پر اظہارِ اطمینان کیا گیا اور دوسری طرف متعلم یعنی انسان کو اس تعلیم کی تکمیل پر سندِ فراغت جاری کر دی گئی جس کا آغاز حضرت آدمؑ کے ابتدائی مدرسہٴ تعلیم سے ہوا تھا۔ دین کی یہ نعمت جو آج ہر فردِ مختلف دنیا کے ذریعہ اتاری گئی اور نبی آخر الزماں پر اس کو مکمل کر دیا گیا۔ اسلام کا جو کامل و اکمل نقشہٴ حیات حضورؐ کے دور میں جلوہ گر ہوا اسے انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے سندِ قبولیت عطا کر دی گئی۔ اس تکمیلِ دین کا اصل مقصد یہ تھا کہ تکمیلِ اخلاق تھا اور حضور اکرمؐ کو اسی کی خاطر مبعوث کیا گیا تھا اس لیے اپنی ذات میں اور اپنے زیرِ تعلیم انسانی گروہ میں اسے وہ کمال تک پہنچانے کی بنا پر آپ کو یہ سندِ فضیلت بھی جاری کر دی گئی کہ :

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی اَخْيَرُ عَالَمٍ۔ (الفتح ۳۱)

اور بے شک اسے محمدؐ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔

اور پھر آپ کو وجہٴ تعلیمیں اور خاتم النبیین قرار دے کر قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے ہادی و رہنما بنا کر سلسلہٴ وحی منقطع اور مدرسہٴ نبوت بند کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ اب جس کسی کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونا ہے وہ اسی نمونہٴ کامل کا اتباع کرے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ مَرْسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوًا حَسَنَةً۔ (احزاب ۲۱)

درحقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسولؐ میں بہترین نمونہ ہے۔

وہ علم و اخلاق جو حضرت آدمؑ کے کعبے سے شروع ہوا تھا، ان کی نسل کو ایک مخصوص ذائقے، ایک مخصوص علاقے اور ایک مخصوص قوم کے محدود دائروں میں منتقل ہوتا اور پھیلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور حضرت محمدؐ کے عہدِ مسعود میں پوری انسانیت، پورے کونہٴ ارض اور آنے والے ہر زمانے پر محیط ہو گیا۔

اب ایک اور پہلو پر غور فرمائیے۔ علم کا مقصد تھا اخلاق، کیسی اخلاق کیا بجائے غور و مقصود تھا؟ اس کی غایت اولیٰ کیا ہے؟ انسان کو اخلاق کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا اس کے بغیر وہ اپنی جلی قوتوں کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا؟

اس کا جواب بھی خالق کائنات سے من لیجئے :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔

(الحمد : ۲۵)

ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیں اور واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے۔

گویا رسولوں، کتابوں اور معیاریہ و شرعی میزانِ شعور، ان سب کے نزول کا واحد مقصد انسانی معاشرہ کو عدل پر قائم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام عدل پر استوار کیا ہو ہے۔ وہ انسان کی اپنی دنیا کو بھی اسی عدل پر استوار دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کی تنظیم و تشکیل کا کام اس نے اپنے خلیفہ ہی کے ذمہ رکھا ہے۔ البتہ اس ذمہ داری کی تکمیل کے لیے اس نے انسان کی تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام کیا۔ نبی بھیجے، ان پر کتابیں اتاریں، انھیں حکمت اور میزان کی دولت سے نوازا گیا اور معلم بنا کر انسانیت کی اخلاقی تربیت پر امر کیا گیا۔ یہ سارا اہتمام کس لیے ہے؟ انسانی معاشرے کو عدل پر قائم کرنے کے لیے۔ اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھا جائے تو صورت یہ بنتی ہے کہ علم ذریعہ ہے تشکیلِ اخلاق کا، اور اخلاق ذریعہ ہے قیامِ عدل کا، عدل کا وجود اخلاق کے بغیر اخلاق کا وجود علم کے بغیر محال ہے اور اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں اخلاق ہوگا، جہاں اخلاق ہوگا وہاں لازماً عدل کی حکمرانی ہوگی۔ عدل سے عاری معاشرہ اخلاق کے وجود سے خالی ہے اور اخلاق سے خالی دامن معاشرہ علم سے بے بہرہ ہے۔ زندگی کی مادی آسائشیں مہیا کرنے والا علم بھی بلاشبہ علم ہے لیکن اسلام حقیقی علم صرف اسی کو تسلیم کرتا ہے جو مسائلِ حیات کو عدل کے تقاضوں کے مطابق تمام انسانوں کے لیے باعثِ راحت و آسائش بنا سکے۔ یہ علم موجود نہیں تو ایک کامیٹن لاکھوں کے لیے جہنم کی جھٹی دہکا دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ علم جو لیقوم الناس بالقسط کی شرط پوری نہ کرنا ہو جہل ہے، عذاب ہے، شیطنت ہے، آتشِ فرد ہے، دولتِ قارون ہے، فراستِ ہامان ہے، وعونتِ فرعون ہے، اور انسانیت کے لیے زہر ہے۔ علم کا اخلاق سے اور اخلاق کا عدل سے جو رشتہ ہے اسے سمجھ لینے کے بعد یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے حضور اکرمؐ کو خلقِ عظیم کی سند جاری کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپؐ نے مقصودِ اخلاق پایا یعنی انسانی معاشرہ کو عدل پر قائم کر دیا۔ آپؐ نے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو کر عدل کو اس کے معیارِ مطلوب پر پہنچا دیا۔ اخلاق اور عدل بلندی کی جانب متوازی اور متصل خطوط کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ انسان اخلاقی لحاظ سے جتنا بلند ہوگا عین اسی نسبت سے عادل و منصف بھی ہوگا۔ بے اخلاق عادل نہیں ہو سکتا۔ حضورؐ اخلاق کے جس بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اسی مرتبے پر وہ یکشیت عادل بھی فائز ہیں۔

خلقِ عظیم کی سند کے سلسلے میں ایک اور اہم نکتہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جس صورت میں یہ سند جاری کی ہے اس کا عنوان ہے "العلم"۔ اس کی ابتدائی آیات ملاحظہ ہوں :

ن وَالْعِلْمِ وَمَا يُسْطَرُّوْنَ ۝ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مِّنْكَ بِمَجْهُوْنَ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا

يَعُوْذُ مُمْنُوْنَ ۝ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خَلْقٍ عَظِيْمٍ

ن۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے کھنے والے لکھ رہے ہیں (قرآن) تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو۔

غور فرمائیے، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کی سند جاری کرنے سے قبل قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے، قلم کی، اور اسے تحریر ہونے والے حروف و الفاظ کی یعنی ذرائع علم کی۔ یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی جانب کہ قلم اور کتاب کا اخلاق سے کیا تعلق؟ قلم و کتاب کے تقدس اور اخلاق سے ان کے تعلق کی وضاحت کے لیے اس سے حسین پیرایہ اظہار دنیا کے لٹریچر میں ملنا محال ہے۔ قلم اور کتاب کی قسم کھا کر اخلاق کی سند جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ جس علم کے حوالے سے اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں وہ کفار و مشرکین کے ہنشان کے مطابق کوئی مجدد کی بڑیا مجدد کی خیال آرائی نہیں ہے بلکہ قلم و کتاب سے تصدیق رکھنے والا علم ہے۔ یہ وہی علم ہے جو پہلے نبی اُمّی حضرت آدمؑ کو عطا کیا گیا تھا اور اب آخری نبی اُمّی حضرت محمدؐ کو بخشا گیا ہے۔ یہ غلّ گمان پر مبنی نہیں، بوج محفوظ سے منتقل کیا جانے والا علم ہے۔ کفار و مشرکین علم کا جو تصور اپنے ذہن میں بٹھائے تھے تھے اس میں چونکہ قلم اور کتاب کے رمی ذرائع کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس لیے ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر ان کے اس الزام کی پرزور تردید کی جا رہی ہے کہ محمدؐ نے کبھی قلم ہاتھ میں پکڑا نہ کسی سے کتاب پڑھا سیکھا اس لیے وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ان کے ذرائع کی انحراف ہے، کاتبین وحی کے ہاتھوں اس علم کا قلم سے تحریر ہوا اس الزام کی تردید کے لیے چونکہ سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس لیے اللہ نے انہی دو چیزوں کی قسم کھا کر کفار کا مذہب نہ بن کر دینا اور اپنے نبی کو اطمینان دلایا کہ تم ان کی الزام تراشیوں سے دل شکستہ نہ ہو، تمہارے حساب علم ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو۔ یہ تبرہ علم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کفار و مشرکین کی بدگوئی، اذارسانی اور طعنہ زنی کے مقابلے میں تم جس صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کا کام انجام دے رہے ہو وہ تمہارے اخلاق کی بلندی کی واضح علامت ہے۔

حضور اکرمؐ کو واقعات کے جس تناظر میں خلقِ عظیم کی یہ سند جاری کی جا رہی ہے اس سے اسلام کا وہ تصور اخلاق بھی واضح ہو جاتا ہے جو بدقسمتی سے بعد میں اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ ہمارے سامنے نہ رہ سکا اور اس کی جگہ ایک ایسا تصور اخلاق رواج پا گیا جس کی سب سے بڑی خصوصیت منافقت ہے۔ داخلی شخصیت سے بجا ایک طبع کی طرح چڑھا ہوا مرزا ظاہر و ادراک بیگ والا خارجی کردار اخلاق کی علامت بن گیا۔ یہ معرکہ حق و باطل میں انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کا جو ہر کردار اور وقت کردار تھا، ان کے اندراجات و بیجا کی، عزیمت و استقامت اور اپنے دور کی بڑی سے بڑی جاہ و وقار پر قوت کو پرکھ کے برابر بھی حیثیت نہ دینے کے عزم و حوصلہ کی صفات اسی اخلاق کی بنیاد پر استوار تھیں لیکن اب ایسے لوگوں کو ”صاحبِ اخلاق“ سمجھا جانے لگا جو نہایت دلو، مرل، مرنجان، مرنج، حق و باطل کی ہر کش مکش سے گریزاں، عافیت پسند، مصیبت اور مصالحت کے اصول پر کاربند، ہر طاقتور کے سامنے سر بسجود، ہر زور آور کے سامنے دست بستہ اور

ہرقت کے سامنے سپر انداز ہوں، جو کچھ ہوتے ہوئے دل کے ساتھ لبوں پر مسکراہٹ کے پھول بجائینے کا فن جانتے ہوں، جن کا دل لعنت بھیجے اور زبان قصیدہ پڑھنے میں یک وقت مصروف رہ سکیں، جو ایشیہ، سود و زیاں میں ہر وقت لرزتے کاپتے اور ہر لمحہ جود کے مطابقت پیدا کرتے ہوئے زندگی کے دن کاٹ رہے ہوں۔ ان کی عاجزی اور انکساری جو حقیقت ان کی بڑی اور بہت ہمتی کی علامت ہوتی ہے، علامت اخلاق بن جاتی ہے۔

اسلام اس اخلاق کے لیے منافقت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس کے نزدیک اخلاق اس صفت کا نام ہے جہاں زبان و دل کی یقین ہو، اسی لیے کلمہ طیبہ کو محض زبان سے ادا کرنے پر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قبل اسلام کے لیے تصدیق بالقلب ایک لازمی شرط ہے۔ حضور اکرمؐ کے زمانہ میں جہاد بن ابی ادا اس کے ساتھ دل کا پورا گدہ اسی بنا پر منافق قرار پایا تھا کہ وہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتا تھا اور تمام ظاہری اعمال کی بجا آوری میں بھی بڑا مستعد تھا۔ لیکن اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ اس کا کردار وحدت فکر و عمل کی بجائے عقاید و اعمال کی تنوع پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فکر و عمل کی کامل وحدت رکھنے والے کردار کو "خلیق عظیم" قرار دیا اور عبداللہ بن ابی کے گدہ کو اس کے داخلی اور خارجی کردار کے تضاد کی بنا پر "منافی" ٹھہرایا۔ دنیا میں کون ہے جو صداقت، دیانت، امانت، عدل، احسان، رحم و مہاشی، ایثار، صف و درگزر، علم، بردباری، تواضع، استغناء، اعتدال، استقامت، شہادت، شرم و حیا اور پابندی عہد وغیرہ کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا قدردان و مطہر دار نہ ہو یا کم از کم ان خوبیوں کے معروف ہونے کا مصروف نہ ہو اور جھوٹ، خیانت، نا انصافی، ظلم، غیبت، بد گوئی، فریب دہی، عہد شکنی، مفاد پرستی، حرص و طمع، فحاشی و بدکاری، یا گاری، بزدلی، بخل اور دوسری برائیاں کو منکر و مذموم نہ سمجھتا ہو لیکن اصل مسئلہ معروف کو جزو زندگی بنانے اور منکر سے نجات پانے کی عملی آزمائش کا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی جامع اور کامل نمونہ موجود ہے تو صرف ایک ہی ہے — محمدؐ کا اسوہ حسنہ، اور اس اسوہ حسنہ کے خلق عظیم ہونے کا مطلب ہے معروف میں کامل اور منکر سے یکسر پاک شخصیت۔ معروف کو پھیلانے، نافذ کرنے اور منکر کو مٹانے والا ایسا کردار جس کے اندر تضادات کی کسی ادنیٰ سی علامت کا وجود نا ممکن بلکہ اس کا تصور تک محال ہے۔ اس نے مسادات کا درس دیا تو غلام آقا بن گئے اور آقا ان کے خادم، اس نے اخوت کا پیغام دیا تو دیندہ میں اجنبی گئے بھائیوں سے بڑھ گئے، ان کی خاطر بیویوں کو طلاق دے کر ان کے گھر بسائے گئے۔ مگر کہ برتن، کپڑے، مویشی، کھیت اور کھیتوں کی فصلیں سب تقسیم ہو گئے۔ جس نے یہ تعلیم دی تھی اس نے اپنا کوئی گھر نہ بسایا، خدا کے گھر مسجد ہی کو اپنا مسکن بنایا۔ اس کے پاس کبھی وہ وقت کی خوراک جمع نہ ہونے پائی۔ اس نے دنیا کے خزانے لئے مگر دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے گھر میں دو ٹٹھی جو موجود نہ تھے۔ ہے دنیا میں اس کا کوئی مثل؟ اخوت اور مسادات کے نوع کے دوسروں نے بھی لگائے اور بڑے زور شور سے لگائے، مگر اقتدار کی باگیں ان کے ہاتھ میں آئیں تو ان کے اسباب عیش سے آرامتہ بلند بالا محلات زاد کے محل پر بازی لے گئے۔ ان کی قبروں تک کے لیے ایسی وسیع اور عظیم الشان عمارتیں تیار کی گئیں جن کا تصور بادشاہوں کے ہاں ناپید تھا۔ ان کے ٹھاٹ باٹ نے افسانوی شہزادوں اور شہنشاہوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ محمدؐ نے اپنے ہم عصر شاہانِ دوم و ایران اور مصر و شام کے مقابلے میں جیسی سادہ زندگی بسر کی اس کا موازنہ آج کے نام نہاد عوامی رہنماؤں، مسادات کے مطہر دار اشتراکی آمروں اور ان کے ہم عصر بادشاہوں سے کیجئے۔ "اخلاق کے مسخ آپ پر

خود بخود واضح ہو جائیں گے اور یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ از آدم تا ایں دم پوری نسلِ انسانی میں "خلقِ عظیم" کی سند صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں جاری کی گئی ہے اور کوئی دوسرا کیوں اس اعزاز کا مستزاوار نہ بن سکا۔

اور اب آخری بات ————— خلقِ عظیم ہونے کا بالکل فطری اور منطقی مفہوم یہ ہے کہ انسانیت کو اس کا خالق جس درجہ کمال پر پہنچانا چاہتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر ہو گیا، اب قیامت تک نہ کوئی اس درجہ کمال کو پہنچے گا، نہ لائقِ اتباع ٹھہرے گا۔ ہر آنے والے کو، خواہ وہ مہدی ہو یا مسیح موعود، محمد کی اتباع کرنی ہوگی، اب نہ کسی کی شریعت چلے گی، نہ کوئی غیر مشروط اطاعت و فرمانبرداری کا مرکز بنے گا، نہ کسی پر وحی نازل ہوگی، نہ کتاب، حکمت اور میزان اترے گی کیونکہ ان سب کے زوال کا مقصد اسوۂ حسنہ اور خلقِ عظیم کی صورت میں پورا ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی اگر کیا کرے گا، کیا وہ انسان کے اخلاق کو اس حد سے اُترے لے جائے گا جہاں محمد اسے چھوڑ گئے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر نئے نبی کی ضرورت کیا ہے؟ محمد کے بعد نبوت کا ہر دمویار جھوٹا، منکار اور فریبی ہے۔

ننگا ہشت وستی میں وہی اولیٰ وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقان وہی یس وہی لہ

وَمَا ارسلناك إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(۲۱: ۴-۱)

قاضی محمد سلیمان منصور پوری

اس آیت مبارکہ کو زیبِ عنوان کہتے ہی مجھے خیال آیا قرآن مجید و کتبِ چارہائے کمال العالمین کا لفظ کن کن اشیاء یا اشخاص کے

متعلق آیا ہے۔ مجھے مندرجہ ذیل آیات میں یہ لفظ ملا:

۱۔ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ (۹۰: ۶)

۲۔ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ (۱۰۳: ۳۸) (۸۴: ۲۸) (۲۷: ۲۸)

۳۔ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ (۵۲: ۶۹)

۴۔ اِلَّا اِلَّا اَرْضُ الرِّقِّ بَارِكْنَا فِيهَا لِّلْعَالَمِينَ۔ (۶۱: ۲۱)

۵۔ اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِلنَّاسِ اِلَٰذِي سَبَكْنَا

مُبَارَكًا وَهَدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ (۵۶: ۲)

۶۔ فَاَنجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَ

جَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (۱۵۱: ۲۹)

۷۔ وَجَعَلْنَاهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (۹۱: ۲۱)

۸۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

آیات بالا پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ آیت نمبر ۲۱، ۲۲ میں قرآن مجید کو ذکرُ العالمین فرمایا گیا ہے اور اس میں

کلام نہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہر جہلِ عالمین کے لیے ”ذکر“ ہے۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسمِ مبارک تو اس مصدر کے ساتھ ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَذِكْرًا لِّمَا اَنْتَ هُذًى۔ (۸۸: ۲۱)

آیت نمبر ۵ و ۵ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بکرت کا استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر ۵ بیت المقدس کے لیے ہے اور آیت

نمبر ۵ بیت الحرام کے لیے۔ مسلمانانِ دونوں مسجدوں کو اسی ادب و احترام کا سہی سمجھتے ہیں جو کلامِ الہی میں ان کے لیے ظاہر فرمائے گئے ہیں

اور چونکہ لفظ بکرت برد کے لیے مشترک ہے اور لفظ ہُذًى بیت الحرام کے لیے خاص اور زائد ہے، اس لیے بیت الحرام کا درجہ بھی

بیت المقدس سے زیادہ تسلیم شدہ ہے۔

آیت نمبر ۷، ۸، ۹ میں لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مصدر ان مختلف آیات میں تبصرہ ہے۔

لہ للعالمین بعض اور آیات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ (ادارہ)

آیت نمبر ۱ میں حضرت نوح کی کشتی کو بادل کشتی کو آیت فرمایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۲ میں حضرت ابراہیم ابراہیم کے فرزند کو آیت بتایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۳ میں نوح انسان کی مختلف زبانوں اور تلوں رنگوں کے اختلاف کو آیت بیان کیا گیا ہے۔ اودان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ،
وَكُنَّا لِعَالَمِينَ۔
مرف قرآن مجید ہے۔

ہَبَاؤُكُ لِّلْعَالَمِينَ۔
آیات لِّلْعَالَمِينَ۔

اصحاب نوح اور کشتی نوح اور حضرت ابراہیم و حضرت ابراہیم اور اقوام عالم کا
اختلاف اللہ ان اور تباہیں السہ میں۔

اور لفظ رحمت ایسا لفظ ہے جس کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہوا حضور کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوا۔ ہرسم
دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ (اعراف) میری رحمت ہر ایک سے زیادہ وسیع ہے۔

پس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی جملہ
عالمین کے لیے ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ رحمت عالمین وہی وجود حق کی ٹھہرے گا۔

جس کے اہل عالم کج عالم در عالم کی ہوسود و سود، رفقاء و فلاح، نیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و ہبا کے لیے بلا شائبہ مضر اور
بلا مضر شہ طبع اپنی مقدس زندگی کو صرف کیا ہو۔

جس نے ہندوں کو خدا سے لایا ہو۔

جس نے الہی طہرہ انسانوں کو دکھایا ہو۔

جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست، طبع کو ہموار بنایا ہو۔

جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مستحکم اور مصمت عامہ کو استوار کیا ہو۔

جو غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن اور جنگ، امید اور تنگ، گمراہی و پادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت،
حزن و مسرت کے ہر درجہ، ہر پایہ اور ہر مقام پر انسان کی ہر بری کرتا ہو۔

جس نے ظلم کی بلند سی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دھمک، آذرہ کی پرداز، قعرہ کی
طراوت میں عرفان، ربانی کی سیرگرائی ہو۔

جس کی تعلیم نے ہندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گڈ بانی، رہزنوں کو جہاں بانی، غلاموں کو سلطان، شاہوں کو انوائی کھائی ہو۔

جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے ہوں۔

جس نے سنگلاخ زمینوں سے کتاب و حکمت کے پتے پھلائے ہوں۔

جس نے خود غرضوں کو محبتِ قوی کا درد مند بنایا ہو۔

جس نے دشمنوں کو اپنا جگر بند ٹھہرایا ہو۔

وہ — غریب کا محب

مشاہدوں کا تاج

مسکین کا ساتھی

آقاؤں کا آقا

قیموں کا سہارا

بے خانانوں کا ماوی

چارہ گروں کا درد مند

اختِ کابانی

اخلاصِ مشتری

صبر کا معدن

رحمتِ ربانی کا پتلا

آخرینِ رسول

غلاموں کا محسن

بے آسروں کا آسرا

درد مندوں کی دوا

مسادات کا حامی

محبت کا جوہری

صدق کا منبع

مکساری کا نمونہ

اولین انسان

اگر رحمۃ اللعالمین کے لقب سے لقب نہ ہوگا تو پھر ان جملہ صفات کے جامع کا اہد کیا نام ہوگا؟

ہاں رحمۃ اللعالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دُوری، اقوام کی بیگانگی، رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تہاہن دُور کر کے سب کے

دلوں میں ایک ہی دلولہ، سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کر دیا ہو۔

ہاں رحمۃ اللعالمین وہی ہے جو یسودیوں کی طرح نذرِ رونت کی قبولیت کے واسطے نبیِ لادی کا واسطہ ضروری نہیں ٹھہراتا۔

جو کا حصول کی طرح آسان کی کنجیاں شخصِ واحد کے ہاتھ میں سپرد نہیں کر دیتا۔

جو رُوح کو سرگ یا زنگ میں دھکیل دینے کی طاقتِ صرفِ برہمنوں ہی کو عطا نہیں کرتا۔

جو، خاص رقبہ کے باشندوں کو آسمانی پادشاہت کے فرزند نہیں ٹھہراتا۔

جو، نسلِ واحد کے افراد ہی کو خدا کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا۔

جو، یسودیوں، عیسائیوں، زردشتیوں، برہمنوں، جینیوں اور لاماؤں کی طرح اپنے سوا باقی سب پر رحمت و انفضال

بھر پور پڑانے بند نہیں کرتا۔

ہاں رحمۃ اللعالمین وہی ہے جو نہ کہ خدا کی ضروری تک لے جاتا اور اسے ادعوئی استعجب لکھو کی قدسی آواز سے آشنا بناتی ہے

اور خداوندہ کے درمیان کسی تیسرے کے لیے کوئی رخنہ باقی نہیں چھوڑتا۔

ہاں رحمۃ اللعالمین وہی ہے جس کے دربار میں:

عداسِ نیروائی، بلالِ حشی، سلطانِ غازی، مصیبِ رومی، ضحاکِ اوزی، طفیلِ دوسنی، ذوالکلاعِ حمیری، عدی طائی،

امام نجدی، ابو سفیان اموی، ابوذر غفاری، ابو جعفر اشعری، کرز فری، ابو حارث مصلقی، مُراقِد لُجی پہلو بہ پہلو بیٹھے نظر آتے ہیں اتنی قوموں اور اتنے مختلف الدعاوی سرداروں کا مجمع کسی اور جگہ بھی نظر آتا ہے؟
یہاں ہر شخص اپنے اپنے ملک اور اپنی قوم کا حق و کالت ادا کر رہا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے دامنِ دل کی وسعت کے موافق پھولوں سے جھولیاں بھر رہا ہے اور اپنے اپنے ملک کے مقامِ جان کو ان سے منظر کر رہا ہے۔

ہاں رحمۃ اللعالمین وہی ہے، جس کے دربار میں عثمان غلامی ہو چو ہے جو کعبہ کا کلید بردار ہونے سے مجازی قوموں میں اسی اعزاز کا مالک سمجھا جاتا تھا جو عزتِ کلیسا کے روم کے مند نشین کو آسمان کے کلید بردار ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔

اُس کے دربار میں عبداللہ بن سلام بھی موجود ہے۔ نسب عالی کے سلسلہ کو دیکھتے تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک فہمی ہوتا ہے۔ قوی و جاہلت پر نظر کرو تو یسودان بن زرقانہ و بنو قینقاع و بنو قنیر و خبر و ذک کا پتھر بچہ انھیں خدینا و ابن خدینا کہہ کر یاد کرتا ہے۔

نفیستِ علی اور امامتِ قوم کی بزرگی کا اندازہ کرنا ہو تو سوس کو کہ دیون اور اجازتِ سیدنا و ابن سیدنا کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہی بزرگوار دربارِ محمدی کے صفِ فعال میں جاگزین ہے اور وہی دل میں یہ کہہ کر خوش ہو رہا ہے، عزتِ تیری مجلس میں جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے

اسی دربار میں صمد ابن انس بھی حاضر ہے۔ صفحہ انبیا کا عالم ہے۔ سوریہ اور یروشلم کے متواتر سفر کر چکا ہے۔ توراۃ و انجیل کو قدیم زبانوں میں پڑھا ہے۔ دربارِ ہرقل میں اس کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے اور دربارِ حبش میں اس کی کرامتوں کا خوب چرچا ہے عیسائیوں کا جہاز کا گویا سب سے بڑا شپ ہی ہے اب وہی مَآئِیْسِیْمُ ابْنُ مَرْثَدَہَ لَا سَاسُوْیَ کو بار بار پڑھ رہا ہے اور توحیدِ خالص کی لذت میں مستغرق ہے۔

اسی دربار میں سلمان بھی موجود ہے۔ فارس کے بڑے زمیندار کا اکوتا بیٹا ہے جو زرتشتی مذہب چھوڑ کر لاٹوئیکل عیسائی بنا ، پھر اطمینانِ قلب نہ پا کر دینِ حق کی طلب میں ایران سے شام، اشام سے عراق، عراق سے حجاز پہنچا تھا۔ اب تو دل و جان کو حضورِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا فرسش بنا چکا ہے۔ کوئی شخص اگر ان سے باپ دادا کا نام پوچھتا ہے تو فرما دیتے ہیں سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام سبعبین مرثہ اسی طرح شربار کتے چلے جاؤ۔

اسی دربار میں خالد بن ولید بھی حاضر ہے۔ حُبت پرستی کی تائید اور بُرتوں کی حمایت میں شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھا چکا ہے اُمید میں اسلامی لشکر کو فاش شکست دے چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فتح کا نور اور غلبہ کا سرور اس کے اندر دیا و غفلت اور ترقی عزت کا سبب بن جائے۔ لیکن رحمتِ عالم کی خاکساری نے اس خارج کے دل کو بھی فخر گریا ہے، وہ خود ہی کچھ کچھ آتے اور لات و عزت ہی کے توڑنے کی خدمت حاصل کرنے کی التجا کر رہا ہے۔

اسی دربار میں شاہِ حبش کا رفیع پیش ہو رہا ہے، جو سلطنت چھوڑنے اور حاضرِ خدمت ہو جانے کی اجازت کا خواست گار ہے۔ اسی دربار میں ذوالجہا دین موجود ہے جو گھر بار اہل و عیال چھوڑ کر آیا ہے۔ کھیل کا تہ بند، کھل کرتہ، جس پر ببول کے کانٹوں سے

بجیرگری کی ہے، ازبیتِ حق ہے، فراطِ شوق اور بخششِ انبساط سے محروم ہونا ہے کہ وہ آج شاہِ کج کاہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے۔

۱۔ رجزِ للہم وہی ہے جو یہودیوں جیسی فحذول و مقہور قوم کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کرتا ہے :

ا۔ ان یہود بنی عوف امة مع المؤمنين۔ یہودی بھی مسلمانوں کی طرح ایک قوم سمجھی جائے گی۔

ب۔ وان ینہم النصر علی من حارب۔ جو کوئی ان سے لڑے مسلمان ان کو مدد دیں گے۔

ج۔ ان ینہم النصیحہ والنصیحۃ والبر دون الاثر۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خیر اندیشی نفع رسانی نیکی کے ہوں گے۔

د۔ وان بطانة یہود کا نصہم۔ یہودیوں کے حلیف بھی اس معاہدہ میں اس کے ساتھ

۵۔ وان النصر للمظلوم۔ شامل ہیں مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔

رجزِ للہم وہی ہے جو خراج گزار اور مفتوح عیسائیوں کے ساتھ ان الفاظ میں معاہدہ کرتا ہے :

۱۔ لہجران جوار اللہ وذمۃ محمد النبی علی اہل نجران کو خدا کی مخالفت اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری

حاصل ہوگی۔ ان کی جان اور مذہب اور ملک اور اموال

کے متعلق تمام مجبورہ اشخاص اور غیر موجودہ اور ان کی

قوم اور ان کے پیرواسی ذمہ داری میں شامل ہوں گے۔

۲۔ وان لا یغیروا لہما کاوا علیہ۔ ان کی موجودہ حالت تبدیل نہیں کی جائے گی۔

۳۔ ولا یغیر حق من حقوقہم۔ اُن کے حقوق میں سے کوئی حق بدلنا جائے گا۔

۴۔ ولا یغیر کلہا تحت ایدیم من قلیل اور کچھ تھوڑا بہت ان کے قبضہ میں ہے اس میں کوئی

تغیر نہ کیا جائے گا۔

رجزِ للہم وہی ہے جو کافروں کو بھی یہ آواز بلند سنا رہا ہے :

لکھو دینے کو دلی دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔

رجزِ للہم وہی ہے جو دین اور مذہب کے متعلق کل دنیا کو یہ اصول سکھاتا ہے :

لَا تُکْرَاۃَ فِی الدِّینِ قَدْ بَیَّنَ الرَّسُّوْلُ حَقَّ

الدِّینِ۔ دین کے معاملہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ تحقیق ہدایت

اور گمراہی میں ظاہر و باہر امتیاز ہو گیا ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں انہی حیثیت کو کھلے لفظوں میں ظاہر کرتا ہے :

مَا عَلَی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسول کا کام لوگوں کو احکامِ الہی کا سنا دینا ہے اور بس۔

رجزِ للہم وہی ہے جو تمام عالم سے نیکی اور عمدہ سلوک کی تعلیم اس طرح پر دیتا ہے :

لَا تَکْفُرْکُمْ اللّٰہُ عَنِ الدِّیْنِ لَوْ یَقَاتِلُوْکُمْ خدا تم کو لوگوں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنے سے

فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَنِي دَهُمَ وَنَقِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُغْضِبِينَ - (۸۶: ۶۰)

رحمۃ للعالمین وہی ہے جو دشمنوں کے ساتھ تیرناؤ کے طریق کی اس طرح تعلیم دیتا ہے:

رَأْفَةً بِالَّذِينَ هُمْ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - (نصرت ۵۷)

رحمۃ للعالمین وہ ہے جو معاملاتِ انصاف میں عداوت و نفرت کے اثرات سے ہم کو علیحدہ رہنے کا حکم دیتا ہے اور خاص انصاف

کرنے کا حکم دیتا ہے:
وَلَا يُخْرِجُكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ عَلَى الْآلِافِ لُؤَا
رَاعِدُوا أَنْتُمْ هُوَ أَشْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - (۸۱: ۵)

فَرِيًّا
وَلَا يُخْرِجُكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَصَدُّوا عَنْ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْبُدُوا وَاتَّقُوا عَلَى
الْبَيْتِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَكُونُوا عَلَى الْأَشْجِرِ وَ
الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ - (۱۲: ۵)

رحمۃ للعالمین وہی ہے جو شہادت واقعہ کے لیے لوگوں کو اس طرح تیار کرتا ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
شَهَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِمْ - (۸: ۵)

انصاف کا جو شہادت ہی پر قیام ہے، اس لیے شہادت کی بابت پھر ان الفاظ میں تعلیم دی گئی:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
شَهَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَكُونُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَقْوَامًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامًا يَتَذَكَّرُونَ

کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

(۱۲۵ : ۴)

بڑھ کر ہے دیکھو ایسا نہ کرنا کہ سچی شہادت سے عدلی
کر دیا دہی زبان سے کوئی بات کہو گواہی سے ٹل
ہی جاوے باتیں تو خواہش نفس پر چلے گی ہیں اور جو کچھ تم
کرتے ہو خدا خوب جانتا ہے۔

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰعِلِیْنِ وَہی ہے، جو ہر انسان کو اس کی بری کے متعلق یہ تعلیم دیتا ہے،
وَمِنْ اٰیَاتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّۃً وَرَحْمَةً
اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ۔
والوں کے لیے اس کے اندر بہت سے نشان ہیں۔ (۲۱۰ : ۳۰)

رحمۃ للعالمین وہی ہے، جس نے شوہر بری کے رشتہ کو اتنا پاک ٹھہرایا کہ بہشت میں جاتے وقت بھی اُس جوڑے کو ایک دوسرے سے
الگ نہ کیا بلکہ یوں خبر دی،

اُدْخِلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ تُخْبِرُوْنَ۔
تم اور تمہاری بیویاں شادی و نشاط اور نعمت و
شادمانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ (۷۰ : ۴۳)

رحمۃ للعالمین وہی ہے جو شوہر اور بری کے حقوق کی بابت یہ فیصلہ سناتا ہے،
وَلَعَنَ مِثْلَ الَّذِیْ عَلَیْہِمْ۔
عورتوں کے حق شوہروں پر ویسے ہی ہیں جیسے شوہروں
کے حق عورتوں پر۔ (۲۲۸ : ۲)

پھر سینارٹی کے متعلق یہ تعلیم فرماتا ہے،
اَلَّذِیْنَ جَالَوْ اٰمُوْنَ عَلٰی النَّسَاۤءِ بِمَا فَوَّضَ
اِلَیْہُمْ عَلَیْ بَعْضِہُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَعُوْا مِنْ
اٰمُوْا اِلَیْہُمْ۔ (۳۴ : ۴)

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰعِلِیْنِ وہی ہے جو ایک انسان کی جان کی قدر قیمت ان الفاظ میں ظاہر فرماتا ہے،
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ ضَارَ فِی الْاَسْرَافِ
فَمَا کُنَّا قَاتِلِی النَّاسِ جَمِیْعًا وَمَنْ اَحْیَا ہَا
فَمَا کُنَّا اَحْیَا النَّاسِ جَمِیْعًا۔
اگر کسی شخص نے ایک انسان کو بھی قتل کر دیا (واجب
التقصاں اور مجرم اس سے الگ ہیں) گویا اس نے
تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے ایک شخص کی جان
بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ (۳۲ : ۵)

رحمۃ للعالمین وہ ہے جو غور و نظر میں کہہ کرنا، حکمرانی کی آرزو یا ترسیع ملک کی تمنا یا غلبہ قوت کے انہار یا جویش انتقام کے دفر کے

اصول پر لڑائی کرنے کو قطعاً ممنوع ٹھہراتا ہے۔ وہ جنگ کو صرف مظلوم کی امداد کا آخری ذریعہ، عاجزون، درماندوں، عورتوں، بچوں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑانے کا وسیلہ، مذہب مختلف اور دیان متعددہ میں عدل و توازن قائم کرنے کا آخری جیلہ بتاتا ہے۔ دنیسا کا رحم دل سے رحم دل شخص بھی ان اصولوں کے لیے لڑائی کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا اور معمولی سمجھ کا انسان بھی ایسی لڑائی کو سراہا کرتے ہیں جسے ذرا تامل نہیں کر سکتا۔ اب اصول بالا پر رتہ للعالمین کے بتائے ہوئے احکام کو سنو:

- ۱۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكَوَلَا دَفَعْنَا اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكَوَلَا دَفَعْنَا اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكَوَلَا دَفَعْنَا اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَكَوَلَا
- جن مسلمانوں سے قتال ہوا، ان کو جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم تھے اور خدا ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے بلا کسی وجہ کے نکالے گئے ہیں اس لیے کہ انھوں نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا تھا (یہ اجازت ہے کہ بعض لوگ دشمنوں کو بعض لوگوں (مسلمانوں) کے ذریعہ سے روکنے یا تباہ عیسائیوں کے گروے سے یہودیوں کے معاہدہ پابیسوں کے مندر مسلمانوں کی مسجدیں (جن میں خدا کا بہت نام لیا جاتا ہے) ضرور گرائی جاتیں۔

(۲۲: ۳۹-۴۰)

- ۲۔ وَمَا كُنْزٌ لَّأُنْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ اهْلُهَا
- تم خدا کی راہ میں اضعیف مردوں و عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدا ایا! ہم کو اس بستی سے نکال جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔

ان احکام سے واضح ہے کہ اسلام میں جنگ کو اختیار کیا گیا ہے تو نہ ملک گیری کے لیے، نہ ہوس حکمرانی کے لیے بلکہ ضعیفوں، عورتوں، بچوں کو ظالموں کے پنجے سے رہائی دینے کے لیے جنگ کو اختیار کیا گیا تھا، نہ تلوار کا خوف، نہ لاکھ لاکھ اسلام پڑھوانے کے لیے، بلکہ یہودیوں، عیسائیوں، ترساؤں کے معاہدہ کو مخالفت و حمایت میں مثل مسجد کے گرائی سب کو اہل اندام سے بچانے کے لیے۔

کیسی اور مذہب کی پاک ترین کتاب سے بھی یہ بیان مل سکتا ہے کہ دیان مختلفہ کے بجاؤ اور ان کی عبادت گاہوں کے قیام کے واسطے کسی قوم نے جنگ کی ہو، اگر نہیں اور ہم کو وثوق کے ساتھ یقین ہے کہ ہرگز نہیں۔ تو سب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ رحمہ للعالمین ہی کی رحمتِ قلبی کا نتیجہ ہے کہ جنگ کا مقصد ایسا مقدس بنایا جس سے آج دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔

ایسی ضروری جنگ کے لیے رحمہ للعالمین یہ بھی ضروری ٹھہراتے ہیں کہ اٹلی میں ایک لمبے وقت کا دیا جائے تاکہ اس عرصہ میں باہمی سمجھوتے کی ایسی صورتیں نکل آئیں جس سے جنگ ٹل بھی جائے۔

قرآن مجید میں ہے: فَيَسْخَرُونَ مِنْكَ مَدْرَأَةً أَسْخَرُوا (۲۰۹) یعنی تم کو چار ماہ کی مہلت ہے۔

جنگ کے لیے اتنی مہلت کا دیا جانا ہی رت ہے، لیکن جنگ شروع ہو جانے کے بعد مستثنیات کا خاص طور پر ذکر ہے،

- ۱۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُم مِّمَّا نَقَىٰ
- جو لوگ ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمھارا عہدہ

ب۔ اَوْجَبْنَا دُكُورًا حَصْرَتٍ صَدْرًا لِّمَنْ يُّنْفِقُ لِنَفْسِهِ
یا وہ جو حاضر ہو کر ظاہر کر دیں کہ وہ تم سے یا اپنی قوم سے
جنگ کرنے میں رک گئے۔

تو وہ جنگ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ چنانچہ صافات غفلوں میں فرمایا
فَاِنْ اَعَزَّ لَوْ كُنْزُكُمْ فَلَئِنْ لُّغَايَا لَكُمْ وَ اَنْتُمْ اِلَآئِكَ كُنتُمْ
پھر اگر یہ لوگ غلو ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تم
سے صلح کی درخواست کریں۔ جب خدا نے تم کو ان پر
کڑی راہ نہیں دی۔ (۹۰:۱۴)

خیال کر کہ یہ احکام کس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد دین کو بچہ قبولانے کا ہرگز نہیں۔
غور کرو کہ ایک مہادہ قوم کا وجود بھی تم کو نظر آئے گا جو مسلمان نہیں، اگر مسلمان ہوتے تو ان سے مسلمانوں کا تعلق (يُنْفِقُ لِنَفْسِهِ) ہوتا، لیکن نہ ہوتا، بلکہ وہ تو (فَاِنْ اَعَزَّ لَوْ كُنْزُكُمْ) کے درجے ہوتے۔
پھر اس مہادہ قوم کی بھی اتنی عزت ہے کہ اگر فریق جنگ میں سے کوئی شخص اس کے پاس چلا جائے تو وہ بھی فریق جنگ کے
حکم سے نکل جائے گا۔

پھر وہ شخص بھی جنگ سے مستثنیٰ ہو جائے گا، جو مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لے کہ وہ غیر نزل (غیر جانبدار) رہے گا، نہ مسلمانوں کا مددگار
ہوگا نہ ان کے مخالفین کا۔ دیکھو اگر جنگ کی بنیاد مذہب کا ہے تو ان غیر مذہب والوں کے لیے یہ ضرور الجھنیں نہ ہوتے۔
ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو انسانوں کو اخلاق، فاضلہ اور فضائلِ محمڈہ اور محاسنِ جمیلہ اور صفاتِ کاملہ کی تعلیم دیتا ہے۔
ماں باپ کا بابت سکھایا،

وَ اَخْفِضْ لَهَا جَانِبَ الذِّلِّ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ
اُن کے لیے ذلت کے بازوؤں کو زمین پر بچھا دے اور
وَتَبَرَّ اَرْحَمَهَا حَكَمًا سَرِيًّا فِي صَفِيرًا۔
دعا بھی کیا کہ اسے خدا! ان پر رحم کر جیسا کہ انھوں نے مجھے
چھپنے سے پالا ہے۔ (۲۴: ۱۷)

اس حکم میں فرمانبرداریِ اطاعت و خدمت گزاری کا بھی حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ
جس طرح بچہ ماں باپ کی تربیت کا محتاج ہے اسی طرح ہر انسان خدا کے رحم کا محتاج ہے۔
نصرو والوں کی معافی کے متعلق فرمایا ہے:

وَالْيَعْقُوبُ وَالْيَصْفُ حُوتًا اَلَا تَجْعَلُونَ اَنْتُمْ
چاہیے تم معافی دیا کرو اور درگزر کیا کرو، کیا تم یہ پسند
نہیں کرتے ہو کہ خدا تم کو معاف کر دے۔ (۲۲: ۲۴)

معافی دینا انسان کو ذرا مشکل اور شاق گزارنا ہے، اس لیے اسے سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان معافی کا خدا سے خواستگار ہے تو کیا
وجہ ہے کہ وہ خود معافی دینے کو پسند نہیں کرتا، گویا یہ اصول بتایا، معاف کر کہ تم کو بھی معاف کیا جائے گا۔
زمانہ کی برائی کے متعلق بھی استدلال کا ایسا ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے،

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا فَاحِشَةٌ وَ
سَاءَ سَبِيلًا (۱۷: ۳۴) راستہ ہے۔

بُرسے راستہ کے لفظ پر غور کرنا چاہیے۔

ایک عیاش مزاج شاید اپنی شوریدگی طبع کی حالت میں زنا کو کچھ مصیبت نہ سمجھتا ہو، مگر اسے غور کرنا چاہیے کہ کسی کی بہو بیٹی کو اپنے بستر پر بلانا تو اسے ناگوار نہیں گزرنا، لیکن کیا اُسے یہ بھی ناگوار نہیں ہے کہ اس کی بہو بیٹی غیر کے بستر پر جاتے، اسی کی غیرت اسے پسند نہیں کرتی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص خود اپنے طرزِ عمل سے ایسی ہی برائیوں کا راستہ بنا رہا ہے۔ یہ رستہ سب سے پہلے اُس کے گھر تک سیسہ بھی سرک بن جائے گا۔

رحمۃ للعالمین وہ ہے، جس نے شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم تمام عالم کو سنایا، شراب کو جس اوجِ شیطانی اور بے نشانی و عداوت سببِ بغض و سرِ بایغفلت اندویش و غم سے دوری از خدا بنایا۔ یہ فیصلہ اس زمانہ کا ہے جب تمام دنیا شراب پر لٹو تھی جب بزرگوار پولوسس کی ہدایت کے پابند سلوہ پانی پینے کو مصیبت سمجھتے تھے۔ جب ایران شراب کے پیالہ کو جامِ جم سمجھتا تھا۔ جب ہندوستان دیوتاؤں اور خداؤں کے تقرب کے لیے اس کا استعمال ضروری سمجھتا تھا، جب بہت سے مراسمِ دینی و دیوی کی تکمیل شراب کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ جب عرب کے کسی شاعر و زبان آور کا کام اُس کی توصیف سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اسلام کے اس حکم کا تیرہ سو برس تک دنیا نے مقابلہ جاری رکھا، لیکن یرپ کی جگہِ عظیم (از ۱۱۱۸ء تا ۱۹۱۸ء) نے اس حکم کی اصلیت کو منکشف کر دیا۔

شاہِ بڑا یہ جارحِ پنجمنے ترکہ نے نوشی میں اول قوم کو خود نمونہ بن کر دکھایا۔ پھر روس و انگلستان و فرانس میں ایک مذہبِ اس پر عمل کیا گیا۔ امریکہ نے شراب تیار نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ فی الواقع ترکہ شراب ایک رحمت ہے۔

اوجس و جدِ پاک نے سب سے پہلے دنیا کو اس مسئلہ کی ہدایت کی وہ رحمۃ العالمین ہے۔ ایسے احکام قرآن مجید اور حدیثِ پاک سے سیکڑوں کی تعداد میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔

ناظرینِ نور سے معلوم کریں گے کہ ہم نے اس مضمون میں جن مسائل کا ذکر کیا ہے، یہ خالص ایسے مسائل ہیں کہ مسلم و غیر مسلم ہر دو مساوی طور پر ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، چنانچہ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کے ترک کر دینے کے بعد فقدانِ قیام اور شائستگی کے جدو کی تجاہی نہیں رہ سکتی اس لیے دنیا کو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع رحمۃ العالمین تھے۔

ابنِ اہلِ اسلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو التفاتِ خاص ہے اور یہ لوگ اس آفتابِ حقیقت سے زیادہ نورِ مہر سے کیسی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا ہے اَبَا نُورٍ مُبِینٍ دُرُودٌ رَّحِیمٌ۔ دیکھو رحمت کے ساتھ یہاں رافت کا اضافہ ہو گیا ہے۔

مبارک ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و رافت سے استغناء نہ کرتے ہیں۔

اُردو احادیث کے محاورے

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں

اللہ پاک کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اُس نے انسان کو قوتِ گویائی عطا فرمائی اور اپنے کلام، نیز اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ذریعے اُسے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ یہی قرآن و حدیث کے بے شمار الفاظ اور محاورات نے عرب اور عرب ملکوں میں فصاحت اور بلاغت کو پھر پانچ لگائے اور وہاں کے ادب کو صحیح معنی میں "ادب" بنایا۔

بڑے صغیر پاک و سب میں چل کر فارسی بولنے والوں میں ہماری اردو زیادہ رواج پذیر رہی ہے اس لیے اس زبان میں عربی الفاظ و محاورات بھی اصل سے جو فارسی میں رائج ہو چکے تھے اردو بھی شمالی پنجاب و عربی کے علماء اور فضلا نے براہِ راست اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے عام کیے۔ چنانچہ ابھی بزرگوں کے قلم سے اردو میں ایسی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں نکلی ہیں جن کا تعلق گوکہ دین سے نہیں ہے لیکن وہ دین سے تعلق بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں عربی کے بہت احوال، محاورات اور ضرب الامثال کی شکل میں درج ہیں چند مثالوں سے ان کی وضاحت ہو سکے گی۔

عربی کے بعض اقوال اور ضرب الامثال یہ ہیں جو فارسی میں بھی مستعمل ہیں۔ مثلاً :

- ۱۔ اَلْعِيَانُ لَا تَخْتَبِئُ اِلَى الْبَيْتِ
 - ۲۔ اَلَّذَا رُتِعَ الْعَبَّارُ
 - ۳۔ اَلْبَيْتُ اِذَا عَمَّتْ طَابَتْ
 - ۴۔ اِذَا حَضَرَ السَّاءُ بَلَغَ النَّيْتُمْ
 - ۵۔ اِنَّ الْيَبَّ مِنَ الْاِسَارَةِ يَفْهَمُ
 - ۶۔ اَلْعَبْدُ يَذِيوُ اللّٰهُ يَفْقَدُ
 - ۷۔ اَلْقَلِيلُ يَذُلُّ عَلَى الْكَثِيرِ
 - ۸۔ اَلذَّارَاهِمُ بِالذَّارَاهِمِ تُكْتَبُ
 - ۹۔ اَلْفُتُوْبُ تُشَاهَدُ
- عیاں را چہ بیان
اقل تریش بعدہ درویش
مرگہ انبوہ جتنے وارد
آب آمد تہم ہر خاست
ماقل را اشارہ کافی ست
مادر چہ خیالیم و ملک در چہ خیال
شے نمونہ از خردارے
کہ ز در کشد در جہاں گنج گنج
دل را بدل رہیت

۱۔ قریب ترین سال ہونے اس موضوع پر مضمون لکھا تھا۔ ایک صاحب مجھ سے ملے گئے اور اسی کتاب کا وہ ضائع ہو گیا۔ چنانچہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک مضمون اردو میں ترکیبی محاورات لکھا تھا جو پہلے نیا دور (دکراچی ۱۹۶۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ پھر دنیا (دکراچی)۔ ماہِ پچ اپریل ۱۹۶۴ء میں نقل ہوا۔

۱۰۔ اَلْمَرْءُ مَخْفِيٌّ تَحْتَ لِسَانِهِ نام و مخفی نہایت با شد عیب و بہترش نہفتہ باشد

لیکن عربی کے بہت سے اقوال ایسے بھی ہیں جو اردو میں زیادہ رائج ہیں۔ مثلاً

۱۔ اَلْمَاغِي لَا يُدْرِكُوهُ گزشتہ راصلوات

۲۔ تَسْمَعُ لِلْمُعِيدِ عِيَّوَيْنَ اَنْ تَرَاهُ دُور کے دھول سہانے

۳۔ رَبُّ مَصْلَبٍ تَحْتَ التَّرَاعِدَةِ جو گہتے ہیں وہ برتے نہیں

۴۔ سَأَلْتُ عَنْ اَمِيهِ فَقَالَ خَالِي شُعَيْبٌ زمین کی سُننا، آسمان کی کہنا

۵۔ صَفْصَفَةٌ بِمَقْدَحٍ مِمَّنْ بَذَرَةٍ بِوَعْدٍ (نقد، نہ تیرا دھار

۶۔ عُوْدٌ يَعْلَمُ الْفَتْحَ مار کے آگے جُوت جاتا ہے

۷۔ فِي الْهَمْدِ يَنْطَلِقُ عَنْ تَجَابَةِ جَدِّهِ ہونا ہر دوا کے پکنے پکنے پات

۸۔ كُلُّ كَلْبٍ بِبَابِهِ نَبِيٌّ گتا اپنی گلی میں شیر ہوتا ہے

۹۔ لَا تَقْصَعُوا الْحِكْمَةَ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهَا اندھے کے آگے روئے اپنی آنکھیں کھٹے

۱۰۔ هَذَا اَلْكُفُّنُ الْعَجَبِ یہ بات پتھر کی کیر ہے

یہ ہیں عام عربی اقوال جو اردو میں بھی کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ اب ہم حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث

نقل کرتے ہیں جو اردو میں محاورات یا ضرب الامثال کی طرح بولی جاتی ہیں،

۱۔ كُلُّ اَمْرٍ فِى بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ بِاَسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَلَا يَبْتَرُ — جو بھی اہم کام اللہ پاک کے نام سے شروع نہ

کیا جائے وہ برکت سے محروم ہوتا ہے۔

اس نام پاک کو اسی لیے ہر کام کی ابتداء میں ادا کیا جاتا ہے۔

محسن کا کو رومی کہتے ہیں :

کیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ

سمتِ کاشفی سے چلا جانبِ مقرر ہا دل

داغ کا مشہور شعر ہے :

جب کہا میں نے کہ لو مزا ہوں میں

برے بسم اللہ، اچھی بات ہے

ساکت کہتے ہیں :

جو حقے کا ترے انہام ہے تھیں

وہ بسم اللہ ہے یاں داستاں کی

بسم اللہ سے دوسرے عبادات بھی بنائے گئے ہیں۔
۲۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَشْکُرُ مَا شَکَرْتُ اللّٰہَ عَبْدًا لَّہٗ یَعْدُوْا — حمد کرنا، شکر کی چوٹی ہے۔ اللہ کا شکر
اُس بندے نے نہیں کیا جس نے اُس کی تعریف نہیں کی۔
الحمد کہنے کی دوسری احادیث میں بھی ترفیب آئی ہے، اردو میں بہت مستعمل ہے۔
جیر کا شعر ہے:

اب مال اپنا اُس کے ہتھ دل خواہ
کیا پوچھتے ہو، الحمد للہ

دیر گھنری کہتے ہیں !

ہوا شاہِ دواویں نام بسم اللہ سے دیوان کا
سر دیوان پر ہے الحمد للہ "تاجِ قرآن" کا
زوق کا شعر ہے،

ہوا حمد خدا میں دل جو مصروفِ رستم میرا
الت الحمد کا سا بن گیا گویا قلم میرا
۳۔ حُبَّكَ اَشْفِیْ یَعِیْ وَ یُصِیْمُ — کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے۔
غالب نے اپنے انداز میں کہا ہے:

عشق نے غالب مٹھا کر دیا
درد ہم بھی آدمی تھے کام کے

حالی نے ایک موقع پر سندس میں اس طرح کہا ہے :

نہیں تھی سے کچھ اس محبت کو بہرہ

کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا

(دبئیؒ نے زید احمدؒ نے بھی توبۃ النصوح کے پہلے باب میں یہ حدیث لکھی ہے،

حالی نے (قوم کی پاسداری) اسی طرح پھر کہا ہے :

میں محبت میں سب اندھے اپنی اپنی قوم کی

یہ وہ خصلت ہے کہ مجبور اس پر ہے طبع بشر

۴۔ جُعِلَتْ قُرْءَانُ عِیْسٰی فِی الصَّلٰوۃِ — میری آنکھوں کی ٹٹنک نمازیں رکھی گئی ہے۔

قُرْءَانِین بہت عزیز چیز کو کہا جانے لگا (اولاد کو بھی)۔

مسرد کا شعر ہے،

آنکھیں جلتی ہیں تب وقت سے
آمری آنکھوں کی ٹھنڈک آج

انبال بھی کہتے ہیں،

ما صاحب تمف الحرائق
ارباب نظر کا قرة العین (مضبہ کلیم)

۵۔ اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ (دعام الدین) — نماز، دین کا ستون ہے۔

ستون کا استعارہ اردو میں بھی آتا ہے۔ منیر شکوہ آبادی کا شعر ہے،

سر پر اٹھا لیا فلکِ بے ثبات کو
قذیر بن سٹون ہے نصیر حیات کا

عالی نے دیکھیں میں کہا ہے،

ستون، چشم بد دور، ہیں آپ دیں کے
نور ہیں حسیقِ رسولِ امیں کے

۶۔ اَلصَّلَاةُ مُعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ — نماز، مومنوں کی معراج ہے۔

اردو میں معراج، انتہائی ترقی کے لیے مستعمل ہے۔ منیر شکوہ آبادی کہتے ہیں،

اے منجم ہے وہی شمع و جاکِ معراج
جس فلک پر ہے ہلالِ نجمِ گردنِ اُن کا

اکبر الہ آبادی بھی کہتے ہیں،

پاتی ہیں قرین تجارت سے عروج
بس یہی ان کے لیے معراج ہے

۷۔ لَا تَزُجُّ صَلَاةً لَا يَعْرِفُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ — جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ پہل

نہیں سکتی۔

چلتا درست ہونا، اردو میں بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے،

اُمیدِ حور میں مسلم تو ہو گیا ہوں مگر
خدا ہی ہے کہ جو مجھ سے یہ پہچانہ پے

۸۔ اَتَقْتَرُوا اَلْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْمَعْتَرَبِ — بارود کا لون کو نماز میں۔ وہ سانپ اور بکھر ہیں۔

مرت کالاجی اردو میں سانپ کے لیے منفعیل ہے۔ ذوق کتے ہیں؛
 ڈسا ہو کالے نے جس کو کافر تو وہ فسل کے اثر سے کیلے
 دہان دگیسو کاتیرے مارا، نہ مُند سے بولے، نہ سر سے کیلے
 اُٹلش کتے ہیں،

ترباق کلہے جو ہر اس جسم سخت جاں میں
 کالاجی کاشا قومجہ کو اثر نہ ہوتا

درا کا شجر ہے،

گیسوؤں پر ہاتھ رکھ کر ناز سے کتے ہیں وہ
 ساری کو بھی تو ڈس جائیں یہ دو کالے مک

۹۔ اذان دینے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنا (بناہ مانگھا) محاورہ یہیں سے
 بنا ہوگا۔ ذوق کتے ہیں؛

الٹی کان میں کیا اس صم نے چوک دیا
 کہ ہاتھ رکھتے ہیں کانوں پر سب اذان کے لیے

درا بھی کتے ہیں،

وہ عرضِ دل سے رکھتے ہیں ہاتھ کانوں پر
 اثر یہ خوب تری و گفت گہ نے کیا

یہ قرآنی محاورہ (و یجعلون اصابعہم فی اذانہم) سے قریب ہے۔

۱۰۔ رفع یدین (جس میں ان کے کا اختلاف ہے) اردو میں کسی چیز سے ہاتھ اٹھا لینا "دھڑک کر دینا، کا ماخذ ہے۔ ظفر نے
 کئی جگہ استعمال کیا ہے؛

۱۔ ہاتھ اٹھایا سینہ کا دی سے نہ میں نے مشت میں

اے جنوں جب تک نہ میرا ٹوٹ ہر ناخن گیا

۲۔ اٹھاؤ ہاتھ بس اب مشیرہ جفا سے ڈرو

کہ ظلم خوب نہیں اے جو خدا سے ڈرو

سبیل کتے ہیں؛

تعلید کہن سے ہاتھ اٹھائیں

تہذیب کے دائرے میں آئیں

۱۱۔ سَبَّابَہ سَبَّابِ مَعْنٰی گالی۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ گالی دیتے وقت اُٹھکی اُٹھاتے تھے (اسلام میں اشارۃً توجیہ کیلئے سَبَّابَہ کو سَبَّابِہ کہا گیا)۔
اسی سے اُٹھکی اٹھانا، مطلق اشارہ کرنے کے لیے بھی مستعمل ہے۔
داغ کہتے ہیں،

بانغ میں گل کھلے جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں
اُٹھکیاں سرو اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں
دَیْر کا شعر ہے،

شہرت کچھ قانون میں ہے ہمارے نقل کی
بلے طرح اُٹھنے لگی ہیں جانبِ سر اُٹھکیاں
اور رسوائی کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ تذیّر احمد لکھتے ہیں:
”ابن الوقت گھڑوٹ کر آیا تو ہر طرف سے اُٹھکیاں اُٹھتی تھیں“ (ابن الوقت صفحہ ۹۵)
۱۲۔ نازِ شمع کرنے کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔

قلقِ ختم کرنے کے لیے بھی اُردو میں یہ محاورہ آتا ہے۔ داغ کا شعر ہے،
اے عشقِ رخصت اے ہوسِ دُکّارِ دُکّارِ سلام
اپنا مقام آج سے دایرِ بقا ہوا
تذیّر احمد لکھتے ہیں:

”سلام ہے ایسے دین کو کہ انسان اپنے آپ سے باہر ہو جائے اور دنیا کے نیک و بد پر کچھ نظر نہ کرے“
(توبۃ النصوح ص ۱۱۶)

لفظِ سلام سے اُردو میں اور محاورے بھی بنتے ہیں۔
۱۳۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رُوِّدُ الْبَلَاءِ — دعا، بلا کو مالتی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں،
”گرماء، نازل شدہ بلا کو بھی نافع ہے اور اُس بلا کو بھی جو ایسی نازل نہیں ہوئی.....“ (دیباچہ مناجاتِ مقبول)
”دعا، رَدِّ بلا“ اُردو میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ اسی مضمون کو موسیٰ نے اس طرح استعمال کیا ہے:
ایک دشمن کہ چرخ ہے، نہ رہے
تجھ سے یہ اے دعا، نہیں ہوتا

صم۔ ا۔ قُلِ الْغَفُوْرَ اِنْ كَانَ مُتْرًا — سچ کہ اگرچہ وہ تلخ ہو۔

الْحَقُّ مُرَّةٌ مِثْلُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ اِسِي طَرَحٌ يَحْيٰۤی
اَلْحَقُّ قَدْ يُبْغِيْ وَ اَلْكَذِبُ يَبْهِلُكَ — سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ تباہ کرتا ہے۔
مولا نامالی نے کلمۃ الحقؐ نظم لکھی ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں:

شے کوئی تجھ سے کڑوی نہ ہوگی
مخطل میں ایسی تلخی نہ ہوگی
ہے ناگراری چھان تیری
الْحَقُّ مُرَّةٌ شَانِ تیری
ہوتی ہے سچ سے جب سب ک نفرت
تو جھوٹ پرداں کرتی ہے لعنت

اسماعیل میرٹھی لکھتے ہیں:

(سچ اور جھوٹ)
سچ کو گے تو دل رہے گا صاف
سچ سے ہر جائیں گے قصور صاف
ہے بُرا جھوٹ بولنے والا
آپ کرتا ہے اپنا مُنہ کالا

۱۵۔ مَثَلُ اصْحَابِيْ فِيْ اُخْرٰی كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ — میرے اصحاب کی مثال میری اُمت میں ایسی ہے جیسے مکا
میں نمک۔ (بغیر نمک کے کھانے میں لذت نہیں ہوتی)
ساک کا شعر ہے:

نزار حصہ بڑھی لذتِ ستم اُن کی

رہا رگہ بھی تو کالمِلْحِ فِي الطَّعَامِ رہا

۱۶۔ لَمْ يُعْصِرْ مِنْهُ فَصِيْدٌ لَّدٰۤی — جس کا کچھ تھوڑا سا بھی مطلب پورا ہو گیا تو وہ محروم نہیں۔
اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے:

اَلْاَسَاسُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْاَشْيَءِ — گھر کا کچھ بھی سامان ہو، گو کم قیمت سی، کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔
اردو میں کئی طرح سے بولتے ہیں۔ مثلاً:

ہونا، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ زیادہ نہیں تو تھوڑا سی۔ کچھ نہیں تو اتنا ہی سی۔

جیسے غالب کا شعر ہے: قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے

کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سی

نارسی میں کتے ہیں،

ازخس مٹے بس است

انگریزی میں بھی ہوتے ہیں،

”SOME THING IS BETTER THAN NOTHING.“

”جسے کچھ کی فکر کی ہی سہی“ ایک اردو کہاوت بھی ہے۔

۱۷۔ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ إِلَّا الْمَالُ الْغِنَى عَنْ النَّفْسِ — تو نگری، مال کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ تو نگری دل کی تو نگری ہے۔

حضرت سعدیؒ کا مشہور شعر ہے،

”تو نگری بہ دل است نہ بہ مال و بزرگی بہ عقل است نہ بہ سال۔“

۱۸۔ ایک اور حدیث ہے،

خَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ — بہترین غنی، نفس کا غنی ہے۔

دور کتے ہیں،

ہمت رفیق ہو دے تو فقیر سلطنت ہے

اُٹا ہے اٹھ لینی یاں تخت دل کے ہاتھوں

شک کا شعر ہے،

لازم یہ ہے سوال کو سمجھ سوالِ قبر

سامان میں فقیر رہو، دل غنی رہے

یوں بھی ایک حدیث آتی ہے،

۱۹۔ اِنَّ الدِّينَ الْهُوٰی — دین کی آفت ہوا دہوس ہے۔

حضرت سعدیؒ کہتے ہیں،

عَلَّ أَنْالَهُ غِنَى تَرَانَةِ مَمْتَا تَرَانَةِ

زوق کا شعر ہے،

حرم کے پھیلتے ہیں پائو بہ قدرِ وسعت

تنگ ہی رہتے ہیں دنیا میں فراغت والے

۲۰۔ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْغَادَ قَعْنَبَاتِهِمْ وَقَدَّرَ سَلْبَ دَوَائِعُ الْعُقُولِ عَنْهُمْ حَتَّى يُنْفَذَ فِيهِمْ تَصَابُهُ

وَقَدَّرَ — جب اللہ تعالیٰ اپنی قضا و قدر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو عقلمندوں کی عقل کو سلب کر لیتا ہے حتیٰ کہ

ان میں اُس کی فضا و قدر نفوذ کرتی ہے۔

حضرت سعدؓ کہتے ہیں اَعْرَ

چوں قضا آید طیب البہ شود

ایر خمر و کاشعر ہے

از میرِ بالین من ہر خیر اے ناداں طیب

دردِ منہ عشق را دارو بجز دیدار نیست

میر نے اس شعر کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

بس طیب اٹھ جا میری بالیں سے ، مت دردِ

کام پاںِ آخر ہوا ، اب فائدہ تدبیر کا

۲۱۔ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْجِ بِهٖ نَسَبُهُ ————— جس کا عمل کسی کو پیچھے رکھے تو اُس کا نسب اُگے

نہیں بڑھائے گا۔

انہاں کہتے ہیں :

عمل سے زندگی بنتی ہے ، جنت بھی بہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ ناری ہے

۲۲۔ يٰۤاَيُّهَا الْعَمَلُ خَوَاتِمَةُ ————— عمل کا سب اس کے نتائج پر ہے۔

۲۳۔ اس طرح بھی ہے :

رَأَيْنَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ ————— وہی عمل معتبر ہے جس کا خاتمہ بخیر ہو۔

جیسی کرنی ویسی بھرنی ، کیے کا چل پانا وغیرہ محاورات ہیں۔

توح نادروی کہتے ہیں :

خرمی مفقود ، عشرت گم ، مسرت دُور ہے

جیسی کرنی ویسی بھرنی ، یہ مثل مشہور ہے

۲۴۔ ایک اور حدیث ہے :

يُؤْتِ عَلَى نَيْتٍ اَتَيْتُمْ ————— ہر شخص کا سفر اپنی نیت کے مطابق ہوگا۔

یہ حدیث بھی مذکورہ بالا احادیث سے مطابقت رکھتی ہے۔

۲۵۔ رَأَيْنَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ————— جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔

بیان میرٹھی کا شعر ہے :

تھی نزاعِ مصلحتِ آمیز پر بخشِ فضول
اتما الاعمال بالقیات ہے قولِ رسول
۲۶۔ اِذَا لَمْ تَسْتَعِیْ فَاَصْنَعْ مَا شِئْتَ — جب تجھے جیا نہیں آتی تو ہیرے جی میں اسے کر۔

اردو میں ہوتے ہیں کہ ”اُتر گئی لوئی پھر کیا کرے گا کوئی“
یوں بھی ہوتے ہیں کہ ”نُتر گئی گئی جو لوئی تو کیا کرے گا کوئی“
میر کا شعر ہے :

آتی ہے طمعِ شب کو آگے ترے یہ کہہ کر
مُنہ کی گئی جو لوئی تو کیا کرے گا کوئی

۲۷۔ اِنَّ الدِّیْنَ النَّصِیْحَةُ لِلّٰهِ وَلِرِسُوْلِهِ وَ لِبَیِّنَاتِ الْمُسْلِمِیْنَ وَ عَاقِبَتُهُمْ — بے شک
دین نصیحت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حاکموں کیلئے
(جب تک وہ شریعت پر چلتے ہوں) اور عام مسلمانوں کے لیے (اُن کے دین اور دنیا کی اصلاح کی فکر کرنا)۔
حالی نے اپنی نظم ”فلسفہ ترقی“ میں کہا ہے :

دین کہتے ہیں جیسے وہ غیر غرابی کا ہے نام
ہے مسلمانو! یہ ارشادِ رسولِ انس و جان

۲۸۔ اَشْبَابُ شُعْبَةٍ مِّنَ الْجُنُوْنِ — جوانی، جنوں کا ایک شعبہ ہے۔
جوانی دیرانیِ شہور ہے حضرت سعدؓ نے بھی فرمایا ہے کہ :
”در آیامِ جوانی چنانکہ اندولانی“
قدر کا شعر ہے :

سچ یہ کہتے ہیں کہ دیوانی جوانی ہوتی ہے
آپ نے دل لے کے مجھ سے جان من کیا کرنا

ریاضِ خیر کا دعویٰ کہتے ہیں :

ایسی دیوانی جوانی کہ یہ کہتی آئی
لے مبارک ہو تجھے پاک گریباں ہرنا

۲۹۔ اَلْتَشَفُّرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ — سرفرستہ ہے۔

فسانہ عجائب میں ہے کہ ”سفر اور سرفرستہ کی صورت ایک ہے اس سے بچنا نیک ہے۔۔۔۔۔“ (تو نے کیا بیان)

۳۰۔ كُلُّ وَدُوْدٍ اِذَا غَضِبْتَ اَوْ اُذِیْسَ اِلَیْهَا قَالَتْ هٰذَا یَدِیْ فِیْ یَدِکَ لَا اَکْتَحِلُ بِغَضَبِکَ حَتّٰی

تَوَضُّعِ ————— (حقیقی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ) ہر ایسی محبت کرنے والی بیوی جب تمہیں غصہ آئے یا اُسے رنج پہنچایا جائے تو وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہاتھ کیسے ہاتھ میں ہے۔ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہوں۔

ہاتھ میں ہاتھ دینا، محاورہ ہے۔ درجی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ”بلے جانے بوجھے، زندگی بھر کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو اندھیرے کا نشانہ ہے (ایمانی)۔“
شوق کا شعر ہے:

میں کہاں ہوں جو ساتھ دوں تیرا

ہاتھ میں اپنے ہاتھ دوں تیرا

۳۱۔ رُفْعَةُ الْعِلْمِ كَعَيْنِ السَّائِمِ وَالْعَصِي وَالْمُعْتَوِي ————— سونے والے اور نچے اور مجنوں سے قلم اٹھایا گیا (یعنی وہ عکف نہیں ہیں)۔
درد کہتے ہیں:

مشابہ کوئی ان آنکھوں سے کہ ہے

یہ زکس ہے سو مرفوع القلم ہے

رنج کا شعر ہے:

ہوں وہ سودا کی کہ کلمہ اول کا جس سے خطِ شوق

منتشر کیا کہ مرفوع القلم ہو جائے گا

۳۲۔ جَعَلَ الْعِلْمُ بِمَا هُوَ حَائِلٌ ————— قلم خشک ہو چکا ہے اُس کے متعلق جو ہونے والا ہے۔
مومن کا شعر ہے:

غلط کہ صانع کو ہو گوارا خواہشِ انگشتِ تلے نازک

جو اب بطل کی مُبید رکھتے جو قولِ حُبِّ الْعِلْمِ ہوتا

۳۳۔ أَهْلُ الْجَنَّةِ بُلْدٌ ————— اہلِ جنت بھولے ہوئے ہیں۔

(بھولے لوگ حقیقی کہلانے جاتے ہیں)

روحیؒ کہتے ہیں:

اکثر اہلِ الجنۃ البلد اے پس

بہرِ این گفتہ ست سلطانِ البتر

لوق کا شعر ہے:

آخر دیکھا تو اہلِ محرابِ اکبر
عاقبت پایا تو بالِ بُد کو اہلِ جنت

۳۴۔ تَجِدُ ذُنَّكَ تَمَرًا النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوُجْهِينِ الَّذِي يَأْتِي لَهْوَ لَا يَرِيحُهُ وَ هُوَ لَا يَرِيحُهُ۔
تم قیامت کے دن بڑی آدھی دُور سے کو باڑے جو اُن کے پاس ایک مُنہ سے آتا ہے اور دوسرے کے پاس
دوسرے مُنہ سے ۔

اُردو میں بھی دُورو، دُورِ غا وغیرہ محاورے آتے ہیں۔
شعور کا شعر ہے :

فُلَّتِ كَفَرٌ بِرِزَالِ شَرَفِ اِيْمَاں سَے
نورِ وحدت سے دُور دُورِ بائِ یک رو ہو چلے

۳۵۔ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حِلَالًا اسْتَعْفَا عَنْ الْمَسْئَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى اَهْلِهِ وَ تَعَطَّفَا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى
یومِ القیامۃ و وجہہ مثل القمر لیلة البدر ————— جو شخص ہائِ ذریعے سے دنیا اس لیے کمانے
کہ جیک مانگے سے بچے اور بالِ بچوں کے لیے کوشش کرے اور اپنے ہمسایوں پر مہربانی کرے، ایسا شخص
قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔

حالی نے اس حدیث کو اس طرح پیش کیا ہے :

غریبوں کو محنت کی نوبت دلائی کہ بازو سے اپنے قدم کمانی
خبر تا کلاس سے جو اپنی پرائی دکھائی پڑے کہ کو درد رکھ دلائی
طلب ہے دنیا کی گریاں بے نیت
تو چمکے گے والِ ما و کمال کی صورت

۳۶۔ اِغْنِیْمْ خُبْرًا قَبْلَ خَمْسٍ - تَبَايَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ - صَحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ - وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ
فَقْرِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ————— پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیت بھا
تیرے بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، محتاجی سے پہلے مال داری، مشاغل سے پہلے فراغت
اور موت سے پہلے زندگی۔

حالی نے سندس میں لکھا ہے :

غنیت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے
جوانی، بڑھاپے کی ذمت سے پہلے امانت، مسافر کی رحلت سے پہلے

فقیری سے پہلے غنیت ہے دولت
جو کرنا ہے کہ لو کہ تھوڑی ہے ملت

۳۷۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُرَفِّعُ مَٰٔثِنًاۢ مِّنَ الدُّنْيَاۤ اِلَّا وَضَعَهَاۙ — بے شک اللہ پاک اس دنیا کی کسی چیز کو بلند نہیں کرتا مگر اس کو پست کر دیتا ہے۔

ہر کمالے را ز دالے۔

ظفر کتے ہیں :

ہوتا ہے جودھویں کو ہمیشہ خسوفِ ماہ
جودن کمال کا ہے وہی ہے زوال کا
دوسرے شعر اُس نے اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ نسخ کتے ہیں :

دو روز ایک وضع پر رنگ جہاں نہیں
وہ کونسا چمن ہے کہ جس کو خزاں نہیں

شاء نصیر کا شعر ہے :

نصیر باد جوانی محبت ہے پیری میں
کہ ایک رنگ پر رہتا نہیں جہاں کا رنگ

۳۸۔ حٰقٌّ فِی الدُّنْيَا کَاَنَّكَ غَوِیْتُۙ اَوْ عَابَرْتُبَیْسِلَ — دنیا میں ایسا رہے جیسے تو ایک مسافر ہے یا راستہ گزرنے والا۔

النشا کا مشہور شعر ہے :

کر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں
بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں
اسی مضمون کو رد لے یوں پیش کیا ہے :

بہرا ہی کر باندھ کے راہی ہوئے یاں سے
اگاہ کر دجسد مرے ہمسفروں کو

ایک اور حدیث ہے :

۳۹۔ کُونُوا۟ لِلدُّنْيَاۤ اَصْنَافًاۙ — دنیا میں مہمان کی طرح رہو۔
اسیر بکھنوی کا شعر ہے :

ہوں رہبر و عدم مجھے دنیا سے کام کیا
دو روز دیکھنے کو یہ میلا ، ٹھہر گیا

حالی کتے ہیں :

دنیا عجیب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی
جو آکے نہ پاتے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی
خلیل لکھنوی کا شعر ہے:

مسافر وہ نا آشنائے منزل ہیں
مثالی ریگ رواں جائیں گے کہاں، دیکھیں

قلق کتے ہیں:

مہمان جہاں تھے ایک شب کے
شام آئے تھے اور سحر گئے ہم

امیر مینائی بھی کہتے ہیں:

کوئی آتا ہے دم سے تو کوئی جاتا ہے
سخت دونوں میں خدا جانے سفر کس کا ہے

۴۴۔ مَنِ انْقَطَعَ رَأَى الدُّنْيَا وَحَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا — جو شخص دُنیا کی طرف ہجرت مائل ہوگا اللہ پاک اُس کو
اُسی کا کر دے گا۔

ولی کہتے ہیں:

نہ پاوے دین کی لذت جسے دنیا کی بے خواہش
تُقل ہے لذتِ دنیا، حقیقت کے خزانے کا

ذوق کا شعر ہے:

مُنہ سے بس کرتے دہر گزیر خدا کے بندے
گر ریلوں کو خدا ساری خدائی دیتا

ایک سریت یہ بھی ہے:

۴۵۔ حُبُّ الدُّنْيَا مَرَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ — دُنیا کی محبت تمام خطاؤں کی چوٹی ہے۔
ذوق کہتے ہیں:

سب کو دُنیا کی بکس عوار لیے پھرتی ہے
کون پھرتا ہے یہ مردار لیے پھرتی ہے

ایک اور حدیث ہے:

نقوش، رسول نمبر — ۶۰۴

۳۲۔ اَلْذُّنُوبُ جَمْعٌ وَطَائِفَتَا حِلَابٍ — دُنیا مردار ہے اور اس کا طالب گناہ ہے۔
رہکتے ہیں؛

غذا ہے سب دُنیا کی جیفہ دُنیا
مجھے تو میرے ناتے بھی یہ حلال نہیں

۳۳۔ اَلْذُّنُوبُ مَزْرِعُ الْاٰخِرَةِ — دُنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
میر حسن نے اپنی مثنوی بحر البیان میں کہا ہے:

یہ دنیا جو ہے مزرعِ آخرت

فیری میں نہائے کرو اس کو مت

۳۴۔ مَصِيْرُ كُفْرًا اِلٰى اَرْبَعَةِ اَذْوِجٍ — تم کو آخر کار چار ہاتھ ہر جگہ (قبر) میں جانا ضرور ہے۔
شعور رکھتے ہیں؛

ہر نہ محتاجِ کفن مقدور یاں آنا تو ہو
لیجیے دو گز زمین اسے آسمان آنا تو ہو

بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے:

گناہ ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

ناصح بھی کہتے ہیں:

کل ہی اک دو گز زمین رہنے کو بعد از قبض روح

آج گو قبضے میں سارا دہلج مسکوں ہو گیا

۳۵۔ اَلْقُرْءَانُ عَلٰی دِيْنٍ خَلِيْلٍ — آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔

کندہم جنس با ہم جنس پر داز

کبوتر با کبوتر، باز با باز

یعنی:-

رنگ کا شعر ہے:

بانجِ سخنوری میں ہوں وہ مرغِ خوش بیاں

عقا ہوئی ہے جنس مرے ہم صفیر کی

اُتم سے اُتم لے اور لے نیچ سے نیچ

پانی سے پانی لے اور لے کچ سے کچ

ایک دوا مشہور ہے:

نعلبلی نے قریش کے ایک واقعے کو اس طرح نظم کیا ہے:
 جبِ نائف سے مندر ہیں ہم آلی قریش
 بھیج اُن کو جو ہیں رُستے میں ہمارے ہم سر
 ۶۴۔ لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ————— بکادے نہ بانے جائیں (سفر کیا جائے) مگر تین مسجدوں
 کی طرف (ہائے تقرب و ثواب)۔
 ایسے کہتے ہیں،

ہودج بھی گئے جاتے ہیں محل بھی ہیں تیار
 چلتے ہیں درباں کوئی آئے نہ خبردار
 مولانا احسن مارہروی کا شعر ہے:
 معنی ہوتی ہے طویل المر ہوتی ہے نوی
 ہے ہودج ارتقا اس کے لیے شدِّ رحال (داد رگیتی)
 ۶۵۔ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا ————— بہتر کام وہ ہیں جو توسط ہوں (زمان میں افراط ہو نہ تفریط)۔
 سونگھنوی کا شعر ہے:

خیر الامور اوسطها پر عمل کیا
 رکھا قدم جو راو توسط کے درمیان
 میر شکوہ آبادی کہتے ہیں:
 شاگردِ حضرتِ علی اوسط ہو اسے میر
 خیر الامور اوسطها پر نظر رہے
 ۶۸۔ لَيْسَ الْخَيْرُ كَالنَّعَائِمَةِ ————— سُئی ہوئی بات آنکھوں کی بھی جیسی نہیں ہوتی۔
 میر تقی میر کہتے ہیں،

تجھے سے یوسف کو کیوں کر دیں نسبت
 کب شنیدہ ہو دیدہ کی مانند
 عر شنیدہ کے بُرد مانند دیدہ

رند بھی کہتے ہیں:
 ستم کرتا ہے چرخِ سفر پرورد، اہل غیرت پر
 جو کانوں سے نہ سنتے تھے وہ آنکھوں دکھا تھے

۴۹۔ اَلَيْدُ اَلْعَلْيَا حَيَوَيْنِ اَلْيَدِ السُّفْلَى — اُد کا اُتھ (دینے والا) نیچے کے اُتھ (لینے والے) سے بہتر ہے۔

اُتھ اُد بچا ہونا، اُتھ اُد بچا کرنا، سعادۃ کے لیے مستعمل ہے۔
میر کا شعر ہے،

عیدِ اضعی مرے نواب کی سرکاریں ہے
دستِ دربخش اُٹھا ہے گھرِ افشانی کو

ایک اور حدیث ہے،

۵۰۔ اَسْوَعُكَنَّ لِعَاقَرَانِ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا — (حضرت علیؓ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے میرے ساتھ جلد تر ملنے والی وہ بی بی ہے جس کا اُتھ زیادہ لمبا (سختی) ہے۔ حضرت زینبؓ بنت جحش کا اُتھ سعادۃ میں سب سے بڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے فوت ہوئیں حالانکہ اُتھ کی لمبائی حضرت سودہؓ کی سب سے زیادہ تھی، اُتھ کھلا ہونا بھی عار و رتبہ ہے۔

یہ طوطی ہونا یعنی کمال اور مہارت حاصل ہونا کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ سعادۃ کے معنی میں ہندی میں بھی آتا ہے۔

تُفْسِ دَاكْسْ غَزِيْبْ كِى كُوْنِىْ نَهْ پُوچھے بات
مایہ کو مایہ ملے بے کر کر بات

۵۱۔ اَلْمُوَدُّ لَوْنُ اَطْوَلُ النَّاسِ اَمَّا نَاقِيَوْمُ الْقِيَامَةِ — اذان دینے والے بے ہوں گے لوگوں سے گردن میں، قیامت کے دن۔

اُوچی گردن، بلند گردن (ممتاز اور معزز) ہونا اردو میں بھی مستعمل ہے اور فارسی میں بھی۔ جیسے حضرت سعدیؒ کہتے ہیں اسی

گردنِ بلے طبع بلند شود
علامہ اقبالؒ نے ساقی نامہ (بالِ جبریل) میں کہا ہے،

وہی نال ہے اس کے لیے ارجمند
رہے جس سے دنیا میں گردن بلند

۵۲۔ اَلْبَعْثَةُ نَعَتْ اَقْدَامِ الْاَمْهَاتِ — جنتِ مال کے قدموں کے نیچے ہے۔
دیر کا مشہور مصرع ہے،

ذیرِ قدمِ والدہ، فردوسِ بریں ہے

اور یہ صریح آئیس سے منسوب ہے ،
 طر کتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے
 مولانا حسن مارہروی کا شعر ہے :

سچ ہے یہ ارشاد ، زیرِ پائے مادر ہے بہشت
 منحرف جہاں سے ہوا بھی نہیں اُس کی سرشت (مادری گیتی)
 ۵۳۔ مَنْ أَصَابَ مَالَ مَنْ نَهَىٰ عَنْهُ اللَّهُ فِي نَهَائِهِ — جس نے ظلم کا مال پایا تو اللہ پاک
 اس کو برائیوں میں تلف کر دے گا۔
 مالی حرام بود بجای حرام رفت
 آتش کتے ہیں ،

مضمون کا چور ہوتا ہے رسوا جہان میں
 پکتی خواب کرتی ہے مالی حرام کی
 ۵۴۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ — کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔
 محسن کا کردی کہتے ہیں ،

آنکھوں سے نکھوں صفت وہ آنکھیں
 مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وہ آنکھیں
 دوسرے شعر اے بھی محبوب کے سراپا کے لیے مضمون یہ ہے ۔
 محسن کا کردی کا ایک اور شعر نعت میں اس طرح ہے :
 صفو تدرِ مبارک پہ الف مینی ہے
 دیکھنا عارضِ انور کا خدا مینی ہے
 اس شعر کا مضمون اس حدیث سے ماخوذ ہے :
 مَنْ رَأَىٰ رَأَىٰ فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ — جس نے مجھے دیکھا البتہ اس نے حق کو دیکھا۔
 سردا کا شعر ہے ،

حدیث من رانی دال ہے اس گفتگو اوپر
 کہ دیکھا جس نے اُس کو اُس نے دیکھی شکلِ یزدانی
 مولانا احمد رضا خاں کہتے ہیں ،

کھلے کیا راؤ محرب و محب متانِ غفلت پر
 شرابِ قدرِ راسی الحقِ زیبِ جامِ من رانی ہے

۵۵۔ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ عَوَارِضِ النَّاسِ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی آبروریزی سے روکے گا تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔
ایک اور حدیث ہے:

۵۶۔ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ — مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔
ایک حدیث یہ بھی ہے:

۵۷۔ لَا تَغْرَقَنَّ عَلَى أَحَدٍ يَسْتَرًا — تم کسی کی پردہ دری نہ کرو۔
پردہ دری اور پردہ داری کے بہت سے محاورات استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً،
فرمانِ کاشغر ہے:

تیرے پردے نے کی یہ پردہ دری
تیرے پھپھتے ہی کچھ چھپا نہ رہا
در دکتے ہیں:

دل تنگ ہے یہ غنچہ دل، منہ نہ کھلانا
جوں بختِ گل اس میں تری پردہ دری ہے
غالب کہتے ہیں:

بلے خودی بلے سبب نہیں غالب
کچھ تو ہے جس کی پردہ دری بہت
اصغر گنڈوی کاشغر ہے:

کہہ کے کچھ لالہ دگل رکھ لیا پردہ میں نے
مجھ سے دیکھا نہ گیا حسن کا رُسا ہونا
۵۸۔ اَلنَّفِيسُ مِنْ دَانَ نَفْسُهَا — غفلت نہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو طبع بنایا۔
جو ہوا جب نفس تابع، مطلب دل ہو گیا حاصل (امیر)
ایک اور حدیث ہے:

۵۹۔ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ — بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔
ذوق کہتے ہیں:

جو مارے نفس کو اور کر لے اپنے غصے کو زیر
بنائے سانپ کا کوڑا وہ شیر پر چڑھ کر
ذوق کا ایک اور شعر (نفسِ آثارہ کے متعلق) ہے :
بٹے مودی کو مارا نفسِ آثارہ کو گر مارا
نہنگ داڑھیاں شیرِ ز مارا تو کیا مارا
تسلیم بھی کتے ہیں :

ار ڈالا ہم کو اس کم بخت نے
نفسِ آثارہ مگر مرنا نہیں
نفس کو مارنا اور غصہ پی جانا اردو میں عام ہے۔ داغ لکھتے ہیں :
اُس نے نیروں کو پلائی بزم میں
شک سے ہم غصہ پی کر رہ گئے
۶۔ یَعْرِثُ الْفَضْلَ لِأَهْلِ الْفَضْلِ دُو الْفَضْلِ — اہلِ فضل کے درجے کو اہلِ فضل ہی جانتے ہیں۔
ظہر قدرِ گوہر شاہِ داندیا بداند جوہری
ذوق کا شعر ہے :

گم کو جوہری، مراثِ زر کو دیکھتے ہیں
بشر کے دیکھنے والے بشر کو دیکھتے ہیں
۷۔ مَنْ كَثُرَ خَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ — جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی۔
ایک اور حدیث ہے :

مَنْ صَنَعَتْ نَجَا — جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔
ولی کتے ہیں :

ہمیشہ لشکرِ آفات سون رہے محفوظ
نعیب جس کو ہوا ہے حصارِ خاموشی
مقولہ ہے کہ ایک چپ لاکھ بلا کوٹالتی ہے۔ (مولانا حالی کی ایک نظم "چپ کی داغ" سورتوں کی بے زبانی کے سلسلے
میں ہے)

عربی کا ایک قول یہ بھی ہے :
أَلَمْ تَرَ مَخْضِبِي تَعْتَلِ رَسَائِدِي —

اور حضرت سعدؓ کی کامشہور شعر ہے:

تا مرد سخن نگفتہ باشد
عیب و ہریش نہفتہ باشد

۶۲۔ مَنْ يَدُمُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ ————— جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا ضرور اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔

مسندس حالی میں ہے:

وہ بھڑے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی
کو حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی

اقبال کا فلسفہ ”عشق“ بھی یہی ہے۔ ایک یہی شعر ملاحظہ ہو:

ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود

کہ ہر لحظہ ہے ”تازہ“ نشانِ وجود (ساقی نامہ)

اصغر گوئدوی اپنے انداز میں کہتے ہیں:

وہ موت ہے کہ کہتے ہیں جس کو سکون سب

وہ عینِ زندگی ہے جو ہے اضطراب میں

کشیتہ بھی کہتے ہیں:

جو جہان کھوکے پائیں وہ نوزِ عظیم ہے

وہ چیزِ دھوئیں سے ہیں تن آسنیوں میں ہم

۶۳۔ كَذَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا ————— بہت ممکن ہے کہ محتاجی گزر ہو جائے۔

ولی کہتے ہیں:

مغلسی سب بہار کھوتی ہے

مرد کا اعتبار کھوتی ہے

سرستید نے ایک جگہ لوگوں کا حال اس طرح لکھا ہے کہ ”پیٹ ایسی چیز ہے کہ دین رہے یا جاوے، خدا ملے یا

نہ ملے اس کو بھڑنا چاہیے“ (تہذیب الافلاک صفحہ ۱۵۶۔ لاہور ۱۳۱۴ھ)

نظیر اکبر آبادی کی نظم ”مغلسی“ کے ایک بند کا شعر ہے:

جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں

مغلس ہوتے تو کلمہ تک بھول جاتے ہیں

ایک اور حدیث ہے:

اَبْقَاةُ نَفْسِ الْفَلْبِ — بے کاری، دل کو سخت بنا دیتی ہے یعنی بے حس اور مردہ۔

ظہر پر اگندہ روزی پر اگندہ دل

۶۴۔ اِنَّ رَبَّكَ فِیْ اَیَّامٍ دُھِرَ كُمْ نَفَعَاتٍ اَلَا تَنْتَعِزُّوْا لَهَا — بے شک تمہارے زمانے کے ایام

میں تمہارے رب کی غرضوں میں پھیلی ہوئی ہیں، سو ان کو لیتے رہو۔

عالمی نے اسی حدیث سے محمد کی ایک غزل میں یہ شعر تیار کیا ہے:

آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ تک تیری

گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغامِ صبا تیرا

۶۵۔ مَا اَمْسَلَتْ دَاۤیْرَ حَبْرَةٍ اِلَّا اَمْسَلَتْ عَبْرَةٌ — کوئی گھر غشی سے نہیں بھڑا لیکن بالآخر وہ

آنسوؤں سے بھرے گا (غشی کے بدلے)۔

درد کتے ہیں!

جگ میں کوئی نہ تک ہنسا ہوگا

کہ نہ ہنسنے میں رو دیا ہوگا

جگر علی حسرت کہتے ہیں!

اپنے لب تو دانہ کر اسے خندہ زخمِ جگر

چرخ دے گا لاکھ غم اس شادمانی کے سبب

عالمی کہتے ہیں!

عشرت کا نمر تلخ سدا ہوتا ہے

ہر قہقہہ میں غم بکا ہوتا ہے

ظفر کا شعر ہے!

ہے صرصرِ حوادثِ دوراں کا غم بھی ساتھ

کیونکہ ہنسنے کہیں دل مسرور کا چہرہ اغ

شادی اور غمی کے ساتھ شادی مرگ بھی محاورہ آتا ہے۔ مثلاً:

ابیر نیائی کا شعر ہے:

میرے مرتے ہی زمانہ درم و برہم ہوا

یہ غشی پھیلی کہ شادی مرگ اک عالم ہوا

ایک اور حدیث ہے:

كَثُرُوا الطُّغَاةَ تُبَيِّتُ الْقُلُوبَ — زیادہ ہنسی مردہ دل بناتی ہے۔

لیکن زندہ دلی، پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ ناسخ لے کہا ہے:

زندگی، زندہ دلی کا نام ہے

مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں

۶۶۔ ھَاجِرُوا تُورَثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَحْبَدًا — تم ہجرت کرو، اپنے بچوں کو ورثے میں بزرگی دو گے۔

اس حدیث سے شعراء نے مضامین تلاش کیے ہیں۔ ذوق کا شعر ہے:

اہل جوہر کو وطن میں رہنے دیتا گر ملک

محل کیوں اس رنگ سے آتا بدخشاں چھوڑ کر

ناسخ کہتے ہیں،

ہو وطن میں خاک میرے گویا مضمون کی قدر

محل قیمت کو پہنچتا ہے بدخشاں چھوڑ کر

غالباً شمس الدین کا شعر ہے:

وہ مجھ کو سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا

عنوت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا

امیر مینائی نے اس کے برعکس لکھا ہے:

پوچھا نہ جائے گا جو چمن سے نکل گیا

بلے کا رہے جو دانت دہن سے نکل گیا

۶۷۔ اَلْقَرِيبُ مَنْ تَقَرَّبَ لَوْ مَنْ تَنَتَبَ — تیرا قریب (رشتہ دار) وہ ہے جو تیرا قریب چاہتا ہو (تیرا

غیر خواہ ہو) نہ کہ وہ جو خانہ دانی رشتہ رکھتا ہو (اور دل میں دشمن ہو)۔

حالی کہتے ہیں:

اُ رہی ہے چاو یوسف سے صدا

دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت

۶۸۔ اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا تَسْلَمْ عَلَى كُفَّائِهِ — پہلے ان عزیزوں کی خبر گیری کر جن کی پرورش تجھ سے

متعلق ہے اور اگر تیرے پاس تیری احتیاج سے زائد نہ ہو (اور تو دوسرے عزیزوں کی خبر گیری نہ کرے)

تو تجھ پر ملامت نہیں۔

مثل مشہور ہے ، اَوَّلُ نَفْسٍ بَعْدُ دَرُوش۔

انگریزی میں بھی ہے کہ ، CHARITY BEGINS AT HOME .

۶۹۔ ایک اور حدیث ہے :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ————— تم میں وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ (محبت اور بڑائی میں)
اور یوں بھی مروی ہے جیسا کہ نظم بطا لطائی کا شعر ہے ،

لَا يَلَامُ الْمَرْءُ فِي حُبِّ الْعَشِيرَةِ يَادُ رَكْه
پھر علامت بھی کرے کوئی تو کچھ پروا نہ کر (پند سؤمند)

۷۰۔ خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ————— آدمیوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔

ایک اور حدیث ہے :

خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِنَفْسِهِ ————— لوگوں میں جو بہتر ہے (لوگوں سے بھلائی کرتا ہے) وہ اپنے
ساتھ بھلائی کرتا ہے (کیونکہ جب لوگوں سے بھلائی کرے گا تو لوگ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں گے)۔
ناس کا شعر ہے ،

رات دن غافل بدوں سے بھی کیا کرنیکیاں
کیا بُرا ہے اس میں کیا تیرا بھلا ہو جائے گا

دراغہ کہتے ہیں :

یہ کام نہیں آساں ، انسان کو مشکل ہے
دنیا میں بھلا ہونا ، دنیا کا بھلا کرنا

۷۱۔ اَنْزَلْنَاهُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ اَمْۡرًا حَمُوًا مِّنۡ فِی الْاَرْضِ يَرْحَمُكَ مِّنۡ فِی السَّمٰوٰتِ —————

کرنے والوں پر رحمن بھی رحم کرتا ہے ، تم زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا بھی رحم کرے گا۔
عالمی کہتے ہیں :

کردو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہرباں ہو گا نقوش بریں پر

۷۲۔ مَن تَوَاصَّ بِاللّٰهِ فَقَدْ رَفَعَهُ اللّٰهُ ————— جو شخص خدا کے لیے اکٹھا رہے گا خدا اس کا درجہ
بڑھ کرے گا۔

ایک اور حدیث ہے :

طُوبٰی لِمَنْ ذَلَّتْ نَفْسُهُ وَ حَسَنَتْ خَلِيقَتُهُ ————— تحمیں ہے اُس کے لیے جس نے اپنے نفس کو

جب کیا اور جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔

ولی کی ایک منزل کے دوشعر ہیں:

نفس سرکش پر جو گئی پایا ہے یاں فتح و فخر
دارِ عقبیٰ کے بحرِ املح کر وہ مضرب ہے
خاکساری جن کو سلطان ہے اس عالم میں
کاسۂ خاکی اُسے جیوں چینی فغفر ہے

آتش کا شعر ہے:

غبارِ راہ ہو کر چشمِ مردم میں محسوس پایا
نہالی خاکساری کو لگا کر ہم نے چل پایا

صابا کھنری کہتے ہیں:

میری زودتی مجھے معراج ہو گئی
حاصل ہوا زوال میں رتبہ کمال کا

آئینہ مینائی کا شعر ہے:

مرتبہ پیشِ خدا ہوتا ہے اتنا ہی بلند
جس قدر ملتا ہے انسان سے انسان جھک کر
۳۴۔ مَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللَّهُ — جس نے تکبر کیا اُسے اللہ نے گرا دیا۔

ولی کا شعر ہے:

عجب کچھ بوجھ رکھتے ہیں سر آمد بزمِ معنی کے
تواضع نہیں ہے جس میں اس کو انسان کر نہیں گنتے

اسی منزل کا مطلع ہے:

بزرگانِ کن جو گئی اپنے کولِ ناداں کر نہیں گنتے
سمن کے آشنا ان کوں سفداں کر نہیں گنتے

خود کا سر بیجا ہوتا ہے۔ مشہور قول ہے۔

۳۵۔ يَفْضَحُ أَحَدُكُمْ الْفَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَذْخُ الْعِيْنَ فِي عَيْنِهِ — تم میں سے کوئی اپنے

بھائی کی آنکھ کا تینکا دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کے تہیر کو چھوڑ دیتا ہے۔

مرسید لکھتے ہیں: "تو اُس ذرہ کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ میں جو تہیر ہے اُس کو

نہیں دیکھتا.....“ (خطباتِ احمدیہ - وکیل ٹریڈنگ کمپنی - امرتسر صفحہ ۶۷۲)

سرستیدائیں بھی کھتے ہیں:

”اگر ہم کسی دوسرے کی آنکھ کی پٹلی کو لو لیں تو اس سے ہماری آنکھ کا ٹیٹ نہیں ٹھپتا“ (

(تہذیبِ الاخلاق - لاہور ۳۱۳۱ھ ص ۵۵۱)

سودا نے اپنے طور پر مضمون پیش کیا ہے،

مختی اپنے سے اردوں کے ہنر کو جو کہے عیب
کیونکر نہ خطا بینوں کا ہو دوسے دلف تیر

اسی طرح ناسخ نے بھی:

آپ اپنے عیب سے واقف نہیں ہوتا کوئی
جیسے ہوا اپنے دہن کی آتی ہے کم ناک ہیں

کسی جدید شاعر کا شعر ہے:

خود اپنی آنکھ کے شہیر پر نظر رکھیں
ہماری آنکھ کے تہیکے نکالنے والے

۷۵۔ اَلْعَرَبُ خُدَعَةٌ ————— جگہ ایک جلد سازی ہے۔

دوق کا شعر ہے:

پتا ہے المحسوب خدعة“ اے دوق لے

مگر اس کی دغا سے لڑا تو ہے

۷۶۔ لَا تُعْبِدُوا الشُّيُوفَ عَنْ أَمْدَانِكُمْ كَتُمُو تَرُودًا تَأْدِيكُمْ ————— اپنی تلواروں کو نیام میں مت ڈالو ورنہ

تم اپنے دل کے ہوش کو اور اپنے حق کو تباہ کر دو گے۔

ناسخ لکھتے ہیں:

مرد ہوں آپ، تم بدنام ہوتے ہو عیث

غصہ جانے دو، کرو تلوار اپنی میان میں

شور کا شعر ہے:

نکر نیام میں تیغِ قضا کو تو اے ترک یہی اشارہ چشمِ رکاب رہتا ہے

لے دوق کے ”ایہ قید ہے میں بھی“ ”الجبیل دجبت الجبال“ اور ”الجبیل یل الی الجبل“ جیسے اقوال تلم کئے گئے ہیں۔

۷۷۔ مَنْ قَارَى الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِسَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا دَحِيَّةَ لَهُ عِنْدَكَ ————— جس نے جماعت

چھوڑ دی اور امیر کی ذلت کی ترانہ پاک کی ملاقات کے وقت اس کی کوئی عزت نہ ہوگی۔
ایک اور حدیث ہے :

يُذِ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ————— اللہ کا ساتھ جماعت پر ہے۔
حالی نے اسی حدیث سے یہ مضمون لیا ہے :

جماعت کی عزت میں ہے سب کی عزت
جماعت کی ذلت میں ہے سب کی ذلت

۷۸۔ اَلْفُرْقَةُ عَذَابٌ ————— تفرقہ عذاب ہے۔
دوق کہتے ہیں :

پڑے تفرقہ پر بُدائی سے تیری

کرمیں ہوں کہیں، دل کہیں، جاں کہیں ہے

۷۹۔ رَأَيْتُمُ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّكَ مِنْ شِدَّةٍ شِدَّةٍ فِي النَّارِ ————— بڑی جماعت کی پیروی کر دو۔ پس
جو عظیمہ ہو گا وہ دوزخ میں ڈالیا جائے گا۔

سواد اعظم، بڑی تعداد اور بڑی جماعت کے لیے اُردو میں بھی بولا جاتا ہے جو حق پر ہو۔
احمد حیدر آبادی کہتے ہیں :

پیروی سے جو سواد اعظم کی بھکا وہ کبھی

راہ پائے گا نہیں، یوں ہی بھٹکتا جائے گا

۸۰۔ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظًا ————— موت ایک واعظ کے طور پر کافی ہے۔

اسی مضمون کو ذوق نے اس طرح پیش کیا ہے :

موت نے کر دیا ناچار، دگر ذرا انسان

ہے وہ خود ہیں کہ خدا کا بھی قائل نہ ہوتا

حالی کے یہ دو شعر اسی مضمون سے قریب ہیں :

کھولی ہیں تم نے آنکھیں اسے حادثہ ہماری

احسان یہ نہ ہرگز تجھ لوں گے ہم تمھارا

کر دیا چُپ واقعاتِ دہر نے

تقی کبھی ہم میں بھی گریائی بہت

اگر نے اسی سے ملنا جتنا مضمون لیا ہے

ان مصائب سے کام لے اکبر
غم بڑا مُدرکِ حقائق ہے

۸۱۔ اَلْعَيْنُ حَقٌّ — نظر کا لگ جانا برحق ہے۔

نظر لگنا اردو میں مستعمل ہے۔ غالب کہتے ہیں،

نظر لگے نہ کہیں اُن کے دست و بازو کو
یہ لوگ کیوں مرے زخمِ جگر کو دیکھتے ہیں

داغ کا شعر ہے،

کچھ روتے ہیں، کچھ مرتے ہیں، کچھ لوٹ رہے ہیں
کس کی نظر بد تری محفل کو لگی ہے

نظر لگنا اور نظر کا لگ جانا بھی مستعمل ہے۔ انیس کہتے ہیں،

اتھا رھاں برس تھا کہ موت آگئی تجھے
اے نورِ عین کس کی نظر کھا گئی تجھے

۸۲۔ اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ — مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔

آئینہ، حقیقتِ حال ظاہر کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

آتش کا شعر ہے،

قرار اس کو نہیں آتا ہماری بے قراری سے
زمانہ آئینہ ہے اپنے احوالِ دگرگوں کا

محسن کا کوردی کہتے ہیں،

فرحت سے بُرا یہ قلبِ بے تاب
آئینہ دکھا رہا تھا سیماب

۸۳۔ اَلْمُتَمِّمُ نَصْفُ الْهَرَمِ — مُکمل آدھا بڑھا پایا ہے۔

ہم دراصل اس مُکمل کو کہتے ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے ہو اور اس سے نیکو اُچاٹ ہو جانے۔

اس حدیث سے مزید شکوہ آبادی نے ایک اچھا مضمون پیش کیا ہے۔

خوفِ خدا سے رہتی ہے تم ، چشمِ پاک ہیں
الطَّالِ اثْنِ کِیوں نہ ہوں پیرانِ پارس
۸۴۔ تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ — دنیا کے رنج و غم سے جس قدر ممکن ہو فارغ رہو۔
شاعروں نے اس فراغت سے نئے نئے مضامین بنائے ہیں:
ایس کا شعر ہے:

مرکٹ گیا ہیں تو الم سے فرنا ہے
گر ہے تو بس تمھاری جدائی کا دان ہے

تیل کتے ہیں:

دل مٹ گیا بلا سے ، فراغت تو مرگئی
اس بے کسی میں چھوٹ گئے بے بسی سے ہم

فارسی میں بھی کہا گیا ہے کہ: صر

فارغ از فکر و غم و دوا س باش

۸۵۔ اَلْحَزَمُ سُوءُ الظَّنِّ — (خواہ مخواہ کی) احتیاط ، بدگمانی ہے۔

دُپٹیِ ندیر احمد لکھتے ہیں: "احتیاط بھی اسی کی نقیضی ہے۔ الحزم سوء الظن" (ابن الوقت - فصل ۲۸)

۸۶۔ اَلرَّفِيقُ كَبَلُ الظَّرِيقِ — سفر سے پہلے رفیقِ سفر دُشمنِ دُور

ایمرینائی لکھتے ہیں:

یہ کس کی راہ میں کھوٹے گئے کہ ہم سے سفر

طریق پوچھتے ہیں آ کے رہنمائی کا

۸۷۔ کَرَمُ الْكِتَابِ خَمْسَةٌ — خط کی عزت اُس کی مُر ہے۔

ولی لکھتے ہیں:

انکبِ غنِ اُرد ہے سامانِ طغرا سے نیاز

مُہرِ فرمانِ وفاداری ہے دلباشِ عاشقی

زدق لکھتے ہیں: صر

مُہر وہ کرنا ہے نامے پر مجھے آنے سے تنگ

۸۸۔ اِنْ هَذِهِ الْقُلُوبُ لَتَصْدُقَنَّ كَمَا يَسْتَدُ الْعَدِيدُ — بے شک دل بھی زبگ آؤد

ہوتے ہیں جیسے لڑا رنگ آگرو ہوتا ہے ۔
 اسی مضمون کو سودا نے اس طرح لیا ہے ؛
 غش ہم پہنچا نہ محروم تھیں ، دل کو رکھ
 صیقل اس آئینے کی گردِ شکستِ زنگ ہے
 ذوق بھی کہتے ہیں ؛

صفائے دل کی یہی ہے صورت کہ دل میں آنے نہ دے کہورت
 کہ بیٹہ بائے گی بالفوروت اس آئینے میں یہ رنگ ہو کر
 ۸۹۔ اِذَا مُدِيَہُ الْغَاسِقُ غَضِبَ التَّرَبُّ لَمَّا لَی وَ اَهْوَا لَہُ الْعُرْشُ — جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے
 تو اللہ پاک غضب ناک ہو جاتا ہے اور سرش بھی اُس کے غضب سے لرز اُٹھتا ہے ۔
 حالی نے ہمیں سے مضمون لے کر مدرس میں کہا ہے ؛

وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفترِ عفت میں سدا سے ہے جو بدتر
 زمیں جس سے ہے زلزلے میں برابر ملک جس سے شرارتے ہیں آسمان پر
 ہوا علم دین جس سے تاراج سارا
 وہ ہے ہفت نظر علم انشا ہمارا
 ظراپنے انداز میں کہتے ہیں ؛

کہتے ہیں آپ کو وہ مہرور نے ہیں
 جن پر کبھی پڑا بھی نہیں ہے ہنر کا کس
 ۹۰۔ اُحْنُوْا فِیْ وُجُوْہِ الْاَسْدِ اِجِیْنَ الشَّرَابَ — مداحوں (خوشامدیوں) کے منہ میں خاک ڈالو۔
 اردو میں بھی منہ میں خاک ڈالنا محاورہ ہے۔ ذوق کہتے ہیں ؛

زباں کھولیں گے مجھ پر بد زباں کیا بد شمار ہے
 کہ میں نے خاک بھری اُن کے منہ میں خاکسار ہے

سیّد احمد دہلوی لکھتے ہیں : ”تمہارے منہ میں خاک ، تم ایسی خال تو نکالو“ (ادی النساء صفحہ ۱۲۲۔ لاہور ۱۹۲۱ء)
 ۹۱۔ ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے :

... دَعِمَ اَنْفُ رَاجِلٍ ... (مظاہر حق - ۱/۳۱۶ طبع کھنور ۱۳۱۶ھ)
 خاک آلود ہونا اس شخص کی (جس نے درود نہ بھیجا) ۔
 خاک آلود ہو ، خاک پڑے وغیرہ محاورے اردو میں ہیں ۔

زندہ کتے ہیں،

ایسے جینے پہ زندہ خاک پڑے
موت اس زندگی پہ ہنستی ہے

۹۲۔ فَاسْتَدْرَكَ بَنِيهِ إِلَىٰ مَرْكَبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ قَدْ يَدَيْهِ..... (مظاہر حق۔ جلد اول۔ ص ۲۴) ۱
جبریل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لگا دیے اپنے دونوں زانو، حضور کے
دونوں زانوؤں کی طرف اور رکے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پر۔
زانو نہ کرنا، زانو سے ادب نہ کرنا، دو زانو (ادباً) بیٹھنا وغیرہ عبادات میں سے بنے ہیں۔ محسن کا کردی
نے سراپا میں لکھا ہے،

سر زانو سے ادب آ کے سخن گویا
فکرِ عالی کے فرشتے بھی دو زانو بیٹھیں

جوشِ میانی لکھتے ہیں کہ اُن کے شاگرد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھیں ایسے بلند پایہ اور گراں مایہ استاد کی خدمت
میں زانو سے ادب نہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ (دیباچہ حسن الکلام)

۹۳۔ خُصِّلَتَا مَعْلَقَتَانِ فِي أَصْنَاقِ الْمُؤَيَّدَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ صِيَامُهُمْ وَصَلَاتُهُمَا (م۔ ح۔ ج۔ ۱/۲۷)
دو چیزیں نکل ہوئی ہیں بچہ گردوں، نرؤنوں کے مسلمانوں کے لیے، اُن کے روزے اور اُن کی نمازیں۔ (یعنی نرؤنوں
کے ذمے ہیں مسلمانوں کے روزے اور نمازیں تاکہ صحیح وقت پر ادا کر سکیں۔
گلے بندھنا اور گلے پڑنا، ذمے ہرنا کے معنی میں ہے۔
شاہِ تعمیر کا شعر ہے،

زلفِ خواباں کیوں گلے پڑتی ہے تو
کوئی تیرے دام میں آتے ہیں ہم

بجھکتے ہیں:

کچھ ایسی گلے پڑ گئی ابرو کی محبت
تو ادا کا ڈورا رُب گردن نظر آیا

۹۴۔ ابْغَضُ النَّسَبَ إِلَى اللَّهِ اسْوَأَتْهُمَا (م۔ ح۔ ج۔ ۱/۲۷)۔۔۔۔۔ اللہ کے نزدیک، شہروں کے بہت مبغوض
مکان اُن کے بازار ہیں۔

اسی حدیث سے اردو میں سرقیانہ ، سوزیانہ ، بازاری ، بازاری بن وغیرہ اور سے بن گئے۔
مولانا شبلی لکھتے ہیں : ”ابتدال کا معیار مذاقِ صبیح کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ مذاقِ صبح خود تباہیتا ہے کہ یہ لفظ
بتبدل ، پست اور سوزیانہ ہے۔“ (موازنائیں و دیں)
مولانا عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں : ”شعرا نے کھنڈ کا عام رنگ معاملہ بندی سے جس نے مدائنِ اندال سے بڑھ کر
بازاری روکش اختیار کر لی ہے۔“ (شعرا لہندہ - جلد اول - دہلی اور لکھنؤ اسکول)
”قائم چاند پوری کا شعر ہے :

حسن کو تیرے میں یوسف سے مقابل کرتا
کون روکش ہو پر ہر سوتی و بازاری سے
۹۵۔ یُعَلِّمُ اللہُ فِی ظِلِّہِ (م - ن - ۱۳۴) — سایہ میں رکھے گا اُن کو اللہ بیچ سایہ اپنے کے۔
منیر شکوہ آبادی لکھتے ہیں :

شفاعت اُمتِ عاصی کی جب فرمائیں گے حضرت
کرے گا سایہ ہم سب پر ہمارے فضلِ ربانی
شبلی نے اپنے انداز میں کہا ہے :

ہنیت میں بلند پایہ اُس کا
تھا فلسفہ زیرِ سایہ اُس کا
۹۶۔ نَعَاَصَتْ عَيْنَا دَم - ج ۱۳۴) — اللہ کے سایہ میں وہ بھی ہو گا جو اُس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے (اؤ)
ہستی ہیں اُس کی آنکھیں۔
سودا کا شعر ہے :

بہنا کچھ اپنی چشم کا دستور ہو گیا
دی تھی خدا نے آنکھ سو ناسور ہو گیا
بیرکتے ہیں :

وہ دن گئے کہ آنکھیں دریا سی ہتیاں تھیں
سو کھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دو آبر
شبلی نے یوں کہا ہے :

اگرچہ آنکھ میں نم بھی نہیں ہے اب باقی
اگرچہ صدہ لہقان سے جگر شت ہے

۹۷۔ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْصَا مَا حَتَّى تَعْلَمَ شَيْئًا لَكَ مَا تَنْفَعُ يَبِينُكَ (م۔ ج ۱۲) —
 واللہ کے سایہ میں وہ شخص بھی ہو گا کہ جس نے اللہ واسطے کچھ واپس چھپایا اُس کو یہاں تک کہ نہ جانا اُس کے
 بائیں ہاتھ نے کہ اُس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

اردو میں بولتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں کو خبر نہ ہو کسی کا مصرع ہے اصر
 داہیں سے دو کہ بائیں کو مطلق خبر نہ ہو
 عزیز پوری نے اس حدیث کو اس طرح نظر کیا ہے :

ہے یہ ارشادِ سرورِ بظہا
 اپنی اُمت کے اہل ثروت کو
 دو اگر ایک ہاتھ سے خیرات
 دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو

۹۸۔ قَوْمٌ كَفَّهَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (م۔ ج ۱۲) — پس رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے دین۔
 پیٹھ پر ہاتھ رکھنا، پیٹھ تھکنا وغیرہ محاورے ہیں۔ پیٹھ ٹھونکنا بھی آتا ہے۔ گھڑا اسیم کا شعر ہے :

لے لے کے بلائیں کاکلوں کی
 پیشانی پھومی پیٹھ ٹھونکی

۹۹۔ فَأَمْسِكُوا صَبْغًا (م۔ ج ۱۲) — پس مارو اُن کو پکا کر (یعنی پیاز اور لسن کی بو کو)۔
 اُن لٹس کا شعر ہے :

بیاب دل کو تسکین ہوتی ہے دیدِ خط سے
 وہ بوٹی ہے جس سے پارے کو مارتے ہیں

ناسخ بھی کہتے ہیں :

تیرے آگے نہ چلے جانِ سیر مار کے پیچ
 زلفِ سجاں نے اسے مار دکھا مار کے پیچ

ایسی بکثرت احادیث اُردو نثر اور اردو شعریں متعل ہیں اور یہ نانا نوے احادیث اُردو میں بالخصوص رائج ہیں۔
 کاش ان کا ابلاغ اس عاجز کے لیے ذریعہ مغفرت بن جائے !

گر بہ ہیں تو حق اپنا ہے کچھ تجھ پر زیادہ

اخبار میں اَنْطَلَعُ لِي "ہم نے سنا ہے (حالی)

دربار رسالت کا پیغمبرانہ مطراق

مولانا محمد نواز اہد

بڑے دربار دیکھئے اور شہنشاہ زمیں دیکھئے
محمدؐ کی کچہری کے مگر جلوس نہیں دیکھئے

دنیا میں سب سے دربارِ قائم ہونے پر ملک اور قوم کے طویل القدر فرمانرواؤں اور مظنہ و جلال کے اجدادوں نے پوری سربسٹ و سطوت کھائی۔ شاہی مجالس و آئین کے اعظام و عظمت کا تصور کس دماغ میں نہیں۔ درباروں میں جمہور پر سب دائرہ ڈالنے اور اپنے جلال و عظمت کی نمائش کرنے کے لیے کیا کیا انتہا نہیں کیے جاتے۔ خیال و ختم، نقیب و پادش، دربان و سپاہ سبھی کچھ ہوتا ہے۔ سر و سامان کی فراوانی اور دولت و دارائی کی دشنامی سے نگران کھائیں، اونچی نہیں ہو سکتیں، لیکن شہنشاہ کو زمین کا ایک دربار ہی اس کردارِ ارض پر قائم ہوا جس پر بخت نصر، ٹیٹس، خسرو، اسکندر، سامون، منصور، سلمان اور شاہجہان کے دربار سجائے گئے تھے گھر میں نہ وہ مطراق تھا، نہ مظنہ اور نہ انسان و نسوہ تھا اور نہ وہ سطوت و خیریاں۔ انتہا یہ ہے کہ کوئی دربان بھی دروازہ پر نہ ہوتا تھا تاہم سلاطین و سلاطین سے ہر ذی رتبہ ایک پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ کوئی شخص ذرا بیشیش بھی نہ کرتا تھا۔ مجلس میں لوگ بیٹھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ گفتگو کی اجازت میں بھی خاص ترتیب ملحوظ رہتی تھی لیکن نسب و نامہ اور مال و منال کو اس امتیاز و مراتب سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر اجازت دی جاتی تھی۔

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، جن کی طرف اس روز سے پہلے کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی معروضات سننے اور اجابت براری کرتے۔ جلو حاضرین کے سرواب سے جھکے رہتے تھے۔ آپ خود بھی توبہ ہو کر بیٹھے تھے کہ فرامیاز کا رنگ پیدا نہ ہونے پائے۔ آپ جب کچھ بولتے اور فرماتے تو پوری مجلس پر ایک سناٹا چھا جاتا۔ جب تک کوئی چپ نہ ہو جاتا، دوسرے شخص کی مجال نہ ہوتی تھی کہ زبان کھول سکے۔ دربارِ نبوت میں ہر قسم کی بحث و تذاکرہ ہوتے اور آپ بھی ان میں حصہ لیتے۔ مہذب، غرافت اور ہنسی میں آپ حق لیتے تھے جس قدر کا آدمی ہوتا، اس سے اسی طرح گفتگو کرتے۔

تعلیم اور ارشاد کے لیے آپ نے خاص اوقات کا تعین کر دیا تھا۔ یہ صحبتیں بالعموم مسجد نبویؐ میں منعقد ہوتی تھیں۔ آپ تعین اوقات کی طست کے لیے کوئی ساز و برگ نہ تھی۔ اسی لیے باہر سے جو لوگ آتے انہیں آپ کے بچانے میں وقت ہوتی تھی۔ صحابہؓ نے آپ کے لیے ایک چوڑا سا مٹی کا جرتوہ بنایا تھا اسی پر بیٹھ جاتے۔ پھر آپ کے ارد گرد صحابہ علقہ باندھ کر بیٹھ جاتے۔

دربارِ نبوت میں ہر شخص آ سکتا تھا کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بعض حتی بدو و خیار طرین پر بھی گفتگو کرتے تھے مگر آپ تحمل سے کام لیتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے محمدؐ کون ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ یہ گورس سے آئی جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔

دو کنا ہے:

”اے ابن عبد المطلب! میں تم سے نہایت سختی کے ساتھ گفتگو کروں، غنا نہ ہوتا۔“

آپ آت اجازت دے دیتے ہیں۔ اخلاقی، مذہب اور تکریم نفس پر گفتگو بحث و مذاکرہ کر کے فیصلہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ جب بدل اور معمولی باتیں بھی پڑھتے تھے۔ مگر آپ ایسے سوالات ناپسند کرتے تھے۔ سب ایک مسئلے سے جھگڑتا تھا، تو دوسرے مسئلہ پر گفتگو شروع ہوتی تھی۔ فیوض روحانی کا یہ سلسلہ قرآن مجید کے وقت جاری ہوتا تھا۔ آپ نماز فجر سے بحث و گفتگو کے مسائل و موضوعات فراغت پاتے ہی بیٹ جاتے تھے۔ ویسے ہزارہ کے بعد کبھی کسی ننھوڑی دیکھ لیے بیٹ جاتے تھے۔ آپ ان مجالس میں بڑی بڑی پُر زور تقریریں بھی کرتے تھے اور بصیرت افروز وعظ بھی فرماتے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دن سب کے وقت آپ نے نماز پڑھ کر جو تقریر کی، تو سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ آپ وعظ و نصائح کے صلے درمیان میں ناعفہ دے کر منعقد فرماتے اور کبھی اخلاقیات پر گفتگو کرتے، کبھی روحانیت پر بولتے اور کبھی دنیوی مسائل پر ارشاد فرماتے۔ زراعت، باغبانی، تجارت، کھور و در، سیاسیات، صنعتیات اور سکونیات پر بھی بحث و تقریر فرمایا کرتے تھے۔

ایک روز آپ مسجد میں جو تشریف لائے تو صحابہ کے درمیان سے قیام تھے، ایک حلقہ قرآن خوانی اور عملیات کی پائے شناسی ذکر و دعا میں مشغول تھا اور دوسرے میں علی باقی ہورہے تھیں۔ آپ نے فرمایا، دونوں عمل خیر میں مصروف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے معرفت معلّم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علی مطلق میں بیٹھ گئے۔

اس سے آپ کی بکلی مرتبت اور علم دوستی پر کبھی تیز روشنی پڑتی ہے۔ جن قیمتی مسائل کی تہ تک جہود و عزم کے داماشکی رائی نہ ہوتی تھی، ان پر بحث و گفتگو کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ لوگ شہرت طلبی کو غلو سے مل کے منافی سمجھتے تھے۔ آپ نے یہ تبادیل کرنا بکا کام کیا ہائے کا، تو لازمی شہرت ہوگی۔ البتہ صرف شہرت ہی مقصود نہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کا خیال تقدیر کے متعلق یہ تھا کہ نام ہے تو اسے علیہ کے عمل کا، جو قسمت میں مرقوم ہو چکا، اسے کوئی عمل اور طاقت نہیں ٹا سکتی۔ آپ نے ایک صحبت میں یہ فرمایا کہ اس خیال کی تردید کر دی کہ اعمال تو خود تقدیر ہیں۔ خدا نے قدموس انسان کو جن اعمال کی توفیق دیتا ہے، وہی اس کا نوشتہ تقدیر ہیں۔

اس لیے قوت عمل کے بے کار کر دینے کا نام توکل نہیں۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام ایک جنازہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تشریف لائے، تو سب آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چوڑی قمی مآپ نے اس سے زمین کو کرید اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی جنت یا دوزخ پہلے سے کھی نہ چاکی ہو۔ یہ سن کر ایک صحابی کہنے لگے: یا رسول اللہ! پھر عمل کی کیا ضرورت ہے اور کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر عمل کر کے کل کو ترک کر دیں، جس شخص کی قسمت میں سعادت ہوگی، وہ خود بخود اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق سعادت مندوں میں داخل ہو جائے گا اور جو بد بخت ہوگا، وہ بد بختوں ہی میں شامل کر لیا جائے گا۔“

آپ نے یہ سن کر جواب دیا کہ سعادت مند وہ لوگ ہیں جنہیں سعادت مندہ عمل کی توفیق دی جاتی ہے اور بد بخت وہ ہیں، جن کے لیے کارہائے شقاوت کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ (بخاری، ج ۳)

شگفتہ مزاجی باوجود اس کے کہ صحابہ اور بار نبوت میں کان الطیور فوق رؤسہم بیٹھے بہت تھے، ادب و احترام میں شخص کو

طوطا غرہ ہوتا تھا اور اکثر ہدایت و ارشاد، اخلاق و مذہب، تصنیفِ قلب اور تزکیہٴ نفس کی گفتگوئیں ہوتی رہتی تھیں تاہم یہ نہ تھا کہ آیت کی مجلسِ تہنیش و شہرت کا ایک زندہ مرقع ہوا اور ہمیشہ ہر وقت خشک مسائل پر خشک ہی گفتگو ہوتی رہتی ہو سکتا تھی سزاوی اور عذراقت کا رنگ بھی مباحث و کلام میں شامل ہوتا تھا بخندہ روئی کے ساتھ گفتگوئیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے خدا سے بہشت میں کہنی کرنے کی آرزو کا اظہار کیا۔ پوچھا گیا کہ کیا یہ تیری آرزو پوری نہیں ہوئی ہے۔ بولا: ہاں مگر چاہتا ہوں کہ میری کہنی ہوتے ہی تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اجازت رہائی حاصل کر کے بیچ ڈالا۔ فوراً اٹھا، بڑھا اور کاٹنے کے قابل ہو گیا۔ کہیں ایک بدو بیٹھا ہوا اس ظرافت آمیز متعلق پر ہنسی رہا تھا۔ سُننے ہی بولا: یا رسول اللہ! یہ سعادت غالباً صرف انصاریوں یا قریش ہی کو حاصل ہوگی کیسی لوگ زراعت پیٹھ ہیں، ہم لوگ تو نہ کاشت کاریں اور نہ اس سے کوئی لگاؤ رکھتے ہیں۔ آپ نے سُننے ہی ہنس پڑے۔ (بخاری)

در بارِ نبوتی ہیں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں: حضور! میں تو تباہ ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تباہ کیوں تباہ ہو گیا؟ بولا: رمضان میں اپنی بیوی سے مختار بہت کر لی۔ ارشاد ہوا: کیا ہے، جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ دو بولا: غریب ہوں، غلام کہاں سے خریدوں۔ فرمایا: اچھا دو مہینے تک مسلسل روزے رکھو۔ عرض کی: تمجید میں یہ طاقت بھی نہیں۔ فرمایا: تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولا کہ مجھ میں اتنی استطاعت کہاں ہے۔ اسی اثناء میں کہیں سے کچھوروں کی بھری ہوئی ذیل آگئی، آپ نے یہ اسے دے کر کہا کہ اسے لے جاؤ اور فرما دو میں تقسیم کرو۔ بولا: اتم ہے اس خدانے پاک کی جس نے آپ کو تیسرا بنا کر ہماری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے؟ میں تو اتنا غریب ہوں کہ مدینہ منورہ میں مجھ سا کوئی ایک بھی نہ ہوگا۔ اس پر آپ کو بے ساختہ ہنسی آگئی اور فرمایا کہ اچھا تو تم انہیں خود ہی کھاؤ۔ (بخاری ص ۸۰۰)

ایک اندھا دربارِ نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضور! کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ بھائی! اندھا کوئی جنت میں نہیں جاسکتا گا۔ جو یہ سن کر رٹنے لگتا ہے۔ اس پر آپ کو اور تمام حاضرین کو ہنسی آجاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بوقرہ دہا کیوں ہے؟ حضور نے صبح تو فرمایا کہ کوئی اندھا اندھے کی حیثیت سے جنت میں نہ جائے گا، اس روز سب کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ اسی طرح ایک بڑھیا اگر سوال کرتی ہے اور آپ ویسا ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ بھی میقار ہو جاتی ہے اس پر سب کو ہنسی آجاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سچ ہے کوئی عورت بوڑھے ہوئے کی صورت میں جنت میں نہ جائے گی، سب عورتیں اس وقت جوان ہوں گی وہ بھی بھنے لگتی ہے، اور پھر سب کو ہنسی آجاتی ہے۔ اس قسم کی صفا ظرافت آمیز باتیں ہوتی رہتی تھیں۔

ان مجلسوں میں بالعموم مروی خربک ہونے لگے، لیکن عمر میں بھی آتی تھیں مگر بہت کم۔ انہیں آپ کے عورتوں کے لیے انتظام فیضِ تلقین سے استغناء کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ عورتیں اب وہ عورتیں تو رہی ہی نہ تھیں، جو جاہلیت کے زمانہ میں تھیں، ان کا تہجد بھی بلند ہو چکا تھا۔ ان کے دل میں بھی اُننگیں پیدا ہوتی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے اپنے لیے ایک خاص محل کے مقرر کیے جہاں کی استغناء کی جو منظور ہوگئی اور ان کے لیے غلا و ارشاد کا ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا۔ مقررہ دن عورتیں جمع ہر ہاتھیں، آپ انہیں فیضِ نیابت دہایت کرتے۔ انہیں مسائلِ شرعیہ کے متعلق ہر قسم کے سوالات کرنے کی اجازت تھی اور یہاں تو ان حرمِ براہِ روء مسائل دریافت کرتی رہتی تھیں، جو عورتوں ہی کی ذات سے متعلق ہوتے تھے۔

صحبت نبویؐ کے فیوض شفیق ازیلی چدر زکی صحبت ہی میں سر آمد و نگار بن گئے عرب میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوا۔ خدا کے بھولنے والے خدا کے پاکیزہ بندے بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے بزرگ تو دنیا اور علاقہ دنیا ہی سے بیزار ہو گئے اور خدا پرستی ہی میں لطف و سکون پائے گئے۔ اگر آپؐ رہبانیت و محرک علاقہ کو مذموم نہ بتاتے، تو ہزار ہا انسان خانقاہوں میں ترکِ تعلقی کر کے بیٹھ جاتے۔

لوگ برابر مراحِلِ سعادت اور منازلِ عرفان طے کرتے چلے جاتے تھے۔ حضرت حنظلہؓ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں کہ جب تک خدمت میں رہتا ہوں، تو خوش و نشہ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ بال بچوں میں گیا اور سب کو مجھ بھول گیا۔ فرمایا بالِ اعلیٰ باہر نکل کر بھی وہی حالت رہتی تو ملائکہ سے مصافحہ کرتے۔ (ترمذی)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کی کہ آپؐ کے سامنے رہتا ہوں، تو نگاہوں میں دنیا بیچ معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم بال بچوں میں جاتے ہیں، تو حالت ہی بدل جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ یکساں حال رہتا، تو تمہاری زیارت کو فرشتے آیا کرتے۔ (ترمذی)

انگلستان کے شہر آفاق موٹرنے اسی بنا پر تو لکھا کہ محمدؐ کی صحبت و غفلت نے انسانوں کو فلاح و بہبود کا معدن بنا دیا، جو عبادت مقرر کی نہایت سادہ اور دلکش ہے۔ عرب کے بتِ تختِ خداوندی کے آگے ٹوٹ ٹوٹ کر چلنا چڑھ رہے گئے۔ انسانوں کے قتل و غارت کو آپؐ نے خیرات و نماز کی صورت میں بدل دیا اور ان میں نیکی کی ایک زبردست روح پیدا کر دی۔ سبلائی کرنے کی ہدایت کی اور اپنے پسند و نفاق سے انتقام کی خواہش، بیواؤں پر ظلم اور یتیمی کی حق تلفی کو آپؐ نے سختی کے ساتھ روکا۔ بلاشبہ آپؐ کا مذہب شکوک و شبہات سے بالائز ہے۔

فرزندانِ توحید خدا کے لیے سبیلِ اور میرت نبویؐ سے وہی سبق حاصل کرو، جو عرب نے حاصل کر کے جنت الفردوس کو خرید لیا۔

ہجرت رسولؐ

مقبول احمد نظامی سیلو ہادی

ہجرت کے معنی دُور ہونے کے ہیں اور اگر حقیقتاً خیال کیا جائے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہجرت اپنے وطن سے علیحدہ ہونا ہے۔ علیحدگی بھی دُہ، جو مجبوری سے ہو۔ دوست، احباب، عزیز قریب اور سب سے زیادہ اپنا گھر، عہد کی دُہ گلیاں، جن میں چل پھر کر نشوونما پائی۔ جب عالم خیال میں ان سے جدا ہونا تکلیف دینا ہے، تو کیوں آپؐ کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ ماننا! رسول اکرمؐ تعلقات دینی سے پاک تھے۔ تاہم نظرت اور اس کے لوازمات سے آپؐ خالی نہ تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ مکہ سے جدا ہوتے وقت آپؐ نے ارشاد فرمایا

”واللہ! تو خدائے تعالیٰ کی ساری زمین میں مجھے محبوب ہے۔ اگر تیرے لوگ مجھے باہر نہ نکالتے، تو میں ہرگز باہر نہ جاتا“ حقیقت میں یہ آپؐ ہی کا دل گروہ تھا، آپؐ ہی کا استقلال تھا، جس کو دیکھ کر مان لینا پڑتا ہے کہ یہ ملکوتی قوت اور لازماً رسالت کا باعث تھا، جو اگلے موقوف پر بھی آپؐ امر حق سے روگردان نہ ہوتے تھے۔

سرورِ مہم جو جنہوں نے بہت زیادہ لہنی تحریرات میں تعصب سے کام لیا ہے، اپنی کتاب ”لائف آف محمدؐ“ میں جہاں البطالب کی نصیحت اور اپنی مجبوری کو کفار قریش کے مقابلہ میں ظاہر فرما کر سرور کائناتؐ سے اعلانِ حق سے باز رہنے پر اصرار کرتے ہیں اور سرور کائناتؐ جواب دیتے ہیں، تو ان عظمت سے لبریز الفاظ میں فوٹو کھینچتے ہیں،

”اگر منکرین میرے داہنے ہاتھ پر گمراہ آفتاب اور بائیں پر گمراہ

ماہتاب رکھ کر مجھے امر حق کے اعلان سے روکنا چاہیں گے، تو

میں رد اللہؐ، باز نہ آؤں گا، تا وقتیکہ مجھے کامیابی نہ ہو یا اس

کوشش میں ہلاک نہ ہو جاؤں“

آخر یہ الفاظ کس طاقت نے آپؐ سے کہلائے اور یہ استقلال اور اولوالعزمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ دہی تو سب رسالت تھی، جو آپؐ کو اس قدر اولوالعزم بنائے ہوئے تھی اور یہی فرض رسالت اور احکامِ خدا کی پابندی تھی کہ تمام تکالیف اور صعوبتیں جنابؐ نے برداشت کیں اور امر حق کو نہ چھوڑا۔

جو لوگ ان تکالیف کو کسی دنیاوی نفع پر محمول کریں، ان سے زیادہ کوئی نادان اور کورچشم نہیں۔ دُہ ذاتِ اقدس صفات جس کے اشارہ پر پور لاکھوں فدا کی گئی مرنے کے لئے تیار ہوں، جس کی باج گزاری کو شامانِ عالم فرماتے ہیں، دُہ ہو اور ایک بوریاب ہو، فاقہ سے ہو، پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے ہوں:

ہر بروہی، ہادی صلی، تارک دنیا، مالک مہدی
 ہاتھ لاکھیر، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم
 جو سامان عیش میں ایک جزو بھی نہ رکھتا ہو، کیا اس کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ تبلیغ ہدایت سے اس کی اور کوئی
 غرض تھی؟

انسان تدریج ترقی کرتا ہے۔ ابتدا اگر وہ اسباب پیش آمدہ سے مجبور ہوتا ہے، تو اپنی آئندہ زندگی میں ان راحتوں
 کے تلاش کرنے کی سعی کرتا ہے، جو زمانہ عبور میں اسے حاصل نہ تھیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہو گا کہ ابتدا جب کہ خراب پر احکامات
 الہی نازل نہ ہوئے تھے اور آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، ضروریات زندگی سے فارغ البال تھے۔ بخلاف اس حکومت کے زمانہ
 کے جب کہ دنیا بھر کے اسباب نعم آپ کے ادنیٰ اشارے سے حاصل ہو سکتے تھے۔

کیا اس جیسے آزاد، خود مختار زمانے اور ایسی حکومت حاصل شدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی مثال دے سکتا
 ہے؟ ہرگز نہیں۔ چونکہ یہ بحث طویل ہے، اس لئے فی الحال اس کو چھوڑ کر ہم اپنے اصل مضمون ہجرت پر متوجہ ہوتے ہیں۔
ہجرت کا باعث مبدءوں کی تزیل شروع ہو گئی تھی۔ ہم اس زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی نبوت کو تین چار سال گزر چکے تھے۔ اگرچہ ابھی تک علانیہ طعن اسلام نہ کی گئی تھی۔ مخفیہ طور سے لوگ مسلمان
 ہو رہے تھے اور تمام امور مخفی ہی رکھے گئے تھے۔ مگر اب وہ وقت نہ رہا تھا اور زمانہ آگیا تھا کہ ہر جی فدا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اسلام کریں۔ آسمانی نداء ابھی تھی۔

”مشرکوں سے بچو اور علانیہ طور سے ان امور کی ہدایت کرو، جن کا تم کو حکم دیا گیا ہے“

اس کے بعد دو سر احکم: وَاذْهَبْ عَشِيرَتَكَ الْأَثَرِیْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ نازل ہوا اور جناب نے کوہ صفا پر چل پھ کر منادی کی،

کہ یہ قافلہ یاں سے ہے جانے والا

ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا

قَالَ لَا مَعْلُومَانَ اللَّهُ، بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا، وَمَتَرَاءَ بَنِي إِهْيَا النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

یہ بجلی کا کوڑکا تھا یا صوت ہادی
 نئی اک لگوں، سب کے دل میں لگا دی
 عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی
 اک آواز میں سوتی بستی جگا دی

پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے

کہ گونج اٹھے دشتِ جہل نامِ حق سے

اہل عرب کے دلوں میں آپ کی مخالفت کی آگ موجزن ہو گئی اور وہ ہر طرح آپ کی ایذا رسانی پر آمادہ ہو گئے انہوں نے سوچ لیا کہ اس مقررہ سی جماعت کو اپنی طاقت کی افزودنی سے کچل ڈالا جائے اور ان پر اس قدر سختیاں توڑی جائیں کہ دوسروں کو مسلمان بننے کی ہمت نہ پڑے۔

طارق بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ منادی فرماتے ہیں، لوگو! کہہ لا الہ الا اللہ تاکہ تمہاری فلاح ہو۔ یہ سن کے ایک شخص نے پیچھے سے پتھر مارا، اور کہا (معاذ اللہ) اس کذاب کی باتوں کو نہ سننا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، جو لوگوں کو توحید کا سبق دے رہا ہے؟ اور یہ کون ہے، جو اس کی ایذا کا درپے ہے۔ جواب ملا، ہادی محمد بن عبد اللہ ہیں اور ایذا دہندہ اُن کا چچا عبد العزیز (ابو لبب) ہے۔ ہج ہے!

اقارب کا لعقاب فی الایذاء فلا تفرح بعماد خیال
تکلم عترتی بکون الغرور وکم خیال عن الاحسان خال
عزیز شیل چھوڑوں کے ایذا دینے والے ہیں پس کسی چچا ماموں پر ناز نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کتنے ہی چچا باعث غم ہوتے ہیں اور کتنے ہی ماموں احسان سے خالی ہوتے ہیں۔

آخر نبوت بائجا رسید کہ حضور انور نے بعض اصحاب کو حبش کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہجرت حضورؐ کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی۔ اس پر بھی کفار قریش نہ مانے اور نو مسلموں کے تسارے میں کوئی وقفہ نہ گذاشت نہ کیا۔ حتیٰ کہ مہاجرین حبش کے تعاقب میں پہنچے۔ اگرچہ انہیں ناکام آنا پڑا، لیکن تعاقب کرنے میں کسر نہ رکھی۔

معاذہ قریش کو دیکھ چلنے کے بعد دوسرے کا ذکر بالتفصیل کتاب الواقعی۔ بڑی وغیرہ نے کیا ہے، کچھ دنوں کے لئے آنحضرتؐ کو جزئی اطمینان ہو گیا تھا، لیکن بی بی خدیجہؓ کی وفات اور آپ کے چچا ابوطالب کے انتقال نے وہ اطمینان مقبلاً بہ اضطراب کر دیا۔ کتاب الواقعی لکھتے ہیں کہ جس وقت ابوطالب کی وفات ہونے لگی، حضورؐ انور نے پاس تشریف لے جا کر فرمایا، چچا جان! اب آپ کا آخر وقت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے تاکہ مجھے شفاعت کا استحقاق حاصل ہو جائے جو اب دیا کہ میں تو کبھی کا مسلمان ہو گیا ہوتا لیکن اپنے خاندان اور آبائی مذہب کا خیال ہے۔

اس استقلال اور فرض منصب کو دیکھیے۔ وہ چچا جس نے تمام عمر آپ کی مخالفت کی دم توڑ رہا ہے اور آپ گھبراہٹ جرع فزع کے بدلے میں اپنے منصب کو ادا کر رہے ہیں۔

ابھی نبوت کو دسواں ہی سال تھا کہ ان دواہم و خواش واقعات نے پیش آکر آپ کو بے چین کر دیا کہ اگر ابوطالب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابولہب نے حمایت کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ یہ زیادہ حضورؐ انور کے لئے بڑا نازک تھا اور یہ کہ نبیت تھی جو مجبور کر رہی تھی کہ یا تو جناب اپنے دعویٰ نبوت سے دستبردار ہو جائیں یا قریش سے دست بدست، جنگ پر آمادہ ہوں۔ مانا صحابہ کرام آپ پر جان نثار کرتے تھے، لیکن اس ٹڈی دل جماعت

کے مقابلہ پر یہ مٹی بھراؤمی کیا کر سکتے تھے۔ مزید برآں بیعت عقبہ ثالثہ کا کھادو مشرکین کو لگا، جس سے وہ اور بھی درہم برہم ہو گئے۔ حتیٰ کہ سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو جو مسلمانوں کے تعلیمی سرور مقرر کئے گئے تھے اور اپنی جماعت سے پیچھے رہ گئے تھے، پکڑ لائے۔ سعد بن عبادہ کو تو ابھی طرح اندادی۔ منذر بن عمرو پنجہ سے پھوٹ گئے۔

جماعت انصار کے جانے کے بعد آنحضرتؐ کے لئے بھی ہجرت کا ارشاد باری تعالیٰ کی جانب سے ہوا، اور خفیہ طور سے اصحاب رسولؐ مدینہ جانے لگے۔ حضرت عمرؓ نے خطاب کے بعد دھوکہ بڑی دھرم دھام اور اعلان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تھے، سوائے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور صدیق اکبرؓ کے کا برصحا میں سے کوئی نہ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جانے کے بعد ایک جلسہ مشرکین قریش کا ہوا، جس میں آنحضرتؐ کے متعلق ہر شخص نے اپنی تجویز پیش کی۔ بعض کی رائے تھی کہ آنحضرتؐ کو ایک مکان میں قید کر کے دانے پانی سے ترسایا جائے اور یہاں تک مدت قید کو طویل دیا جائے کہ آپؐ ہلاک ہو جائیں، لیکن شیطان لعین، بوشع نجدی کے بہروپ میں صدر جلسہ تھے، بولے کہ یہ ترکیب ٹھیک نہیں۔ آپؐ کے فدائیوں کو معلوم ہو گا، تو وہ آپؐ کو نکال لے جائیں گے۔

دوسرے نے تجویز پیش کی کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دو۔ جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے۔ شیخ نجدی بولا، بندہ سیر درست نہیں۔ محمدؐ کی چپ زبانی اور شیریں زبانی اس غضب کا جادو معجزہ ہے جس سے ہر حکم اس کے فدائی پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہی خطہ بدستور قائم ہو جائے گا، جو پیش نظر ہے۔

جب سب اپنی اپنی کہہ چکے، تو ابو جہل بولا، سنو بھائیو! یہ ہے کہ ہر خلیفہ کا ایک ایک جوان منتخب ہو کر محمدؐ سے لڑے اور تاؤ نیکہ اس کو قتل نہ کریں، پھینکا نہ چھوڑیں۔ اگر ایسا ہو گا تو خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا۔ اور بنی عبد مناف کو تمام قبائل سے لڑنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ تجویز با اتفاق صدر جلسہ پاس ہو گئی اور سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک کی فکر میں مشغول ہو گئے۔

اور تو یہ تجویزیں جو رہی تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام حال آئینہ ہو رہا تھا۔ رتی رتی کی خبریں روح القدس کے ذریعہ سے پہنچ رہی تھیں۔ اُسی رات ارشاد باری ہوا، کہ آج آپؐ بستر استراحت پر موجود رات کی آپؐ کی آرام گاہ ہے، آرام نہ فرمائیں اور کسی اپنے فدائی کو اپنی جگہ پر تعین نہ کرنا کہ جانبِ شرب کو چھوڑیں۔

جب رات ہو گئی، تو باہمی قرارداد کے مطابق مشرکین نے دولت سر لئے نبویؐ کا اساطر کر لیا اور مستعد ہو گئے کہ جب آپؐ آرام فرمائیں، تو آپؐ کو شہید کر دیا جائے۔

رسول کریمؐ نے علیؓ ابن ابی طالبؓ سے فرمایا: علیؓ! مشرکین میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ کوئی جان نثار میری جگہ لیٹ جائے۔ تم میرے بستر پر آرام کرو، اور تعین رکھو کہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وقت سخت آزمائش کا تھا اور حضرت مولا علیؓ کا ہی دل گروہ تھا کہ اس پر خطر مقام میں سینہ سپر ہو گئے۔

جان دینے کا جو وعدہ تھا تو حاضر ہے یہ سر نیچے آپؐ کا تر منہ ہے ادا کرتے ہیں

حضرت علیؓ کو بستر پر لٹا کر حضورؐ انورؑ روزانہ سے مشرکین کے قریب میں ہوتے ہوئے گزرے، لیکن کسی نے آپؐ کو نہ دیکھا۔ احادیث میں وارد ہے کہ جاتے وقت سرور کائناتؐ نے مشرکین کو ایک سورہ یسین شریف کی نو تہیتیں پہلی پڑھ کر کفار پر ڈال دی تھیں۔ جس کے اثر سے وہ آپؐ کو نہ دیکھ سکے، وجعلنا من بین ایدہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیہم فہم لا یبصرون ۵ بعض نے سورہ نبی اسرائیل کی پتالیسویں آیت کو بھی یسین کے ساتھ تلا کر بیان کیا ہے و اذا افتراء قالوا انقرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا ۵ بہر حال آپؐ پہنچ کر نکل گئے۔ کچھ دور تشریف لے جانے کے بعد آپؐ کو ایک کافر ملا، لیکن وہ اپنے کو تنہا سمجھ کر آپؐ کا مقابلہ نہ ہوا اور دوڑا ہوا اس جماعت کے پاس پہنچ کر بولا۔ تم یہاں کس لئے کھڑے ہو۔ تمہارا لشکار تو یہاں سے چل دیا۔ یہ سنستے ہی اول تو وہ لوگ سٹ پٹائے، لیکن روزن مکان سے دیکھا تو بستر پر کسی کو سوتے ہوئے پایا۔ نہایت خوش ہوئے اور دروازہ اندر گھس گئے۔ جب حضرت علیؓ کو کفار نے شور و شغب سے جاگ اٹھے تو دیکھا، تو یہ لرگ سخت تعجب ہوئے اور سختی کے ساتھ حضرت مولائے رسولؐ انورؑ کی بابت دریافت کرنے لگے، تو آپؐ نے فرمایا: واللہ اعلم برسولہ۔ کیا تم مجھے نگہبانی پر بٹھائے تھے، جو مجھ سے پوچھتے ہو۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ کسبائے ہو گئے اور حضرت مولانا کو تہہ کر لیا۔ اس پر ابولہب نے کہا: دیوانہ جاہل! اہل اہل علیؓ کے تہہ کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہو گا؟ یہ تو خود تمہاری نگاہوں کا نقص ہے۔ حضورؐ انورؑ یہاں سے صدیق اکبرؓ کے مکان پر پہنچے۔ ایسے وقت تشریف آوری سے صدیق اکبرؓ نے گھر کر دریافت کیا۔ روحی فائدہ خیر تو ہے۔ آپؐ نے ساری کیفیت سن کر ارشاد باری سنایا کہ حجت کا حکم ہے۔ بحث پٹ سامان سفر درست کر دیا گیا اور آپؐ صدیق اکبرؓ کی ہر اہی میں غار ثور پر تشریف لے گئے۔

یہ راستہ حضورؐ انورؑ نے نہایت سختی کے ساتھ کاٹا۔ اس خیال سے کہ کہیں مشرکین عرب پتا نہ لگالیں، حضورؐ انورؑ نے جوتے اتار ڈالے تھے، جس سے حضورؑ کے پائے مبارک میں آبلے پڑ گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے جب حضورؑ کی یہ حالت دیکھی تو آپؐ سے درہم لگایا اور اپنے کندھوں پر جناب کو بٹھا کر غار ثور پہنچایا۔ غار ثور مکہ سے دکن کی سمت ڈھالی میل کے فاصلے پر تھا۔ اس لئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس قعر ڈے سے سفر میں چھالے اور زخموں تک کیوں ٹوہت پہنچا دی۔ لیکن نہیں، جو شخص ایسی اندیشناک حالت میں رات کے وقت جنگل کا (اور جنگل بھی غار ثور کا) سفر کرے اور جس کو اپنی عمر کے حصہ میں کبھی ایسی حالت نہ پیش آئی ہو، اگر اس سے زیادہ اسے تکلیف پہنچی، تو تعجب نہیں۔

درغاب پر حضورؐ انورؑ کو کھڑا کر کے صدیق اکبرؓ خود اندر گئے اور اس تاریک گڑھے کو باغیوں سے صاف کیا تاہم سواروں کو اپنی قیمتی چادر بھاڑ کر بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو رہ گیا تھا، اس کو پیر کے انگوٹھے سے بند کر کے حضورؐ انورؑ کو آواز دی کہ اب جناب تشریف لے آئیں۔ اس سوراخ میں سے کئی نہریلے جانوروں نے آپؐ کو کھانا، جن کے اثر سے آپؐ کا چہرہ تغیر ہو گیا۔ جب حضورؐ انورؑ نے صدیق اکبرؓ کی یہ حالت دیکھی تو دعا فرمائی اور آپؐ دہن اس مقام پر لگا دیا جس سے نہر کا اثر اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں مشرکین کے خیالات اور ارادے عبداللہ بن ابی بکرؓ کی معرفت آپؐ کو معلوم ہوتے تھے اور خود نقوش کا انتظام عامر بن جبرہ کے متعلق تھا جو رات کو بکریوں کا دودھ پینہایا کرتے تھے۔

بین دن کے قیام کے بعد حسب قرار وادعامہی غیرہ اور عبداللہ ابن ارقیطا اونٹ ویر فار پر لے آئے۔ ایک اونٹ پر صدیق اکبرؓ اور رسول کریمؐ اور دوسرے پر عامر و عبداللہ سوار ہو کر سہل کے راستہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ ایک دن ایک ذات کہیں قیام نہ کیا۔ دوسرے دن وحوب کی تیزی اور رنگستانی میدان کی تیش سے عبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبرؓ نے ایک پتھر کی آٹھویں زمین صاف کر کے اپنا پوسٹین بچھا کر آرام کے لئے عرض کیا۔ تھوڑی دیر آرام فرما کر سفر نازد پھر وہاں سے غائم سفر ہوئے۔

اس دروازہ گیزہ سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ سراقہ ابن مالک جو مشرکین کا اعلان حضورؐ کی گرفتاری اور انعام کو سن چکا تھا اور جس کو ایک مسافر کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں راستہ سے تین مسافر جا رہے ہیں اور جس نے قیاساً سمجھ لیا تھا کہ درحقیقت یہ غفر قافلہ رسولؐ اور اصحاب رسولؐ کا ہے۔ جناب کے تعاقب میں چلا۔ اس کا بیان ہے کہ جب میں اس مختصر قافلہ کے قریب پہنچا، میرے گھوڑے نے چراغ یا ہو کر مجھے ٹپک دیا، چونکہ مجھے چوٹ نہیں آئی تھی، اٹھ کر پھر سوار ہو گیا، جتنی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور آپؐ کی گفتگو کو جو آپؐ صدیق اکبرؓ سے فرما رہے تھے، میں نے سننے لگا میں نے تیر مارنے کا ارادہ کیا لیکن ساتھ ہی میرے گھوڑے کے ننگ پر زمین میں دھنسن گئے اور میں گر پڑا، کچھ چوٹ اب کی مرتبہ بھی نہیں آئی تھی، گھوڑے پر سوار ہو کر جا ہا کہ اس کو آگے چلاؤں، ممکن نہ ہوا، اترو عبور ہو کر میں نے کہا کہ یا محمدؐ آپؐ پر حملہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت پڑی ہے۔ دعا کیجئے کہ میں اس سے نجات پاؤں۔ جناب نے کچھ نکلتا نہ کیا۔ جب میں نے تم کھائی کہ میں آپؐ کے ساتھ وفات کروں گا اور اپنے بے زبان گھوڑے کی مالکت کا عذر کیا تو آپؐ نے فرمایا اللہم ان کان صادقا فطلق ہنر سہ فوراً میرے گھوڑے کے پیر زمین سے نکل آئے۔ میں سینے بوجھ ملای فزع کو پیش کیا، کہ آپؐ اس کو قبول فرمائیں۔ لیکن آپؐ نے اس کو عرض بے ضرورت بتایا اور میری اتقان پر ایک امان نام مجھے لکھ کر دے دیا۔ امان نام لے کر میں دالیں ہڈا اور جو شخص مجھے ملا، اس سے کہہ دیا کہ میں دودھ دوڑ تلاش کر آیا، کہیں پتا نہیں اور تمام تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔

اما بخاری اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں کہ سراقہ نے اس امان نام سے جنگ عین میں غامدہ اٹھایا تھا اور سلمان ہو گیا تھا۔

دوسرا واقعہ ام عبد بنت خالد خزاعی کا ہے، جو مسافروں کی خاطر داری کیا کرتی تھیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو غلط کارمانہ تھا اور اس کی بکریاں کچھ مچکی تھیں اور جو ایک آدھ نفی، وہ مرنے کے قریب تھی۔ دودھ دینا تو کجا آپؐ نے اس بکری سے جو کسی صورت سے دودھ دینے کے قابل نہ تھی، دودھ دوہا اور اپنے اصحاب کو پلا کر خود پیلا اور ام عبد کے برتنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا۔

تیسرا واقعہ بريدة بن الحنفیہ بن الاسلمی کا ہے، جو حضور انورؐ کی تلاش میں نکلے تھے اور قریب پہنچے پر آپؐ کی معجزاتی کے اثر سے بجائے حملہ کرنے کے مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ تک علم برداری کی خدمت کے لئے تیار ہو گئے۔ اس سے آگے صدیق اکبرؓ کے عزیز طلحہ یا باحتلاف روایات زیر ان عوام کا قافلہ ملا، جو آپؐ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا

تھا۔ مگر آپ نے یہ کہہ کر کہ تم مکہ ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے جاؤ، ان کو واپس کر دیا۔ راستہ میں حضور ﷺ نے باوجود صحرے گرم ہجوموں اور ریگستانی زمین کی پیش سے بہت تکلیف پائی۔ جب سوا مدینہ نظر آنے لگا اور وہاں کے باغات عاریتیں، چھوٹے چھوٹے مکانات کا سلسلہ پیش نظر ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے۔

کاتب الواقدی لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس راستہ سے سفر نہیں کیا تھا، نہ آپ کو زیادہ تر لوگ پہچانتے تھے، اس لئے بھی جیسا چاہیے تھا آپ کا سراغ نہ مل سکا۔

اہل مدینہ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور وہ لوگ روزانہ شہر سے باہر آ کر ان توحید کی منادی کرنے والے مسافروں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جس دن حضور مدینہ میں داخل ہوئے سلمہ ۸ ہجری ۶۲۷ء تھی۔

اہل مدینہ نے آپ کی تشریف آوری پر بے انتہا شادمانی کا اظہار کیا اور ہر طرح جان و مال سے ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ ناواقف تھے، اس لئے بعض کو غلط فہمی ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ نے جس طرف سورج کی شعاعیں پہنچ رہی تھیں، آپ کو کھڑا کر دیا۔ چونکہ ذات اقدس و اطہر کا سایہ نہ تھا، عام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ رسول خدا ہیں۔

آپ کا اصل قیام تو مکہ میں ابن الہدیٰ کے مکان پر تھا۔ لیکن عام نشست کے لئے ابوسعبد بن خثیم کا مکان بوجہ اس کے مکان مروانہ ہونے کے تجویز کیا گیا تھا۔ یہ مکان عہد قیام میں تھلا جس میں سب سے پہلے حضور نے مسجد بنا ڈالی۔ اس مسجد کی بابت قرآن مجید میں ارشاد ہے: **الْمَسْجِدُ الْأَشْيَقَ عَلَى الشَّوْطِ** (توبہ ۱۰۸)۔ اور یہیں حضرت مولاؓ مکہ سے چھپ چھپا کر سب سے پہلے پائی کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے پہنچے تھے۔

اختلاف روایات کو پیش نظر رکھ کر، دس روز یا آٹھ روز یا بیس روز کے بعد جناب نے (شہر خاص) مدینہ کی جانب چلنے کی تیاری کی۔ اور مدینہ پہنچ کر ابوالیوب انصاری کے مکان پر قیام فرمایا۔ جس روز حضور مدینہ پہنچے، جمعہ کا دن تھا اور یہی پہلا جمعہ تھا، جو آپ نے خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ ادا کی۔

قیام کی بابت ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ شرف بخشیں۔ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرا نام تو موریہ ہے، جہاں یہ قیام کرے گا، وہیں میرا قیام ہے۔ چنانچہ نامہ کا پہلا قیام اس مقام پر ہوا، جہاں مسجد نبویؐ ہے اور دوسری مرتبہ وہاں جا کر بیٹھا، جہاں منبر تشریف ہے۔ سب سے زیادہ قریب اس مقام سے ابوالیوب انصاری کا مکان تھا۔ جہاں آپ نے قیام فرمایا۔

اسی مقام پر عبد اللہ ابن سلام جو شاہیر علمائے یہود اور اولاد حضرت یوسفؑ سے تھے اگر مشرف باسلام ہوئے۔ ہجرت کے پہلے ہی سال مسجد نبویؐ کی بنیاد پڑی۔ اسی سال اذان کا حکم ہوا۔ اسی سال بیت المقدس سے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔

مسجد نبویؐ کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابؓ نے انیٹیں اور گاراؤ صحر کر بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد تمام مساجد عالم سے زیادہ بزرگ اور قابلِ تعلیم مانی جاتی ہے۔

حیاتِ نبویؐ میں غاروں کی اہمیت

سید جلال حامدی

ابتداءً از پیش سے آج تک انسان کی طبیعت یہ چاہتی رہی ہے کہ اس کو راحت و سکون میسر کرنے میں تاخیر نہ رہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اکثر انبیاء و رسل نے تاش کوکن اور کسرتی قلب کے لیے پہاڑوں یا کوستان غاروں میں پناہ لی۔ انسان نے سب سے پہلے غاروں ہی کو اپنا پہلا مسکن بنایا تھا اور ان کے انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے۔

پہاڑوں کو تراش کر اپنے عباد اور دانش گاہوں بنانے میں فراعزہ مصر کو بہت شہرت ہوئی اور آج بھی ان کی عظیم یاد گاریں موجود ہیں جو جہاں بات میں شہد ہوتی ہیں نگرانِ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر رہتے تھے۔ اس طرح ہندوستان اور چین کے رشی، منی، اوتد بھی پہاڑوں میں لوگیاں بنا کر رہتے اور گیان و حیان میں مصروف رہتے تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام جب تو بنیمل ہوئی تو بنیمل محنت پر بھی حضرت حوا سے ان کی طاقت ہوئی اور اسی کی یادگار وہ جگہ ہے جس کا نام عزہ "یا معزف" یعنی پھان کی جگہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ارا را ط "پہاڑیہ جاکر" کی تھی۔ سیدنا موسیٰ کو کوہ طور پر بھی پہلی دکھا کر کائنات میں عطا ہوا تھا۔ عرض پہاڑوں کا انسان کی روحانی عظمت و رفعت کی داستان سے بھی گہرا تعلق ہے۔ نگرانِ پاک میں یارانِ غار (اصحابِ کہف) کا تذکرہ دیکھئے۔ سورہ کہف (یعنی غار والی سورہ) میں فرمایا گیا ہے کہ اصحابِ کہف چند صالح اور نیک مروت تھے۔ ان کے زمانہ میں دنیاؤں میں نامی کوئی بادشاہ تھا۔ یہ ظالم بھی تھا اور شرک کا بھی متکب تھا۔ لوگوں سے جبرہ بزل کی پوجا کرتا اور جز نہ تھا، اسے شک کر دیا تھا مگر یہ لوگ شرک و بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے اور بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں پناہ کے لیے چلے گئے تھے۔

خدا تعالیٰ نے ان پر نیکو سلوک فرمایا اور ان کے لیے غار میں مکمل حفاظت کا انتظام کیا۔ اس غار میں نہ کوئی اندر جا سکتا اور نہ باہر دھڑپاں کو پریشان کر سکتی۔ یہ لوگ قیامت تک اسی غار میں سو رہے۔ ان کے خدا کے عظیم پیغمبر پیدا ہوئے۔ نبی بیت المقدس میں کوئی تین کی ایک کھوہ میں پیدا ہوا اور وہیں تبلیغ فرماتے تھے یہاں سے ہی آپ کو مسیوہ یوں نے سولی پر چڑھانے کے لیے گرفتار بھی کیا تھا مگر یہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت تھی جو تمام کائنات کے لیے آخری پیغمبر ہو جو کوا بھی ایک اللہ کے پیغمبر بنی ہو گا۔ یوں میں ہمارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہتے تھے۔ لیکن دنیا کو اب ایسے ہادی کی ضرورت ہو چکی تھی جو ان تمام باتوں کا جان ہر اس وقت دنیا میں بطورتِ جہالت، انکسائی نے اپنا ڈھنڈا بنا رکھا تھا۔ حالانکہ اس وقت کی بنیادی ترقی کے لحاظ سے لوگ بہت آگے تھے مگر پھر یہ وہ درحالی ترقی کے معاملہ میں پیاسے تھے یا بجھتے ہوئے غروب میں مسافر کی حالت یہ بھی بہت پرستی عاشقی اور دہی برائی کی جو باقی عجب کے باشندوں پر ان کی اپنی خود مختاری نے بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ اس خود مختاری سے خود مری اور سرکشی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی شہادت اور جہالت کا نشانہ خود اپنے ہی بھائیوں کو بنا رکھا تھا۔ یہ کاری، کالی، جوا، شراب عام تھی۔ بغیر مالک سے الگ تعلق رہنے کی وجہ سے ان کی زبان بے شک جڑی تھی مگر اس فصاحت کا استعمال زیادہ تر خود ستانی اور اپنے نفس کا ناموں کے اظہار کے لیے وقت تھا۔ الگ رہنے کی وجہ

سے مصابرت (سرسلائی شے) کی برائیاں غلط طور پر ان کے ذہن پر مسلط ہو چکی تھیں۔ مدعیان شرافت بڑی دیدہ واری اور حضرت اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جہالت نے بت پرستی کو پیدا کیا اور اس نے دسادس ولوہم کو۔ دنیا اس گراہی اور ناک کی می گمری ہوئی تھی کہ آفتاب و بلیت طرعا ہوا۔

دین اللہ کے پیچھے میں دو شبہ کے مہارک دن یہ آفتاب طلوع ہوا۔ ابتدائی حضرت علیؓ کے ہاں صحرائی شہنشاہی، لگہ بانی میں گزری تاکہ قوت عظمت اور جہاں بانی کی صلاحیتیں پیدا ہوں چار سال کے بعد واپسی ہوئی چھ سال کی عمر میں حضرت امیر عیسیٰ عظیم ہاں بھی اللہ کو باری ہو گئیں مگر دنیا میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ عاطفت موجود تھا۔ ماں کے دو سال بعد مقدس بزرگ داماد بھی رفاقت دنیا چھوڑ دی اور حضرت ابوطالب نے اس عظیم نشان امانت کو سنبھالا اور جہاں مرگ جہاں کی موت کا سدھ اس نورانی بھتیجے کو دیکھ کر دور ہوتا چلا گیا۔ آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کہ چچا کے ساتھ حجابت کی غزل سے شام بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے بھرہ و مین کے کئی متعدد سفر کرائے۔

کوئی ایسا باکمال معجزہ ہوگا، جو اپنے مومنے قلم سے اس پاکباز، پارسا، ہسیا خوش شکل نوجوان کے کردار کی عظمت حشمت، امانت، دوامیت، مہارت کی بھی تصویر کھینچ سکے۔ آپ کے حسن معاملہ اور مستعدی کو دیکھ کر حضرت خدیجہؓ نے شریک زندگی بننے کا اہم قدم لیا۔ خدا پر ایمان اس عظیم نشان رسول کی جان کی۔ کفر و شرک کی دوسروں سے پرہیز ان کی سرشت میں تھا۔ حضور کے سامنے ایک عظیم نشان انقلاب لانے کا کام تھا اور حضور پر ابراہیم حق شن کے لیے کام کر رہے تھے اور دنیا میں ایک نئے معاشرہ کو جنم دے رہے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے سات برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی اور آنحضرتؐ اس روشنی کے معلوم ہونے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت بھی نہ ہوتی تھی، بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں غلٹ گزرتی گئی کشش برقی لگتی تھی۔ آپ کو ان لوگوں کا ایک غار میں چلے جاتے، یہ غار کو کمرے سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور بیل نور کی بلندی سے دریا نیچے اتریں تو کعبہ شریف کی جانب ایک غار ہے، اس غار کا طول چار گز اور عرض پونے دو گز کے قریب ہے۔ غار کے قبا کی سمت ایک لمبا سنگ گت بھی ہے جس میں سے کعبہ صاف نظر آتا تھا، حضورؐ اس غار میں اکثر زعم اور متوجہ و غور کے کرتے تشریف لے جاتے اور عبادت میں وقت گزارتے، اس عبادت میں تہجد و تہجدیں الہی کا ذکر شامل ہوتا اور قدس البیہ پر غور و فکر بھی جب تک پانی اور سوختم نہیں ہونے، شہریش تشریف نہ لاتے، غار جو ان سکوت و آنتہا میں کی کیفیتوں کا مجمع علم تو نبی ہی کو ہو سکتا ہے۔ مگر آج بھی ہم جیسے گناہ گار اور ناچیز امتیوں کو اس غار میں ایک عجیب شان اور عجیب سکون اور رحمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس غار کو حضورؐ کی ذات آقدس سے نسبت دی ہے۔

غار حرا میں پہلی وحی عرب کا روشن نمبر آقا، غار حرا کی تاریکیوں میں نور کی چمک دیکھنے لگا۔ اس کے خواب سچا اور اہم جامع ثابت ہونے لگے پانچ برس تک یہی کیفیت رہی، مگر آپ کی روح اس سے زیادہ بلندی و رفعت کی طلب کا تھی اور وہ جو ہر قابل براہ راست کتابت علم کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اس لیے عمر کے اکتالیس سال ۱۲ فروری ۶۱۰ کو مکہ وہ منصب جلیل عطا ہوا جس کا نام اس کے سوا اور کوئی نہ تھا ایسا اللہ کے اس سید ساحت کو خدا کا پیام یا نبی جبرائیلؑ نے دیا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غار حرا میں اللہ کا پہلا پیغام سے کر آیا اور اسے ہی کہا۔

اقربا سوربک الذی خلقک انسان من علقہ استدر ربک الاکبر الذی

علوم بالعلوم علم الانسان مالم یعلم

۵۰ (پڑھنا خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پڑھنا یہ خدا کا علم ہے، وہ جس نے انسان کو علم کے ذریعہ علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہیں تھیں)

روایت ہے کہ جب جبرئیلؑ غار حرا میں ظاہر ہوئے تو کہا ”پڑھو“ آپؐ نے فرمایا: ”میں تو پڑھنا نہیں جانتا“ تب حضرت جبرئیلؑ نے آپؐ کو پختہ سے لگا کر خوب زور سے دیا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ مگر پھر وہی جواب دیا پھر اسی طرح دیا یا غرض تیسری مرتبہ جواب سننے کے بعد حضرت جبرئیلؑ نے پانچ آیتیں پڑھیں۔ اس واقعہ سے بے حد متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر شریف لائے اور لیٹ گئے حضرت خضرؑ نے کہا کہ مجھے کمال اڑھا دو چنانچہ کمال اڑھا دیا گیا جب کچھ دیر بعد ذرا سکون خاطر ہوا تو آپؐ نے خضرؑ کو غار حرا کی مرکز شت میں دکن کہہ سنائی اور کہا مجھے جان کا خوف ہے۔ یہی جن کی نظر نازندہ کے بلند اخلاق پر پڑتی، پکار اٹھیں کہ یہ واقعہ آپؐ کو مبارک ہو۔ خدا ہرگز آپؐ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپؐ قرابت و ادا سے جن سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ پست برتتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی ہمانی فرماتے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کے مددگار ہیں، خدا آپؐ کو کبھی اندوہ نہیں دے گا۔ اب خضرؑ ”الکبرئیٰ کو خود بھی المیناں قلب کی ضرورت ہوئی۔ اس لیے وہ نبیؐ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورتقرینؑ کو زلف کے پاس گئیں، جو بڑھاپے کی وجہ سے بھائی سے محروم ہو چکے تھے۔ اور کہا۔

”اے بھائی! اپنے پیغمبر کا برا سن“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ سنایا تو ورتقرینؑ زلف نے کہا، یہ دینی ناموس ہے جو حضرت موسیٰؑ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اسے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ تمہاری قوم کو نکال دے گی اور کہا۔ ہاں جس کو لے کر تم آئے ہو، اس کو لے کر کوئی آدمی نہیں آیا۔ جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر اس زمانہ تک زندہ رہا، تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ افسوس یہ رشتہ قلب بزرگ جلد ہی فوت ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوف کا اظہار فرمایا تھا، وہ ان معاملات کی ابتدا اور بشریت کے تقاضے کی باعث تھا مگر انہیں جاننا کہ ایک نامعلوم دانی میں پہلا قدم کس قدر محکم پیدا کرتا ہے۔ پھر غار کی تدبیر میں فرشتے کا زور و زور سے بھیجنا سوائے خوف کے اور کیا کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آنحضرتؐ کی سہائی کی دلیل ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر فرشتہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے ابھی تک پڑھنا نہیں سیکھا تھا، خدا کا وہ پاک نام اور کلام پڑھایا، جو سارے علموں کی گنجی اور ساری تحقیقوں کا خزانہ ہے۔

اس کے بعد روح الامین کوہ میں آئے اور نبیؐ کے سامنے خود وضو کیا اور حضورؐ نے بھی وضو کیا۔ دواؤں نے مل کر نماز پڑھی اور روح الامین نے نماز پڑھائی۔ حضرت جبرئیلؑ نے ظہر اہل کے بعد چھ ماہ تک کوئی آیت نہیں اُتری مگر وہی کے التزام کا زمانہ زیادہ سے زیادہ چھ ماہ رہا۔ اس کو زمانہ ”فترت“ کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی حضرتؐ برابر غار حرا میں جاتے رہے اور شبستانِ دل کو نور حق سے مزین کرتے رہے۔ طالبِ صادق کے امتحان کی یہ اہل منزلِ ختم ہو گئی۔ تو ایک دن پھر جب کہ حضورؐ غار حرا سے نکل کر گھر آ رہے تھے، اس فرشتے کا ظہور ہوا آپؐ پر وہی کیفیت چڑھائی ہوئی مگر تھوڑی سی کان پر پہنچ کر کچھ ٹھٹھا کر لیت گئے۔ اتنے میں کان میں یہ جلال آواز آئی۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ فَبُكِّىْهُ وَشَآءَ بِكَ فَطَمَرُ الْوَجْهِ وَالرَّجْعُ فَاهْجُرْهُ

(اے پادارِ دُرُخْصے والے! اٹھ ادرارِ لوگوں کو عذابِ الہی سے دُرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر۔ اپنے بچہ پر
کوہاک کہ نہجاست یعنی شرک و بدعت سے جدائی اختیار کر)

غور فرمائیے پہلی دجی میں عطائے سلطنت کی بشارت تھی، اس دجی میں اشاعتِ دین کا حکم ہوا یہ دینی وحی تھا۔

جب تبلیغ دین کا حکم آیا، تو سب سے پہلے گھر سے ہی اس کا رخ کوثر فرمایا۔ سب سے پہلے خلیج الکبریٰ نے دعوت اسلام قبول فرمالی۔ پھر حضرت عائذِ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت زید نے دین کی دولت پائی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کو یہ سعادت نصیب ہوئی جو حضورؐ کے گھر سے پہلے ہی مستبصر تھے۔ بعد ازاں آپؐ کے تالیف ہونے پر زیدؓ رفیقہ حضرت ابو بکرؓ کی سہی و گوشیں سے حضرت عثمانؓ کی بیٹی حضرت زینبؓ حضرت عبداللہؓ بن مہموٹؓ حضرت سعد بن واصلؓ تاج اہل ان اور حضرت طلحہؓ ایمان لائے۔ ان کے علاوہ حضرت عمارؓ خباب بن الارتؓ، ازہمؓ، سعد بن زیدؓ عثمان ابن مظعونؓ، عبیدہ ابن جریجؓ، حبیب رضی اللہ عنہما اور ان میں سے ہیں۔

اسلام پر نگراں دسلائی کا مذہب ہے، اس لیے شرع خدا کے برعکس ہے۔ چنانچہ اس احتمال شرکے پیش نظر توحید و رسالت کی بنیادوں پر عام دیکھیں۔ اس خاموش تبلیغ سے جو تین برس سے مورچی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں مومنین اور محصلین کی تعداد (مستورات سمیت) کل چالیس جانوں سے زیادہ نہ تھی۔

”ناصیح بہاتومس

(اور جو کچھ سچ کو حکم دیا گیا ہے، دانشگان کہہ رہے)

جو بھی نیکم آیا آپ نے کہ وہ منکا چلی پڑ چو کہو بکا اے اہل توحش و درو لوگ حسب دستور اس کو یقینی خطرہ کا نشان سمجھ کر وڑ پڑے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے دنیا و آخرت کا حقیقی خطرہ معلوم استعارہ یوں بیان فرمایا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکرِ حرارِ تہارِ ری گات میں ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے۔ سب نے کہا۔ ہاں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو پہلے سنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو سخت عذاب نازل ہو گا۔

لوگ اسے بے حقیقت بات سمجھ کر خفاق اڑتے رہے اور گایاں دیتے رہے اب دشواریوں کے سخت مقابلہ کا وقت آگیا، حضور پر
اور حضور کے عشاق پطرح طرح کے ظلم و ستم ہونے شروع ہوئے جس کے بیان کرنے کا بار اہل نہیں۔ آپ کا دشمن اول ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور
اس کے ساتھی تھے۔ جب مشرکوں کا کافروں کے جبر و تشدد کو مسلمانوں پر ہستے ہوئے پورے پانچ برس ہو گئے، تو آنحضرتؐ نے مومنین کی
اس جماعت کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اہانت و معالہ کرانی اور مہاجرین کی یہ پاک جماعت مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔

تکالیف و مصائب کا لاشعاری سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، کہ نبوت کے دس سال پورے ہوئے حضورؐ کے عظیم مدد کے شاہسوار افسانہ عاشق پچا سید ابوباط بھی سفر دنیا کے کر گئے حضورؐ پر اس صدور جانکاہ کا حال بیان سے باہر ہے۔ اہل محضر ابوطالب کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ حضورؐ کی رستار حضورؐ پر سب کچھ قربان کر دینے والی، شریک حیات تہہ و خلوہ الکفرؐ بھی اسی دن دنیا سے رخصت ہو گئیں۔

اب تیس کچھئے ان دودھوں سے حضور کے لیے دنیا کیسی اندھیر ہو گئی ہو گی چنانچہ اس وجہ سے تاریخ اسلام میں اس سال کو عام

تین یا سال غم کہتے ہیں۔ انہی گھٹکوں یا مہینوں میں اسیر کی پہلی کن جہون کر آنحضرتؐ ایام حج میں تبلیغ دین فرماتے لوگوں کے درمیان میں سے گزرتے تھے کہ چند مسعود و مسودین حضورؐ کو نظر آئیں۔ آپؐ نے ان کا حسب و نسب پوچھا معلوم ہوا کہ مدینہ پاک کے رہنے والے انہی حضورؐ و قبیلہ مکے لوگ ہیں۔ حضورؐ نے ان کو دعوت دی، کلام پاک سنایا یہ لوگ بھی دست آئے تھے، اب و امنوں کو دعوت ایمان سے بھر کر واپس ہونے اور مکہ کا اسلام کے قلوب تبلیغ دین کی اس کامیابی سے مارے غصے کے پھٹک رہے تھے۔ دو سخت پیچ و تاب میں لگتے اور اس طرح تقریباً ایک سال بیت گیا۔ پھر دوسرا حج اگلی عمر میں مدینہ سے چند بزرگ پر فوج بستیاں آئیں۔ ٹوٹے ٹوٹے ہو کر واپس مدینہ گئیں اور حضورؐ نے ان کو تبلیغ کا حکم دے دیا کہ وہ بھی باتِ مدینہ تبلیغ کریں۔ حضورؐ نے اہل مکہ کی ایذا رسانی کے پیش نظر نفل مکانی کا بھی حکم دے دیا۔ مدینہ کے مسلمان ہر چند کہ تنگ دست نئے لوگوں نے مظلوموں اور مہاجرین کی دل کھول کر امداد کی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ سب مہم خطروں سے نکل کر اہل ان مدینہ پہنچ گئے لیکن سلامۃ اللہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ و عثمانؓ کے زعفر میں پھنسے ہوئے تھے۔ آخر ان بڑی بڑی آفات اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا خاص انعام کہ جس دوسرے رسولؐ کی کہیں وہ واقعہ علاج پیش آیا اور اب احکم الحاکمین کے حکم کا اظہار تھا تو قریش بھی ایسی جھولی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہجرت نہ کرنے دیں۔

اب آنحضرتؐ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ تھے۔ کفار نے اپنی ایک فیصلہ کن مجلس مشاورت طلب کی، اس جلسہ کا سربراہ ابوجہل تھا۔ مقصود یہ تھا کہ قبیلے سے ایک شخص لیا جائے اور سب کی بارگاہِ رسولؐ کے سامنے پیش آئے اور اس مجمع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا دیں۔ اس وجہ سے سرشام ہی تمام گھات میں کھنرے ہو گئے کہ جو عربی صبح حضورؐ کو گھر سے نکلیں، سب غازی سورت پر ٹوٹ پڑیں۔ مگر اعداء کے اس منصوبے سے قبل ہی پروردگار عالم نے اپنے محبوبؐ کی ہجرت کا حکم عنایت فرما دیا تھا۔ ہجرت سے دو روز پہلے یہ حکم پاکر سردار الانبیاءؐ لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچتے درہم کے موزوں وقت صدف بن ابیکرؓ کے گھر پر شریف لائے۔ حضرت ابوبکرؓ نے پیشوا فرمایا۔ آنحضرتؐ نے تخلیہ میں ابوبکرؓ کو نوید ہجرت سنا۔ نہ معلوم کب سے حضرت ابوبکرؓ ہمہ کی کثرت کے لیے ہاگاہ ایزدی میں دعا میں فرما رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انہی کے لیے وقت فرمایا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میرا باپ آپؐ پر دعا بھیلا، کیا شرف ہمہ کی کج کو عطا کیا جائے گا۔ حضورؐ نے فرمایا: ”ہاں“ اس شرف عظیم پر صدیقی اکبرؓ فرما انبساط سے رد پڑے حضرت ابوبکرؓ نے نہایت بھر سے عرض کیا، کہ اس مبارک دن کے لیے میں نے بھلی کی پتیاں کھلا کر داد و ستد کیاں پل رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حضورؐ نے فرما کر میری عزت افزائی فرمائی۔ حضورؐ نے ابیکرؓ کی قیمت ان کو عطا فرمادی حضرت ابوبکرؓ نے اس ادب سے قیمت مستعمل کر لی۔ ہر چند کہ کفار کفار نے اپنی اس سازش کو بہت زیادہ زور میں رکھا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضورؐ پر سب کچھ منکشف فرما دیا تھا۔ آنحضرتؐ کو ان دنوں رات مکے سے نکل جانے کا حکم مل چکا تھا۔ اس لیے حضرت علیؓ کو طلب فرمایا اور کہا: ”علیؓ ہمیں ہجرت کا حکم آگیا ہے۔ تم میرے برتر میری ہاد را ڈھکر سو جانا اور صبح کو مکہ کی انہیں مے کو تم بھی ملے آنا“

بیدار لوگ اس وقت بھی امانت کی حفاظت کے لیے بے صہی تھے۔ اس لیے تمام امانتیں حضرت علیؓ کو سپرد کر دی گئیں کہ رات آنحضرتؐ کے بستر پر نہ روناوت کے مزین ہا تھا۔ مگر جناب علیؓ اللہ تعالیٰ اور جنت و رحلت کے پیکر کا نظیر اس خطرہ کے باوجود جناب امیرؓ حضورؐ کے بستر پر سونگے۔ ادھر جھٹ پڑے سہی دشمن گھات میں آٹھ پڑے تھے۔ آنحضرتؐ آدھی رات کو اللہ کا نام لے کر باہر نکلے حضورؐ کی موت کے خواہاں خود موت کی جھولی بہن نیسند کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ آنحضرتؐ سرورہ یسین سلامت فرماتے ہوئے بغیر کسی مزاحمت کے صاف نکل گئے کسی نے نبی

علیہ السلام کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ۴۷ ہجری بروز جمعہ شنبہ کا ہے یعنی ۱۲ ارب ستتر ہجری۔

خدا کے برگزیدہ نبی اپنے پیارے دوست ابوبکرؓ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے جلد جلد سفر کا سامان تیار کیا۔ شرب کی تاریکی میں دونوں بزرگ چل پڑے۔ کب سے پاؤں چھو میل کے فاصلہ پر کوہِ ثور ہے اس کی بلندی بہت زیادہ ہے اور راستہ بہت مشکل گراں۔

نیکلے پتھر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو زخمی کر رہے تھے اور پتھر کو گنتے گنتے نکلتے بھی ہوئی تھی۔ ابوبکرؓ نے حضرت کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور آخر ایک رات تک پہنچے حضرت ابوبکرؓ نے حضورؐ کو باہر بٹھرایا اور خود اندر جا کر غار کو صاف کیا۔ اپنے تن کے کپڑے چھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کر دیئے۔ ایک سوراخ باقی رہا تھا۔ اس میں اپنا انگوٹھا چھسایا اور حضورؐ الزم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا نبیؐ شریف! میں آج صبح حضرت ابوبکرؓ کے زانو پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ زیارت اقدس کا مٹن تھا۔ اپنا سر صدیق اکبرؓ کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ جان جائے مگر اپنے محبوبؐ رسولؐ کی نیند میں نعل نہ آنے پائے اپنا پاؤں دلوں سے نہیں ہٹایا۔ آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ ہر سال وہ رہبرِ عہد کرتا تھا اس سے بھی آپؐ نے شہادت پائی۔

صبح ہوئی حضرت علیؓ حسب معمول خواب سے بیدار ہوئے قریش نے قریب جا کر پہنچا۔ پوچھا کھانا کہاں ہے؟ علیؓ نے جواب دیا مجھے کیا خبر؟ کیا میرا پرہیز تھا؟ قریش نے غصہ میں حضرت علیؓ کو مارا اور گھسیٹ کر ناز و کبریٰ تک پہنچا لائے پھر تھوڑی دیر ایک جگہ بند رکھا اور کچھ چھوڑ دیا اب وہ ابوبکرؓ کے گھر گئے۔ روزِ وارہ دھڑ دھڑایا۔ اسماؓ نکلیں۔ ابوبکرؓ نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ بعد اچھے نہیں معلوم کیا ہیں۔ ابوبکرؓ نے اسماؓ کے منہ پر نذر سے تختہ مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ یہاں سے سارا نکل گئے تھکے وہ لوگ غارِ ثور کے منہ پر پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آہٹ پکاریا غارِ کشیش لاجی ہوئی۔ جو تعافا نے بشریت تھا کہا حضورؐ دشمن سر پر اٹھ چاہے۔ حدیث اکبرؓ سرتاپا اضطراب تھے گو سر کا رد عالم بہترین اطمینان جب حضرت ابوبکرؓ کا اضطراب زیادہ بڑھتا ہوا پایا حضورؐ نے فرمایا۔ حدیثی غم نہ کرو۔ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے جس کو قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے۔

۱/ انصروا فقد نصرکم اللہ اذا خرجہ الدین کف واثانی اثین اذہما فی العنار اذ یقول

لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا

دکم بہتر اگر تم (اللہ کے) رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اپنا ہنسا کچھ کھوڑ گے۔ ان کی مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی داتا کافی ہے اور یہ موت تو اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے (اس) نے تو ان کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں (ان کے وطن مکہ سے اس طرح) نکلنے پر مجبور کیا کہ نکلنے کی وقت کل دو آدمی تھے اور (دو میں سے دوسرے رسولؐ تھے۔ اس وقت یہ دونوں ایک) غاریں (مکہ کا کھوپ سہ) تھے اور کافر انہیں تلاش کرنے کے لیے جب عین اسی غار کے منہ پر پہنچے تو اس وقت (گھر رہے رہے تھے اور وہ یعنی رسولؐ) اپنے کو تسلی دے رہے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ (صدیقؓ) غم نہ کرو (یہ کافر ہمیں کچھ خیر نہیں پہنچا سکتے) بلاشبہ ہمارے ساتھ رہنا! اللہ ہے۔

ایسے خوف کے وقت یہ اطمینان صرف نبیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ بہادری دوسری چیز ہے۔ خطرے میں اطمینان قلب کسی اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ رسولؐ خدا و صدیق اکبرؓ کو اللہ پر بھروسہ تھا دونوں اس بھروسے کے سہارے خاموش بیٹھے رہے۔ مگر بچانے والے

کے ذہن تک نیا رہے ہیں۔ دشمن اور حردیکہ بھال کر بیٹے گئے۔ غار کی تنگی و تاریکی کی وجہ سے ان بچہ گزروں کا کسی کو گمان تک نہ ہو سکا۔ یہ دونوں عظیم ہستی ان تین روز تک اسی غار میں رہیں۔ رات کی تاریکی میں اسماء بنت ابوبکر کھڑے روٹی دے جاتیں عبداللہ ابن ابوبکرؓ اہل مکہ کی باتیں سنا جاتے۔ عامر بن فہر حضرت ابوبکرؓ کے غلام تھے جن کے پاس حضرت ابوبکرؓ کا ریڑ تھوڑا تھا۔ وہ بکریاں بھی دہا لے آتے۔ نبی علیہ السلام بقدر ضرورت دروہے پلے پلے اور وہ چروڑ کے نشان قدم سے آئے والوں کے نشانات قدم نامعلوم نہا دیتے تھے۔ چوتھے روز زور و حدانیت سے بھلنے والے ستارے غار کی تاریکیوں سے نکلے۔ حضرت اسماءؓ کھانا لے کر پہنچ گئیں حضرت ابوبکرؓ کے غلام بھی اونٹیاں لے کر حاضر ہو گئے۔ دونوں مبارک سوار یک دوتا روٹیلوں پر سوار ہو گئے۔ مگر نبیؐ کی اسانو کو اچانک خیال آیا کہ تو شران کا منہ ہاندنے کا تسر تو گھر ہی بھول آئی ہوں۔ جھٹ کر بند کر پھا کر تو شران اس سے باز ہوا۔ آنحضرتؐ کی بی بی اسماءؓ کی اس فہم سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ذات الطافینؑ (دو کردہ بدالی) کا لقب دیا۔ یہ عظیم الشان خطاب سرکارِ دو جہاں کا دیا ہوا شرف ہے۔ پھر نفسِ قدر پر مشتمل یہ فائدہ مند کی جانب روانہ ہو گیا۔

جب کفار کے آنحضرتؐ کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ذاتِ گرائی کی گرفتاری کے لیے ایک سواؤٹوں کا انعام رکھا۔ بہت سے بیچارے قسمت آزمائی کے لیے نکل پڑے۔ ان میں سراقہ بن جحش بھی تھا۔ عین حین وقت حضورؐ روانہ ہونے والے تھے، سراقہ آپہنچا۔ خدا کی قدرت سے اس کے گھوڑے نے سکندری کھائی اور سوار خود فرشِ راہ ہو گیا۔ تاہم سنبھلا اور زکریا سے فال کے تیر نکالے۔ لیکن قسمت نے جواب نفی میں دیا۔ امید پر تقدیر سے لڑ جائے والا عرب یوں نہیں ہوا اور پھر بائیں اٹھائیں۔ اب گھوڑا دل دل میں پھنسنے لگا مگر دل میں ڈاکہ خدا کی تیر میں پھنسنے لگا ہوں۔ اس لیے نہایت عاجزی سے سرکارِ دو عالمؐ کو آواز دی اور امان کی تحریر مانگی۔ رحمتہ للعالمینؑ کی صاحبِ غفور و دگر تھے۔ پھر مے کے ٹکڑے پر عامر بن فہر مے سے فرمان امن لکھوا کر دے دیا اور فرمایا: تیرے ہاتھ میں کسری کے گنگن رکھتا ہوں۔ اس وقت سراقہ نے شاید اس بات کو صرف حوصلہ افزائی سمجھا ہو، مگر حضورؐ کے منہ سے نکلا ہوا فرمان تھا۔

حضرت علیؓ کے عہد میں جب اعلانِ فتح ہوا، تو غنیمت میں سونے کے دو گنگن بھی آئے۔ پیش گوئی کے مطابق حضرت عمرؓ نے سراقہ کو جو سمان ہو چکے تھے، بلا کر ہاتھوں میں بندھنا دیئے۔ نبیؐ کی پیش گوئی اس طرح آخر پوری ہوئی۔ سراقہ نے کہ سراقہ یہ تحریر امان کے کہ واپس ہوا، تو رات میں سو کوئی ٹھہر گیا، اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس راستہ پر حضورؐ نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے یہ مقدس مسافر قدرے اطمینان سے منزل کی طرف بڑھتے رہے۔

نواب اعظم یار جنگ مولوی محمد چراغ علی خاں

”وقال الظالمون ان تتبعون الا سرا جلاً مسحوراً“ (فرقان)

۱۔ کسی بچے مسلمان کا تو یہ کام نہیں کہ جناب پیغمبر کی نسبت ایسا کہے کہ ان پر کبھی ایک منٹ کے لیے بھی جادو کا اثر ہوا یہ بات تو کافروں ہی کو زیب آتی اور انہوں نے ہی کبھی کبھی تو جادو کا مارا ہوا ہے۔ اور اس تہمت نالائق کو خدا نے بھی جھٹلایا۔ چنانچہ سورہ فرقان اور اسراء کی آیت کو ہم نے اس بیان کے عنوان میں لکھ دیا ہے۔ مگر ایک مصرعے مسلمانوں میں سے ایسی حیثیت جاتی رہی وہ اس کی تو کچھ پروا نہیں کرتے بلکہ ایسے مضمون کی حمایت کرتے ہیں۔

۲۔ مسلمان محدثوں نے اس مضمون کی ایک عجیب و غریب روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے جناب پیغمبر پر جادو کر دیا تھا اور وہ چالیس دن تک یا چھ بیسے یا برس دن تک اس میں مبتلا رہے۔ اہل حمزہ کی روایت میں تو چالیس دن ہیں اور وہ ب کی روایت میں چھ بیسے۔ مگر زہری کی روایت میں برس دن ہے۔ علامہ ابن حجر نے اسی کو متحد قرار دیا ہے سبحاء نك هذه اہمستان عظیم۔

۳۔ اس سحر کا اثر (دروغ برگردن راوی) یہاں تک ہو گیا تھا کہ معاذ اللہ جناب پیغمبر کے دماغ میں خلل آ گیا تھا۔ چون مادہ سحر بسر مبارک رسیدہ بود چنانچہ خلیل سے کہہ کہ پیغمبر سے کہہ کہ وہ است کردہ می شود و این تصرف است از ساحر در طبیعت و مادہ دومی تا آن مادہ بر طبق مقدم دماغ غلبہ کرد و مزاج آن از طبیعت اصل برگشت (سفر السعادة علامہ مجد السیدین فیروز آبادی) ص ۱۶۹۔ یہی مضمون ابن القیم نے بھی لکھا ہے۔

۴۔ ایسے لغو اور وہابی خیالوں کو تو قرآن مجید جھٹلا چکا ہے جو روایتیں بھی اس مضمون کی ہوں گی وہ کب لائق التفات ہوں گی وہ راوی بھی احمق کافروں کی کبھی ہوئی کتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ امین الدین طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں (ذیل ہاروت و ماروت) لکھا ہے :

”ما روی من الاخبار ان النسبی سحر فكان یزلی انہ فعل ما لم یفعلہ او انہ لم یفعل ما فعلہ فاخار

لہ وفي رواية ابي حمزة عند الاسماعيلي انه صلى الله عليه وسلم اقام اربعين وفي رواية وهب عن هشام عند احمد ستة اشهر وجمع بان ستة اشهر من ابتداء تغیر مزاجہ والاربعةين يوما من استحکامہ لكن فی جامع معبر عن الزهري انه ليث سنة واسناده صحيح۔ قال ابن حجر فهو المعتمد۔ ارشاد الساری شرح صحيح بخاری - ج ۸ ص ۲۲۴ -
موت ہونے پر عارضہ الموت سے پہلے روز و دروایت سے شش ماہ و دروایت سے یک سال بود۔ شرح سفر السعادة عبدالحق دہلوی

مفتعلہ - لا یلتفت الیہا۔

۵۔ اگرچہ جوئی روایتیں سچی ہوں تو پھر نبی کی بات پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ بہت سی دھکی دھکی باتیں بھی صرف ان کے تئیر و مانع کی وجہ سے خیال میں آگئی ہوں گی۔ حدیث کی شرح کرنے والے ایک عجیب نمبر میں گرفتاریں نہ تو ان سے اس روایت باطل کی نگریب کرنے بڑا ہے اور نہ مکمل کو جواب دیتے۔ مناسب ہے۔ قاضی عیاض الغزنائی نے (سنہ ۴۶۶ھ - ۴۴۴ھ ہجری) کتاب شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں (ص ۲۹۹ و ۳۰۰) اس اعتراض کے اٹھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ باروکا اثر جناب پیغمبر کے دل اور اعتقاد اور عقل پر نہ تھا صرف ظاہر میں ہوا تھا مگر بخاری و مسلم کی روایتوں کے مقابلہ میں وہ تاویل میں پیش نہیں جاتیں اور معنہ اصل سحر کے مان لینے سے کچھ مفہ نہیں ملتا۔ اور سحر وہی ہے جس کی شکل میں خلل آگیا ہو۔

۶۔ ہم نے مناسب جانا کہ اس بحث میں اصل روایتوں پر نظر کی جاوے اور دیکھیں کہ وہ کچھ معتبر ہو سکتی ہیں یا نہیں۔

بخاری نے روایت کی ہے،

حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم راحل من بنى زريق فقال له لبيد بن الاعصم حتى كان رسول الله يخيّل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله الخ۔

حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني ال عروة عن عروہ قالت هشام عنه فحدثنا عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى اسنه ياقى النساء ولا ياتيهن الخ۔

حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخيّل اليه انه يفعل الشيء وما فعله الخ۔

مسلم نے روایت کی ہے،

حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى من يهود بنى نريق يقال له لبيد بن الاعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيّل اليه يفعل الشيء وما يفعل الخ۔

ان روایتوں میں یہ قول تو حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے کہ جناب پیغمبر پر ایک یہودی نے جاڑو کیا تھا اور اس قول کے

لہ والسحر الذى قد سحرنا فاختلط عليه عقله ونزال عن حد الاستواء هذا هو القول الصحيح
تفسیر صبیح فخر رازی - (اسری)

بعد ایک دفعہ ہے کہ جس میں اختلاف الفاظ اور کسی قدر اختلاف معنوں بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب پیغمبر نے فرمایا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کا (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص مطلوب ہے اس کا ترجمہ حدیث کی شرح کرنے والوں نے سمجھ کر لیا ہے یعنی جادو کا مارا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تب اس نے جواب دیا کہ لید بن اعصم نے جادو کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نگھی اور سر کے ٹوٹے ہوئے بال اور مجبور کے درخت کا گلاب۔ پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دروان کے کنوئیں میں۔ تب جناب پیغمبر اور اصحاب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے آکر حضرت عائشہؓ کے پاس آئے اور وہاں سے اس نے پوچھا کہ پانی سُرخ سا تھا اور درخت وہاں کے ایسے تھے جیسے سانپ کی سر یا بصورت الخ۔

۷۔۔۔۔۔ یہ ایسی روایت ہے کہ جس کو اگر صحیح و قطعی تسلیم بھی کر لیا جاوے تو بھی کسی ذی عقل اور صاف طبیعت آدمی کی نظر میں اس میں کچھ خلاف حقیقت نہیں ہے مگر جو لوگ جاہلی طبیعت کے ہیں اور دیو، جھوٹ اور جادو کو ماننے ہیں وہ اس روایت کے معنوں کو اپنے دھنگ پر لے جاتے ہیں اور کچھ تحریف اور تاویل کر کے نبی کو جادو کا مارا ہوا بناتے ہیں۔ ذلک ظن الذین کفروا۔

۸۔۔۔۔۔ اس روایت کی تفسیر ہمارے ذاق پر تو یہ ہے کہ ہم کو اس امر سے تو انکار نہیں ہے کہ کوئی شخص جادو نہیں سوزنا یا کوئی شخص کسی کو جادو کا مارا ہوا نہیں سمجھتا بلکہ ہمارا قول صرف یہی ہے کہ ہم کو جادو کے تحقق سے انکار ہے یعنی جادو کو کبھی چلتا نہیں اس کا اثر کسی پر ہوتا نہیں۔ لا یفعلہم الساحر حیث آتی۔ گو وہ لاکھ پڑا کہا کرے کہ میں نے اس شخص پر جادو کر دیا ہے اور جس شخص کی نسبت جادو کرنے والا یا جادو کرنے کا دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ میں نے اس پر جادو کر دیا ہے تو صرف میں اس کو سمجھتا ہوں جادو کا مارا ہوا بھی کہیں گے تو حقیقت میں اس کو سمجھ کر کچھ جادو کا اثر نہوا ہر جیسے عوام کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کا معشوق ہے حالانکہ شخص عاشق کے نفی کا اس پر درحقیقت کچھ بھی اثر نہیں ہوا کرتا۔

عرب میں اور یہودیوں میں سحر و سحر کی بڑا چ پاتھا ایسا ہوا ہر گاہ کہ لید بن اعصم یہودی نے اسی خیال باطل یعنی جادو کے کارگر ہونے کی بنا پر جناب پیغمبر کی نسبت جادو کا عمل کیا ہوا اور نگھی اور سر کے بال کسی درخت کی چھال میں لپیٹ کر دروان کے کنوئیں میں داب دیے ہوں گے۔ اس معاملہ کا چرچا لوگوں میں ہوتا ہوگا۔ ان میں سے دو آدمی جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی جناب پیغمبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے کہ لید نے ان پر (اپنے زعم میں) فلاں کنوئیں میں جادو کیا۔ اس بات کو سن کر جناب پیغمبر اس کنوئیں پر خود گئے یا کسی کو بھیجا ہو۔ کیونکہ اور روایتوں میں ہے (عند ابن سعد من حدیث ابن عباس فبعث انا علی و حارثہ و فہمہ ان یاتیا البیہ) کہ اپنے اصحاب کو بھیجا تھا اور یہاں ہوا کہ اصحاب میں سے کوئی خود ہی چلے گئے ہوں۔

۹۔۔۔۔۔ پس اس روایت میں کوئی بات جادو کے تحقق کی نہیں نکلتی۔ سب سے زیادہ مشکل اور باطل قول یہ ہے کہ مسح رسول اللہ الخ یہ اگر ان معنوں میں لیا جاوے کہ لید نے پیغمبر کی نسبت جادو کا عمل کیا تو کچھ بھی رقت نہیں ہاں اگر یہ مراد ہو کہ درحقیقت پیغمبر کی کسی جادو کا عمل چل گیا اور جادو ان میں توڑ پھوٹا اور ان کے دماغ میں خلل آگیا اور عقل میں فتور پڑ گیا تو یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ یقیناً راویوں کے دماغ میں فتور آگیا ہوگا یا محدثوں کی عقل میں خلل آگیا ہوگا۔ کیونکہ کسی شخص کے جادو کے

مارے ہوئے ہوئے پر گواہی دینا ایک ایسے امر پر شہادت دینا ہے جو قابلِ حس نہیں ہے۔ کسی کو سمجھنا امرِ محسوس نہیں ہے پس اس پر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔

۱۰۔ عوام نے اس روایت کے مضمون سمجھنے میں چند غلطیاں کی ہیں :

اول تو یہ کہ حضور رسول اللہ الخ کو تحقیق اور واقعی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ایسے ہی ثابت ہے کہ کوئی کہہ نہ سکتا کہ یہ گواہی چلی۔ گویا یہ اس گولی کے اثر سے بالکل محفوظ ہو۔ یا کوئی کہہ کہ ہندو تو خدا کی معشوق ہے۔ گو ہندو کو خدا سے کچھ بھی واقفیت نہ ہو یا اُس کے عشق کا اثر دراصل اس میں نہ ہوا ہو۔

دوم یہ کہ وہ جو شخص پیغمبر کے پاس آئے بیٹے اُن میں سے اُن لوگوں نے ایک کو توجہ لے لیا اور ایک کو میکانیل۔ حالانکہ ہماری دہلی کے روایتوں میں ”سرجان“ کا لفظ صاف موجود ہے (یعنی دو آدمی) جو دو باتیں ان صحیحین کے درجہ سے گھٹی ہوئی ہیں اُن کے راویوں نے اپنے دل سے ”سرجان“ کی جگہ ”ملکان“ یعنی دو فرشتے کر دیا۔ جیسا کہ طبرانی کی روایت میں ہے اور جن راویوں نے اور بھی زیادہ آزادی برقی اور روایت بالمعنی پر کفایت نہ کی وہ اس سے بھی بڑھ گئے اور صاف صاف ”جبرائیل و میکائیل“ ہی کہہ دیا جیسا کہ ابن سعد کی ایک منقطع روایت میں ہے۔

سوم یہ کہ ان دونوں آدمیوں نے جو یقیناً لید کے برابر تھے جناب پیغمبر کو مطہر بتلایا۔ اس لفظ کو شارحین نے مسحور کے معنی میں قرار دیا ہے حالانکہ یہ بھی ایک زبردستی سی ہے۔ قسطلانی شارح ہمارے نے اس کنایہ کو صرف تعادل کے طریق پر قرار دیا ہے اور قرطبی نے کچھ اور ہی لکھا۔ انما قيل للمحاربين ان اصل الطب الحذق والتفطن له فلما كان كل من علاج المرض والسحر انما يتاقي عن فطنة وحذق اطلق على كل منهما هذا الاسم۔ جب طب کا لفظ ایسا عام ہے تو اس سے خاص مسحور سمجھنا غلط و مانع سے خالی نہیں اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ امر تسلیم کر لیا ہے کہ جادو کا اثر ضرور متحقق ہوتا ہے پس اب جو کوئی جادو کی روایت میں آوے گی وہ ضرور تسلیم کی جاوے گی حالانکہ اس کا تحقق محض ایک وہم اور خیال ہے اور معتز کہ جو مسلمانوں میں ایک حکیمانہ خیال کا فرقہ جادو کے تحقق سے انکار ہے۔

۱۱۔ اگر ضابطہ فن روایت کی رو سے اس روایت پر نظر کی جاوے تو یہ کسی طرح صحیح و ثابت و یقینی و قطعی نہیں ٹھہر سکتی۔

اول تو یہ کہ ایک خبر واحد ہے اور اخبار امارا سے کسی امر کی نسبت جس کی وہ خبر دیتے ہیں یقین نہیں حاصل ہوتا۔ پس یہ خبر بھی سچی اور یقینی نہیں ہو سکتی۔

دوم یہ کہ اس روایت میں معتز ہے یعنی عیسیٰ بن یونس اور ابن نمیر اور ہشام بن عروہ اور عروہ بن زبیر نے حدیث یا اخبار دینا کہہ کر روایت نہیں کی جس سے اتصال پایا جاتا بلکہ عن عن کہہ کر روایت کی ہے جس میں احتمال ہے کہ ایک نے دوسرے سے مجوش خود سنا ہو یا ان دونوں سے سنا ہو جن کا نام ظاہر نہیں کیا اور ایسی روایت جن کا کوئی راوی بھی مہمل یعنی نامعلوم رہ جاوے صحیح اور سند ہی نہیں ہو سکتی۔

اس باب میں جو کچھ جمع اور تقریریں ہیں وہ ہم کو معلوم ہیں۔ علی ابن المدینی (اُستاد بخاری) اور بخاری اور ابو بکر صیرفی اور شافعی کا یہ مذہب ہے کہ روایت متعین کو متصل سمجھا جاوے گا جبکہ دونوں راوی ایک ہی زمانہ میں ہوں اور ان میں باہم ملاقات ہونا بھی ثابت ہو اور وہ لوگ درس بھی نہوں اور مسلم وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ دونوں راویوں کا صرف ایک زمانہ میں ہونا چاہیے تاکہ ملاقات ممکن ہو اور ملاقات کا ثابت ہونا شرط نہیں ہے۔ مسلم نے مقدمہ میں اپنے مخالفین کی بڑی فضیلت کی ہے اور ایک طولانی تقریر کی ہے مگر علی الدین نووی نے منہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج میں (باب ما تصح بہ رواية الرواة بعضهم عن بعض) کلمہ ہے جس باب کی طرف مسلم گیا ہے محققوں نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کو ضعیف بتلایا ہے اور جس بات کو مسلم نے رد کیا ہے اسی کو صحیح قرار دیا ہے مگر ہماری رائے میں تو ان دونوں مذہبوں میں ایک گونہ سہل انگاری اور سادہ سنجیدگی کا رنگ ان میں سے جس نے زیادہ تشدد کیا ہے وہ صرف ہی کتب ہے کہ صرف ان دونوں راویوں کا جو عنعنہ کرتے ہیں باہم ملاقات کا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ تمام میں ملاقات کا ہو جانا بھی ثابت ہونا چاہیے۔ اور یہ اصول پھر بھی ناقص ہے کیونکہ جب تک ہر ہر خبر میں بالمشافہی ہونے کی تصریح نہ ہوگی ہمیشہ وہی احتمال ارسال قائم رہے گا۔ ہم رد کے تجربے سے یہ بات ثابت پاتے ہیں کہ گزیدہ و خالص دونوں راوی ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور ملاقات بھی ہو کر تھی تو ہم کا یہ عنعنہ خالصتہ بلا واسطہ اور بالمشافہی نہیں ہوتا چہ جائیکہ کتب احادیث کے راوی جن میں سے ایک تو خراسانی ہے اور ایک بصری اور ایک کوفی ہے تو ایک مصری اور پھر ان کی متعین روایتیں اتصال پر چل کی جاتی ہیں یہ عجیب قاعدہ ہے۔

مسلم نے اپنے قول کی تائید میں انھیں راویوں کا حوالہ دیا ہے جن پر ہم بحث کر رہے ہیں یعنی ہشام بن عروہ عن ابيه عن عائشة۔ چنانچہ کلمہ ہے یقین تعلل ان هشاماً قد سمع من ابيه وان اياه قد سمع من عائشة مرضی اللہ عنہا الخ مگر جب تک ایک خاص خبر میں بالمشافہی ثابت نہ ہو تب تک عام طور کا سماع کچھ مفید نہ ہوگا۔ غرض کہ اس میں نہایت شبہ ہے کہ علی بن یونس اور ابن نمیر نے ہشام سے یہ روایت بلا واسطہ سنی یا بواسطہ اور ایسے ہی ہشام نے عروہ سے بالمشافہی یا کسی اور واسطہ سے اور ایسے ہی عروہ نے أم المومنین عائشہ کے رد پر یہ روایت سنی یا اود کے ذریعے سے۔ پس اس وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔

سوم یہ کہ اس روایت کا ایک راوی ہشام بن عروہ ہر چند کہ عموماً مدوح اور ثقہ اور مقرب ہے مگر امام مالک نے اس کو مجروح یا یعنی کذاب کہا ہے پس یہ راوی مقدر و مدح ٹھہرا اور روایت کم سے کم ضعیف ٹھہرے گی اسما و رجال کی کتاب تہذیب الکمال

لہو وهذا الذي صار عليه مسلم قد انكره المحققون وقالوا هذا الذي صار عليه مسلم ضعيف والذي مرده هو المختار الصحيح الذي عليه ائمة هذا الفن مثل علي ابن المديني والبخاري وغيرهما. شرح صحيح مسلم للنووي۔
لله والمعنع الذي قيل فيه فلا من فلا من غير لفظ صحيح بالجامع او القيد او الاجازة في مر واة سبعين معروفين موصول عند الجمهور بشرط ثبوت لقاء المعنعين بعضهم ولو مرة الخ۔ امر شاد الساری شرح بخاری للقططانی ج ۱ ص ۹۔

میں لکھا ہے:

قال للحافظ ابوبکر الخطيب - اخبرني الرصاصي قال حدثني محمد بن احمد بن عبد الملك الاذفي قال حدثنا محمد بن علي الايادي قال حدثنا صكري بن يحيى الساجي قال حدثنا احمد بن محمد البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن العنذرقي قال حدثنا

محمد بن فليح قال قال لي مالك بن انس هشام بن عروة كذاب الخ

اگر ہمارے جواب میں یہ کہا جاوے کہ یہ روایت ایک خبر واحدہ ہے اس پر یقین نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ پیغمبر صلعم پر جادو ہو چکا ہے روایت بھی تو خبر واحدہ ہے اس پر بھی یقین نہ کیجیے۔

چہارم یہ کہ حضرت ام المؤمنین عائشہؓ کا یہ فرمانا کہ محمدؐ النبی الخ مخاطبہ فن روایت کے موافق تو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی امر حسی کی خبر نہیں ہے پس جیسا کہ راوی کا ثقہ اور علل ہونا ضرور ہے۔ ویسا ہی یہ بھی ضرور ہے کہ اس نے امر حسی یا واقعہ چشم دید کی خبر دی ہو نہ کہ امر عقلی یا خیالی یا وہمی اور اعتقادی کی۔ ہم ان راویوں کے مشاہدات پر اعتبار کرتے ہیں مگر ان کی رائے اور خیالات کو نہیں مانتے۔ رائے تو صرف شخص معصوم صاحب الوحی کی مانی جاتی ہے۔ پس ان وجوہ سے یہ خبر قابل قبول اور لائق اعتبار نہیں ہے۔

جناب رسالت مآب ﷺ کا ادبی تبصرہ

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کی عربی شاعری کی نسبت وقتاً فوقتاً جن ناقہانہ خیالات کا اظہار فرمایا ان کی روشنی صفات تاریخ کے لیے خطا پاشان کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن دو موقوف پر جو تنقیدات آپؐ نے ارشاد فرمائیں ان سے مسلمانان ہند کو آج کل کے زمانہ میں بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان کا ادب ان کے قوی انحطاط کے دور کا نتیجہ ہے اور اہل انھیں ایک نئے ادبی نصب العین کی تلاش ہے۔ شاعری کسی ہونی چاہیے اور کسی نہ ہونی چاہیے یہ وہ عقدہ ہے جسے جناب رسالت مآب ﷺ کے وجدان نے اس طرح حل کر لیا ہے امراء القیس نے اسلام سے چالیس سال پہلے کا زمانہ پایا ہے۔ ہدایت ہمیں بتاتی ہے کہ جناب پیغمبر مسلم نے اس کی نسبت ایک موقع پر حسب ذیل رائے ظاہر فرمائی "اشعر الشعراء وقائدہم الی الساساء" یعنی وہ شاعروں کا سر تاج تھے ہی لیکن جہنم کے مرعے میں ان سب کا سر سالار بھی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امراء القیس کی شاعری میں وہ کون سی باتیں ہیں جنہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رائے ظاہر کرائی۔ امراء القیس کے دیوان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہیں شراب ارغوانی کے دور عشق و حسن کی ہوشربا داستانوں اور حال گداز جذبوں، اندیسیوں سے اڑی ہوئی پرانی بستیوں کے گھنڈروں کے مرثیوں، سنسان ریٹیلے ویرانوں کے دل ہلا دینے والے منظر و کی تصویریں نظر آتی ہیں اور یہی عرب کے دور جاہلیت کی کل تخلیقی کائنات ہے۔ امراء القیس قوت ارادی کو جنبش میں لانے کی بجائے اپنے سامعین کے تخیل پر جادو کے ڈور سے ڈالتا ہے اور ان میں بجائے ہوشیاری کے بے خودی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تنقید میں فنون لطیفہ کے اس اہم اصول کی توضیح فرمائی ہے کہ صنائع و بدائع کے محاسن اللہ انسانی زندگی کے محاسن پر کچھ ضروری نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ شاعر ہمت اچھا شعر کہے لیکن وہی شعر ٹپنے والے کو اعلیٰ علیین کی سیر کرانے کی بجائے اسفل السافلین کا تماشا دکھا دے۔ شاعری دراصل ساحری ہے اور اس شاعر پر حیف ہے جو قومی زندگی کی مشکلات و انتہامات میں دلفریبی کی شان پیدا کرنے کی بجائے وہ فرسودگی و انحطاط کو صحت اور قوت کی تصویر بنا کر دکھا دے اور اس طور پر اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ اس کا تو فرض ہے کہ قدرت کی لازوال ودتوں میں سے زندگی اور قوت کا جو حصہ اسے دکھایا گیا ہے اس میں اوروں کو بھی شریک کرے نہ کہ اٹھائی گیروں کو جو رہی سہی پونجی ان کے پاس ہے اس کو بھی ہتھیالے۔

ایک دفعہ قبیلہ بنو عیس کے مشہور شاعر عنترہ کا یہ شعر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یا گیا ہے:

ولقد ابیت علی الطوی واطلّٰ

حقی انال بہ کریم الماکل

(ترجمہ) میں نے بہت سی راتیں غمت و شغف میں بسر کی ہیں، تاکہ اکل حلال کے قابل ہو سکوں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی لشت کا مقصد وحید یہ تھا کہ انسانی زندگی کو شاندار بنائیں اور اسی کی آزمائشوں اور سختیوں کو خوش آئند اور مطبوع کر کے دکھائیں۔ اس شعر کو سن کر بے انتہا محظوظ ہوئے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ
 ”کسی عرب کی تعریف نے میرے دل میں اس کا شوق طافات نہیں پیدا کیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کے نگارندہ کے دیکھنے کو
 میرا دل بے اختیار چاہتا ہے۔“

اللہ اکبر! توحید کا وہ فرزند اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرہ مبارک پر ایک نظر ڈال لینا نظاریوں کے لیے دنیوی برکت
 اور اخروی نجات کی دو گونہ سرمایہ اندہ زندگی کا ذریعہ تھا خود ایک بے پرست عرب سے لئے کا شوق ظاہر کرتا ہے کہ اس عرب نے
 اپنے شعر میں ایسی کون سی بات کہی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت و عزت کو بخشی اس کی وجہ ظاہر ہے۔ عزت و کاشمیر ایک صحت بخش زندگی کی جیتی جاگتی
 برکتی چلتی تصویر ہے۔ حلال کی کماٹی میں انسان کو جو سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، جو کڑیاں جھیلنی پڑتی ہیں ان کا نقش پردہ خیال پر شاعر
 نے نہایت خوب صورتی کے ساتھ کھینچا ہے، حضورؐ و خواجہ دو جہان صلعم (بابی انت و احمی) نے جو اس قدر شعر کی تعریف فرمائی
 اس سے صنعت کے ایک دوسرے بڑے اصول کی شرح ہوتی ہے کہ صفت حیات انسانی کے تابع ہے اس پر فوقیت نہیں رکھتی۔
 ہر وہ استعداد جو مبدیٰ فیاض نے فطرت انسانی میں ودیعت کی ہے اور ہر وہ توانائی جو انسان کے دل و دماغ کو بخشی گئی ہے

ایک مقصد وحید اور ایک غایت النایات کے لیے وقف ہے یعنی قومی زندگی پر آفتاب بن کر چمکے، قوت سے لبریز، جوش سے
 سرشار ہو، ہر انسانی صنعت اس غایت آخرین کی تابع اور مطیع ہونی چاہیے اور ہر شے کی قدر و قیمت کا معیار یہی ہونا چاہیے
 کہ اس میں حیات بخشی کی قابلیت کس قدر ہے۔ تمام وہ باتیں جن کی وجہ سے ہم جاتے جاتے اور گئے اور گئے لیکن اور جو جیتی جاگتی حقیقتیں
 ہمارے گرد و پیش موجود ہیں (کہ انہیں پر غلبہ پانے کا نام زندگی ہے) ان کی طرف سے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، انحطاط اور موت
 کا پیغام ہے۔ صنعت اگر کو ”چنیا بیگم“ کے حلقہ عشاق میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ مصوٰر فطرت کو اپنی رنگ آرائیوں کا اعجاز دکھانے
 کے لیے ایمون کی چمکی سے احتراز واجب ہے۔ یہ پیش پا افتادہ فقرہ جس سے ہمارے کانوں کی آئے دن تواضع کی جاتی ہے کہ
 کمال صنعت اپنی غایت آپ ہے۔ انفرادی، اجتماعی انحطاط کا ایک عیار از جیلہ ہے جو اس لیے تراشا گیا ہے کہ ہم سے زندگی
 اور قوت دھوکہ دے کر چھین لی جاتے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدان حقیقی نے عزت و کاشمیر کے شعر کی خوبیوں کا جواہر
 کیا اس نے اصل الاصول کی بنیاد ڈال دی کہ صنعت کے ہر کمال کی صحیح ارتقاء کیا ہونی چاہیے۔

محفل میلاد النبی ﷺ

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال

نمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ انسانوں کی بلاتلح، ان کے افکار اور ان کے نقطہ بٹے نگاہ بھی زمانے کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا تیرا دل کے سانس کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے مراسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔

مہمدا ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، ایک میلاد النبی کا دن بھی ہے۔ میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کی رُو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں؛ پہلا طریقہ تو درود و صلوة ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لاینفک ہو چکا ہے وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقع ملتا ہے، عرب کے متعلق میں نے سنا کہ اگر کہیں بازار میں دو آدمی لڑ پڑتے ہیں، اور تیسرا بے آواز بلند اللہ صلی علیہ وسلم دعا دے گا وہ صلوة پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور متحرف صمیم ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں یہ درود کا اثر ہے۔ اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اپنا اثر پیدا کرے۔

پہلا طریقہ انفرادی۔ دوسرا اجتماعی ہے۔ یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق غری مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔

تیسرا طریقہ اگرچہ مشکل ہے لیکن ہر حال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے وہ طریقہ ہے کہ یا رسول اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خوب مظہر ہو جائے یعنی آج سے تیرہ سو سال پہلے کی جو کیفیت حضور سرور عالم کے وجود مقدس سے ہو رہا تھی وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا رحمہ فرماتے ہیں،

آدمی دیدست باقی پوست است

وید آن باشد کہ دید دوست است

یہ جو ہر انسانی کا انتہائی کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا اللہ کسی چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔ کتابوں کو پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کچھ مدت نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے یہی طریقہ غنیمت ہے جس پر ہم آج عمل پیرا ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا جاتے؟ پچاس سال سے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کی تربیت ضروری ہے اور اسی اعتبار سے یہ تربیت علما کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک خالص تعلیمی تحریک ہے۔ صدر اسلام میں اسکول نہ تھے، کالج نہ تھے، یونیورسٹیاں نہ تھیں، لیکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں ہے۔ خطبہ جمعہ، خطبہ عید، حج، وعظ و عرض تعلیم و تربیت عوام کے بے شمار مواقع اسلام نے ہم سبھائے ہیں۔ لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا کوئی صحیح نظام قائم نہ رہا۔ اور اگر کوئی رہا بھی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح بکل گئی۔ جھگڑے پیدا ہو گئے اور علماء کے درمیان جھینس پھیر علیہ السلام کی جانشینی کا فرض ادا کرنا تھا، مصلحت ہونے لگی۔ مصر، عرب، ایران، افغانستان اچھی تہذیب و تمدن میں ہم سے پیچھے ہیں۔ لیکن وہاں علماء ایک دوسرے کا سر نہیں چھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک نے اخلاق کے اس معیار اعلیٰ کو پایا ہے جس کی تکمیل کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور ہم اچھی اس معیار سے بہت دور ہیں۔

دنیا میں بہت کاسب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے۔ چنانچہ حضورؐ نے فرمایا: بعثت لاتمرد مکاسم الاصلاح۔ یعنی میں نہایت اعلیٰ اخلاق کے تمام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہؐ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا کریں تاکہ ہماری زندگی حضورؐ کے اسوہ حسنہ کی تقلید سے خوشگوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خرخرہ لایا گیا تو آپؐ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہؐ نے اس کو کس طرح کھایا ہے مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

کامل بسطام در تقلید فرد

اجتناب از خوردن خسر بزرہ کرد

افسوس کہ ہم میں بعض جھوٹی چھٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو جائیں۔ اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق اور فکر پیدا ہو جانا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویت اس چیز کے متعلق کیا ہوگا۔

حضرت مولانا رومؒ ہزار میں جا رہے تھے۔ آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان سب نے مولاناؒ کو سلام کیا، اور مولاناؒ ایک ایک کا سلام اگاہک قبول کرنے کے لیے دیر تک کھڑے رہے، ایک بچہ کہیں دور کھیل رہا تھا، اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ حضرت! اچھی جائے گا نہیں، میرا سلام لیتے جائیے۔ تو مولاناؒ نے بچہ کی خاطر دیر تک توقف فرمایا اور اس کا سلام لے کر گئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت! آپ نے بچہ کے لیے اس قدر توقف کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو حضورؐ بھی یوں ہی کرتے۔

گویا ان بزرگوں میں تقلید رسولؐ اور اتباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ قرآن و حدیث کے غواص بننا بھی ضروری ہے لیکن عوام کے دماغ اچھی ان مطالب عالیہ کے متعلق نہیں۔ انھیں فی الحال صرف اخلاقی ترویج کی تعلیم دینی چاہیے۔

میر حجاز

مولانا ظفر علی خاں

واعظِ سخن ز سایہ طوبیٰ فسرد گزار
کایں جا سخن ز سرورِ روانِ محمد است

جس طرح شب تاریک کی ظلمت مہرِ عالمِ افروز کی آمد کا شہرہ اپنے اندر پنہاں رکھتی ہے اسی طرح طغیان و عصیان کی فراوانی اور فواحش و معاصی کی کثرت دیاٹے رعبِ الہی کے جوش میں آنے اور کسی ایسے نفسِ قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارت دیتی ہے جو ایک اشارہ چشمِ دابر سے عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیتا ہے۔ جس کی زبانِ حقیقت ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کھرواحِ غوث کی رگ گردن کے لیے تیرو نشتر کا حکم رکھتا ہے اور جو چشمِ زدن میں کار کاغذ جہات کا نقشہ بدل دیتا ہے۔

رحمتِ خداوندی کا ظہور

ان بادیانِ سرسبزِ معرفت کی بشت کا سلسلہ ابتداءتے آفرینش کے ساتھ جاری ہوا۔ خاکدانِ گیتی کا ہر گوشہ اور ہر چہچہ ان شمسِ ولایت کے نور سے مستنیر ہوا تا آنکہ ملائکہ میں جب ابنائے آدم مذلل و تسفل کی انتہائی گہرائیوں میں گر چکے تھے جب خدا کے بندوں کی گردنیں اصنام و اوثان کے سامنے سجدہ و زری کرنے کے لیے وقف ہو گئی تھیں، جب حقیقتِ نفسِ امارا و نافرینیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، جب خدا کے بندے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکام سے غافل ہو گئے تھے، جب انسانیت کبر کی پر بہیمیت و نفسانیت پورے طور پر غالب آگئی تھی اور جب اس خطِ خبرِ ابرجہالت و ضلالت کی تاریکی پورے طور سے مستط ہر چہچہ تھی، دنیا کا وہ سب سے بڑا ہادی اور خدا کا وہ سب سے برگزیدہ انسان مبعوث ہوا جس کی جبینِ تابناک سے نورِ حقیقت کی شعاعیں نکل رہی تھیں، جس کے جہاد و جلال کو دیکھ کر قیصر و کسریٰ کے تخت لرز گئے، جس کے فیضان کی اشعہ لامعہ نے ظلمتِ آبادِ راضی کو لہجہ نور بنا دیا۔ جس کے سرسبزِ شہرِ پر قدم رکھتے ہی استعباد و استعمار کی زنجیریں کٹ گئیں۔ تیز رنگِ نسل مٹ گئی۔ انسانیت کا کھوپا ہوا وقار قائم ہوا۔ مخلوقِ خداوندی کی خداوندی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جس نے چار سو گیتوں میں یا علّٰی کر دیا کہ شاہی و خسروی و جہانِ افتخار و امتیاز نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک اسی کا رتبہ سب سے بلند ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ عام اس سے کہ وہ افریقہ کے کسی تپتے ہوئے صحرا کا حبشی ہو، یا یورپ کے کسی برفانی خطہ کا سفید فام انسان ہو، یا ہندو سے دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ ابراہیم و موسیٰ کی دعائیں منل ہو کر اس کی شکل میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ نصاریٰ نے کہا

کہ حضرت عیسیٰؑ کی بشارت مجسم ہو کر سالکانِ مسالک، شرک و ضلالت کو سر منزلِ ہدایت و سعادت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جلوہ گر ہو گئی ہے۔ اہل دنیا جو مراہمِ مستقیم کو چھوڑ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس کی طرف دوڑے۔ بندوں کو وہ عہد یاد آگیا جو انھوں نے معبودِ حقیقی سے باندا تھا اور دنیا کے در و بام اس نورِ فضل کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔

حریت اور آزادی کا دور

آج کا دن اسی فضلِ مجسم کے دنیا میں آنے کا دن ہے، جس کی شانِ رحمتِ للعالمین نے سپید و سیاہ اور اصغر و اعمر کو اپنی آغوش میں پناہ دی۔ جس کی رافت و عظمت کا ابر گہر یا تمام دنیا پر بسا اور جس کے نورِ ہدایت سے دنیا کا ہر چھوٹا اور بڑا رہتی دنیا تک فیضیاب ہوتا رہے گا۔

الذی رحمت الیہ الشمس والنش القمر
کان امیاً ولکن عندہ ام الكتاب
والذی فی کفہ الکفاس لما البصر وا
کلّم الحساب قالوا انما شیثا عجاب

حضورؑ نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ایک پیغام دیا، جن رُہتوں نے اس پیغام پر لبیک کہا انھیں خلافت الہیہ عطا ہوئی۔ قیصر و اکابر کے تاج ان کے قدموں پر نثار ہوئے۔ اور جب تک آفتابِ غالب مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا رہے گا، دنیا اس قیوم تک کے اس اعجاز کو دیکھنے لگی کہ اس نے مشنِ بانوں کو جہانِ بانی کے گر سکھائے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹریل سکون پر چھا گئے اور مشرق و مغرب میں ان کے جھنڈے لہرانے لگے۔ خود آتی ہونے کے باوجود اپنے تابعین کو علم و معرفت کے وہ رموز بتائے کہ وہ مجملِ علوم کے صدر کھلائے اور تمام دینانے ان کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا۔ تیز آقا و بندہ اس طرح مٹائی اور رسالات کا ایسا بلند معیار قائم کیا جس کا ناقوسِ تصور ہی نہیں، غلامی کی جڑیں اس طرح کاٹیں کہ جب تک حضورؑ کے حلقہٴ بگوش حضورؑ کی تعلیم پر عمل پیرا رہے، شجرِ غلامی دنیا میں سرسبز نہ ہو سکا۔

عیسائے النبی م

آج طول و عرض گنتی میں حضور رحمتِ عالمینؑ کے میلاد کی مجالس قائم ہوں گی۔ حضورؑ کے حلقہٴ بگوش جو دنیا کو غلامی سے نجات دلانے کے ضامن و کفیل تھے اور جو خداوندِ آشنائے آزادی میں اور جن کے دلوں پر آج خوفِ غیرانہ مسلط ہے۔ ہا بجا جمع ہو کر مجالسِ میلاد منعقد کریں گے۔ لیکن انھیں سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ حضورؑ کی تعلیم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جب تک وہ حضورؑ کے اُسرہ حسرت کو اپنا شعار نہیں بناتے، جب تک وہ اپنے دلوں کو طاعتِ حق و طاعتوں کی گرفت سے نہیں چھڑاتے، اور جب تک وہ ان مفاسد کے استیصال کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، جنھوں نے خدا کی سر زمین کو جہنم زار بنا دیا ہے،

حبیبِ مکہ وہ شعاثرِ دین کے احترام کو اپنا شعار نہیں بناتے، حبیبِ مکہ وہ اعتصامِ بحبل اللہ کا مجھولا ہوا سبقِ دوبارہ ازبر نہیں کرتے، اور حبیبِ مکہ وہ اپنے آپ کو حضورِ رحۃ اللعالمین کے سچے حلقہٴ گزشتہ اور جانِ نثارِ غلامِ ثنابت نہیں کرتے، اُس وقت تک عید میلاد پر اُن کا خوشیاں منانا یا مجھوم جھومکھجاس میں محافل میں تعید اشعار گانا بے معنی ہے۔ اگر ان کے دل میں اپنے آقا و مولا کا حقیقی احترام ہے، اگر انھیں اپنے ہادیِ برحق سے تعلقِ قلبی ہے، اور اگر انھیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہے جو خدا نے واحد کے پرستار اور اسلام کے علمبرار ہونے کی حیثیت میں ربِّ کعبہ کی طرف سے ان پر عائد ہوتی ہیں تو انھیں عہد کر لینا چاہیے کہ وہ خدا اور رسولِ مکی رضاجوئی پر کسی انسان کی رضا جوئی کو ترجیح نہ دیں گے۔ ان کا جو قدم اٹھے گا نہ سنتِ اسلام کیلئے اٹھے گا اور جس طرح ان کے آقا و ولے خالق کا پیامِ مخلوق تک پہنچانے میں شدائد و مصائب سے مُنہ ز موڑا۔ اسی طرح وہ بھی اسلام کو سر بلند کرنے، تعلیماتِ اسلامی کو جہلِ آبادارضی میں پھیلانے، خدا کے بندوں کی گردنیں خراغندہٴ عصر کے آستانوں سے ہٹا کر مبعودِ حقیقی کے سامنے جھکانے اور انسان کو اس کے فطری اور پیدائشی حقوق کے دلانے میں وہ مخاطب و مہمکن کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں گے اور اپنے ضمیر کی آزادی کو کسی قیمت پر نہ بیچیں گے عید میلاد کی خوشیاں اُن مسیدِ رؤوں کیلئے ہیں جو عہدِ ربِّ کعبہ کے ساتھ باندھیں اور اپنے حقیقتِ ناشناس جہانیوں سے اسی قسم کا عہد لیں ورنہ یوں تو عید میلاد وہ لوگ بھی منائیں گے جو اپنے دنیوی آقاؤں کی خوشنودی اور رضا جوئی پر شعاثر اللہ کی حرمتِ محکم کو قربان کر دینے میں مضائقہ نہیں سمجھتے اور جن کے نزدیک مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ وہ ہر قسم کی ترقی کا سنگِ راہ بنائے وطنیت کے احساس سے اس کا دل خالی ہو اور اسبابِ تعبد کو تقویت پہنچانا اس کا مقصدِ حیات ہو۔

حضور اکرمؐ اور تعدد ازواج

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ مقالہ لکھنے کا سبب ہمارا اذخیال حضرات کی نظروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت نو بیویاں رکھنا بہت کھٹکتا ہے اور دوسری طرف خود مسلمان حضور کی صحیح پوزیشن کو نہ سمجھ سکے باعث ہر سال میں تعدد ازواج کو ایک سنت قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں نظریے نظر ثانی کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہم ہر ایک پر الگ الگ بحث کریں گے۔

متعدد و شکوک تعدد ازواج پر ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری سو کن لانا ایک بے رحمی کا پہلو رکھتا ہے کیونکہ عورت اسے کبھی ٹھنڈے دلوں گوارا نہیں کرتی۔ ہم یہاں پہلے ایک عقلی سوال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص سے، جس کی بیوی موجود ہے اور اسے کوئی دوسری عورت بڑی طرح دل دے بیٹھتی ہے۔ اب دیکھیے اگر وہ اسے جلا وطنی میں لے آتا ہے، تو بیوی کی دل شکنی ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا، تو دوسری عورت کی زندگی قزاق ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک ایک خرابی لازم ہے۔ لہذا کسی ایک کا ہونو البلیتین (LESSER EVIL) کے طور پر اختیار کرنا پڑے گا اور ایسے مواقع پر صحیح راہ عمل ہی ہوگی کہ بیوی کا حق چوکھ مقدم ہے، اس لیے دوسری عورت کی دل شکنی یا اس کی زندگی کی قربانی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر خود مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اسی طرح کا قلبی تعلق پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اسے اپنی بیوی کی خاطر اپنے تمام جذبات کو دبانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح مذکورہ صورت میں بیوی کے مقابلے میں اپنی یا دوسری عورت کی رعایت ذکر کرنا ہونو البلیتین ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر خود بیوی کی رعایت نہ کرنا ہونو البلیتین ہو سکتا ہے یا نہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ضرور تین کیا ہو سکتی ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا۔

دوسرا شبہ حضورؐ کے تعدد ازواج پر غیر مسلموں کا ایک ناگفتہ بہ الزام یہ بھی ہے کہ خاکم بدین اس کا سبب ہوئے نقصانی

۱۔ کیا اس انسان کے متعلق ہواے نفسانی سے مطلوب ہونے کا وہم بھی ہو سکتا ہے، جس نے پچیس سال کا زماں تجرد و کمال امت و پاکبازی سے گزارا ہو، اور اس پچیس سال کی عمر میں نکاح بھی کیا ہو، تو ایک ایسی عورت سے، جو اس سے پندرہ سال بڑی یعنی چالیس سال کی ہے، جو پہلے دو شوہروں کی بیوی رہ چکی ہے اور صاحب اولاد بھی ہے اور جو خود پیغام نکاح دیتی ہے؟

ب۔ اسے ایک دوشیزہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ وہ خود تندرستی و جمال میں یگانہ روزگار ہے، ساری قوم کا

محبوب ہے۔ خاندانی وقار کا مالک ہے۔ عرب میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور جن کا جی چاہے، اس دس عورتیں رکھ لیتا ہے۔

ج۔ پچاس سال کی عمر تک یعنی پورے پچیس سال اسی ایک بوڑھی صاحبِ اولاد اور گزشتہ دو سو تھوڑی عورتوں کو دیکھنے والی عورت کی رفاقت پر قانع رہتا ہے اور اشارۃً بھی کسی دوسری رفقہ لیسات کی خواہش نہیں کرتا۔

د۔ اس رفقہ (حضرت خدیجہؓ) کی وفات کے بعد اپنی عمر کے پچاسوں سال بالکل اپنی ہم سن پچاس سال کی بڑھیا (سودہؓ) سے نکاح کرتا ہے اور اپنی عمر کے پچیس سال تک اسی ایک بوڑھی عورت کا ریفیق بنا رہتا ہے اور کسی دوسری کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔

۴۔ اس کے بعد پچیس سال کی عمر سے انسٹھ سال کے درمیان میں جو عورتیں جبارہ عقد میں آتی ہیں، ان میں ساری عورتیں ایسی ہیں جو ایک، دو اور تین تین شوہروں کی بیویاں رہ چکی ہیں۔

کیا ان تمام حقایق پر شک و شبہ ہوئے یہ گمان بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس انسان میں غلبہٴ انسانی کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی موجود تھا؟ کیا یہ بات سمجھیں آتی ہے کہ ۵۵ سال کی عمر سے پہلے تک اور پھر ۵۵ سال کی عمر کے بعد (۶۲ سال کی عمر تک) تو ہر ایسے انسانی کا شائبہ بھی موجود نہ ہو اور صرف ۵۵ سے ۵۹ سال تک کے درمیان فقط پانچ سال کے لیے ساری ہوسناکیاں دفعاً پھیل جائیں گی؟ کیا انسانی ایمان صرف ۵۵ سال سے ۵۹ سال کی عمر تک ہوا کرتا ہے؟ درحقیقت یہ بعد میں؟

و۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر ایسے انسانی کی تکمیل کا تو بہترین موقع اسی وقت تھا جب (سودہؓ) یا سہیلہؓ نبویؐ میں تبلیغِ دین روک دینے کے عوض میں ساری قوم، دولت، سیادت اور حسین ترین عزتیں پیش کر رہی تھی۔ اس سے بہتر موقع ہوسناکیوں کی تکمیل کا اور کیا ہو سکتا تھا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حرمِ ہر اسے نبوت میں ایک ساٹھ سال کی صاحبِ اولاد بڑھیا (خدیجہؓ) کے سرا اور کوئی بھی موجود نہیں۔

ز۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ سارے عرب پر اقتدار و فرائی قایم ہو چکنے کے بعد نو بیویوں پر مزید اضافے سے کیا چیز روک سکتی تھی؟

ح۔ ایک ادب بات بھی قابلِ غور ہے کہ جن لوگوں کو حضورؐ سے واسطہ تھا، ان میں عربی وطنی، دوست و دشمن، جاہل و تمدن سب ہی قسم کے لوگ تھے۔ حضورؐ میں اگر ادنیٰ سے ادنیٰ شائبہ ہوسناکی ہوتا، تو دشمن کو اس سے بہتر پر و چلیٹے کا اور کیا حربہ ہاتھ آ سکتا تھا؟ انھوں نے شاعر کہا، مجنون کہا، خواہشمند اقتدار ہونے کا طعنہ بھی دیا۔ سارے الزام لگاتے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی سنتِ سنت دشمن بھی انسانی ہوسناکیوں کا الزام نہیں لگاتا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حضورؐ نے تعددِ ازدواج فرمایا تھا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اونچا انسان مغلوبِ نفس نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی مصطفیٰ وہی ہو سکتی ہیں، جو اس کی ساری زندگی کے حرکت و سکون میں جھانکتی ہیں۔

تیسرا شبہ ایک شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امت کے لیے تو مثنیٰ و ثلث و ربیع کے نزول کے بعد چار تک کی تحدید کر دی گئی اور جن ائمہ کے پاس چار سے زائد بیویاں تھیں، ان سے چار کے علاوہ کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن خود حضورؐ نے اس پر

عمل نہیں فرمایا بلکہ یہ بیانِ نزولِ آیت کے وقت تھیں، وہ بدستور رہیں۔ اپنے لیے یہ رعایت اور اُمت کو اس رعایت سے محروم رکھنے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟

پر ظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کے لیے یہ رعایت ہے اور اُمت اس رعایت سے محروم ہے۔ لیکن دراصل مساند برعکس ہے۔ مندرجہ ذیل مخالفت پر غور فرمائیے:

۱۔ ہر مسلمان کے لیے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالک کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ لیکن حضورؐ کے لیے ان سے اسی صورت میں نکاح جائز ہے جب کہ ان عورتوں نے ہجرت کی ہو۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَبَلَغْتَ عَمَلِكَ وَبَلَغْتَ حَتْمَكَ وَبَلَغْتَ خَالَكَ وَبَلَغْتَ خَالَتَكَ الَّتِي هَا حَبْرُكَ مَعَكَ۔

یہی وجہ ہے کہ حضورؐ کے گئے اور مہربان چچا ابوطالب کی بیٹی ام ہانی حضورؐ کے لیے حلال نہ تھیں، کیونکہ وہ ایمان ہی فتح مکہ کے بعد لائی تھیں، جب کہ ہجرت ختم ہو چکی تھی۔

ب۔ ہر امتی بشرطِ عدل و ضرورت چار بیویاں رکھ سکتا تھا۔ لیکن قانوناً وہ ان سب کو یا بعض کو الگ کر کے دوسری عورتوں کو جائز قرار نہیں دے سکتا تھا، وہ اس طرح قانون سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکڑوں نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن رسولؐ کے لیے ان نوعوتوں کے بعد ہمیشہ کے لیے نکاح کا دروازہ بند ہے۔ ارشادِ قرآنی ہے کہ:

لَا يَحِلُّ لَكَ الْغَنَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِمْ مِنْ أَنْزَلِمْ وَلَوْ أَعْبَبَكَ حَسَنَهُنَّ۔

اے رسولؐ! اب ان موجودہ نوازواج کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ ان کو الگ کر کے دوسری ازواج کو ناجائز ہے۔ اگرچہ ان دوسری عورتوں کا حسن بھی آپ کو بھاتا ہو

ان آیات سے جو واضح نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ اُمت کا کوئی فرد ایک بیوی کی وفات کے بعد یا ضرورت ہو تو زندگی میں دوسری، اور یوں ہی تیسری، چوتھی، جتنی بھی چاہے، بیویاں کر سکتا ہے لیکن رسولؐ کے لیے ام المؤمنین میمنہ کے بعد یہ دروازہ بند ہے۔
- ۲۔ اُمت کے لیے بیویوں کو طلاق دے کر اس کی بجائے دوسری بیویاں کرنے کا امکان موجود ہے، لیکن رسولؐ کو اس کا بھی اجازت نہیں۔

۳۔ اُمت کے لیے ناموافق مزاج یا کسی دوسری عورت کی کشش حسن تبدیل زوج کا بہانہ بن سکتی ہے لیکن رسولؐ کے لیے یہ راہ بھی مسدود ہے۔

ذرا انصاف سے دیکھیے، رعایتیں اُمت کے لیے ہیں یا رسولؐ کے لیے؟ یہاں زیادہ سے زیادہ چار کی تحدید ہے۔ لیکن موت و زجر، ناموافق مزاج اور کسی کی کشش حسن تبدیل و تجدید ازواج کے بہانے بن جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک سے سو اساری عورتیں بن سیدہ دیوہ ہونے کے باوجود نہ تجدید الموت کی اجازت ہے نہ تبدیل بعد الطلاق کی اور نہ نو پر کسی اصلے کی غور سے دیکھیے رعایت اُمت کے لیے زیادہ ہے یا خود رسولؐ کے لیے؟

یہ بتانے کے بعد کہ حضورؐ کے قصد ازدواج میں ہوا ہے فغانی کے خلیے کا کوئی شاہجہاں نہ تھا، اب ہم ان مصالٰح کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے حضورؐ کو متعدد نکاح کرنے پڑے۔ یہ مصالٰح ذاتی نہ تھے، سراسر قومی و دینی تھے۔ ان کا افادی پہلو صرف اس قدر نہ تھا کہ کرنے میں لی فائدہ تھے بلکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ذکر کرنے میں بہت سی غزلیاں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ ہم بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی اہم واقعہ پر غور کرتے وقت اپنا ماحول پیش نظر رکھتے ہیں حالانکہ ہر واقعے کو اس کے اپنے زمان و مکان اور اپنے احوال و ظروف کی SETTING میں دیکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اب احیاء المومنین کے مصالٰح عقد پر غور کیجیے۔

۱۔ حضرت سوہ: ان کا پہلا نکاح سکران بن عمرو بن عہد دوسے ہوا تھا۔ یہ اپنے شوہر سے پہلے ایمان لے آئی تھیں اور ان کی ترغیب سے ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے۔ حضرت سوہؓ نے اپنے خاوند اور والدہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ ادھر سکران کا حبش میں اور ادھر حضرت خدیجہؓ کا تھے جہاں میں انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر بھی پچاس سال کی تھی اور حضورؐ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ حضورؐ نے ان کی قربانیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے مصائب کو ختم کرنے کے لیے اپنے نکاح میں لے لیا۔ ہر ذی قتل بھوکتا ہے کہ ایک پچاس سال کی بوڑھ اور بیوہ عورت سے یہ نکاح صرف سوہؓ اور ان کے خاوندان کی قربانیوں، سبقت الی الاسلام اور ہجرت حبشہ وغیرہ ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ انسانیت کا تو اس میں شاہجہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت سوہؓ کا یہ حال تھا کہ انھوں نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ مجھے حضورؐ کی کینیزی کا شرف بہت کافی ہے۔ اس لیے میں اپنی بادی عایشہؓ کو دیتی ہوں۔

۲۔ حضرت عایشہؓ صدیقہ: حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد باوجود اس کے کہ پچاس سال کی بوڑھی حضرت سوہؓ سے نکاح کر لیا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہؓ کی جدائی سے حضورؐ اکرمؐ مغموم سے رہتے۔ کیونکہ یہ سن میں حضورؐ سے پندرہ سال بڑی ہونے کے باوجود آدلی مومنہ تھیں۔ زندگی بھر مالی ایشاکرتی رہیں اور ہر سرگرم کوشش میں۔ ایسی رفیقہ حیات کی جدائی سے حضورؐ کا طویل ہونا قدرتی بات تھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کی جانب لیا اور اپنی محنت بلکہ حضورؐ کی کینیزی میں دینے کی درخواست کی۔ کیا حضورؐ اس صدیق کی درخواست کو رد فرما سکتے تھے؟ جس نے اسلام لانے میں سب سے پہلے قدم بڑھایا، متعدد مسجد و دوں کو اسلام کی رغبت دلائی اور ہر قدم پر اثبات میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا اور رفاقت میں دشمنی اسلام و غار و بدر و بدر و بقرہ ثابت ہوا۔

۳۔ حفصہ بنت عمر بن الخطاب: پہلا نکاح خنیس ابی خداؤ سلمی سے ہوا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کو فطرۃ ان کے عقد ثانی کا خیال ہوا۔ پہلے آپؐ نے حضرت ابوبکرؓ سے نکاح کر لینے کو کہا، مگر آپؐ خاموش رہے۔ پھر حضرت عثمانؓ سے ذکر کیا۔ اس وقت حضرت عثمانؓ کی پہلی بیوی رقیہ بنت رسول اللہؐ تھا کہ چکی تھیں۔ اس لیے حضرت عمرؓ کو خیال تھا کہ شاید یہ ضرور حفصہؓ سے رشتہ کر لیں گے لیکن حضرت عثمانؓ نے ٹال دیا، اس سے حضرت عمرؓ کو کچھ ملال ہوا اور حضورؐ سے اس ملال کا ذکر کیا۔ حضورؐ نے ایک عجیب ملین جملہ فرمایا کہ یتزوج عثمان من هو خیر من حفصۃ و یتزوج حفصۃ من هو خیر من عثمان۔ یعنی حضرت عثمانؓ کو حفصہؓ سے بہتر بیوی اور حفصہؓ کو عثمانؓ سے بہتر شوہر ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کا حضورؐ نے اپنی دوسری دختر حضرت ام کلثومؓ سے نکاح کر دیا اور حضرت حفصہؓ کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ جب تم نے مجھ سے حفصہؓ کا ذکر فرمایا، تو میں خاموش رہا تھا، جس سے شاید تمہیں کچھ خیال پیدا ہوا ہو۔ لیکن بات یہ تھی کہ مجھے پہلے ہی حضورؐ کے عندیہ کا پتا مل چکا تھا۔ اس لیے میں خاموش رہا کہ جب تک حضورؐ

صائب لفظ میں انکار یا اقرار نہ فرمائیں، میں بھی انکار یا اقرار نہ کروں۔ حضرت حفصہؓ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح کچھ تیز مزاج سی تھیں اور حضرت عثمانؓ نے غائبانہی وجہ سے ان سے نکاح کرنا پسند نہ کیا ہوگا۔ بہر کیف حالات یہ تھے کہ حضرت حفصہؓ کو کوئی معقول رشتہ نہ ملتا تھا اور باپ کو نظر اس کی نگاہ تھی۔ باپ بھی ایسا، جو زندگی بھر اسلام کی راہ میں ہر ایتار کے لیے وقف رہا۔ اس کی دلاری کا اس سے بہتر اور کیا سامان ہو سکتا تھا جو حضورؐ نے کر دیا؛

۴۔ حضرت زینب بنت خزیمہؓ، ان کا پہلا نکاح طفیل بن عمارؓ بن عبد المطلب سے، دوسرا عئیدہ بن حارث بن عبد المطلب سے اور تیسرا نکاح عبد اللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ یہ عبد اللہ بن جحش ام المومنین زینب بنت جحش (جن کا ذکر آگے آئے گا) کے بھائی اور حضورؐ کے چھوٹی زاد بہن تھیں۔ یہ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے، تو حضورؐ نے نہ فقط قرابت کا لحاظ فرمایا بلکہ شہادت اُحد سے پیدا ہونے والی فی جہد کی گورڈز ماننے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ دراصل تہہ دانی (APPRECIATION) تھی ان جاں نثاروں کی قربانیوں کی تاکہ مایوسیاں جان وینے والوں کے اہل و عیال بے سہارا نہ رہیں اور دوسروں کو بھی اس نوع کی تہہ دانی کی ترغیب ہو۔

۵۔ حضرت ام سلمہؓ، ان کا پہلا نکاح ابوسلمہ سے ہوا تھا۔ یہ حضورؐ کے رضاعی بھائی ہیں اور گیارہویں مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور پھر مکے واپس آکر ہجرت مدینہ سے بھی سرفراز ہوئے۔ جب یہ ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے بچے سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے اور ان کی بیوی ام سلمہ کو ام سلمہ کے خاندان والوں نے یہ کہہ کر کھینچ لیا کہ تم جہاں چاہو، جاؤ مگر ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کو تمہارے ساتھ نہ جانے دیں گے۔ ابوسلمہ نے اس کے باوجود عزم ہجرت کو پورا کیا۔ ام سلمہ ہر روز شام کو اس مقام پر آکر رو دیا کرتی تھیں، جہاں ان کے شوہر سے ان کو چھینا گیا تھا۔ ایک سال تک وہ اسی طرح دیا گئیں مگر ترک اسلام کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ آخر سر سلمہ لوں کے دل بھی پسینہ آگئے اور وہ بھی مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے شوہر ابوسلمہ بدری میں اور غزوہ اُحد میں بھی شریک ہوئے، جہاں زخمی ہوئے اور جان بڑھ کر سکے۔ وفات کے وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہم اخلصنی فی اہلی بخیر (خداوند میرے کنبے کی اچھی طرح نگہداشت فرما)۔ دو در دو سال لڑکے اور دو اور سلمہ چھوڑے اور دو لڑکیاں زینب اور وہ۔ خور کبچے، رضاعی بھائی ہے، جس نے سبقت الی الاسلام بھی کی اور حبشہ و مدینہ دونوں کی ہجرتوں سے بھی سرفراز ہوا۔ ہجرت مدینہ کے وقت کڑی آزمائشوں میں پڑا اور کھرا اترا۔ وہ چار بچے چھوڑ کر مر رہا ہے اور بیوی ام سلمہ کی قربانیاں بھی کم نہیں۔ ابوسلمہ اور ام سلمہ کی ان قربانیوں کا کیا صلہ ہونا چاہیے تھا اور معصوم بچوں کی کنالیت کی کیا شکل پیدا کرنی چاہیے تھی۔ جس کے لیے ابوسلمہ مرتے وقت دعا بھی کی تھی؛ انہی اہم سوالوں کا جواب تھا ام سلمہ کا ام المومنین بن جانا۔

۶۔ حضرت زینب بنت جحشؓ یہ حضورؐ کی چھوٹی زاد بہن تھیں۔ ان کا پہلا نکاح زید بن حارثہؓ کے ساتھ حضورؐ نے خود کر دیا تھا تاکہ زید کے ساتھ مصنوعی غلامی کی برحقات بلا وجہ والہ نہ رہے، وہ ختم ہو جائے اور ساتھ ہی غلامی کی نشانخ کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ زید کا پہلا نکاح ایک حبشیہ اصل خاتون حضرت ام ایمن سے ہوا تھا جو زید سے دو بچہ بڑی تھیں۔ اسی دونوں کی زندگی خوشگوار ہی کے ساتھ گزری۔ لیکن زینب بنت جحشؓ زید کے ساتھ نہ نباہ سکیں۔ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ حضورؐ اگر زینب سے خود نکاح فرمایا جاتے تو ہزاروں جان سے زینب اسے منظور فرمالتیں اور حضورؐ کو اپنے ہی میں ان سے نکاح فرمالتے۔ لیکن حضورؐ تو

صرف غلام و آزاد کی اونچ نیچ کے فرق کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے زید سے زینب کو بیاہ دیا لیکن طلاق کی ذرت آنے کے بعد زینب کے ٹوٹے ہوئے دل کو کس طرح جوڑا جاسکتا تھا؟ اور اس سے زیادہ اہم ایک اور چیز بھی سامنے آگئی عرب کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا حقیقی فرزند کی طرح حقوق رکھتا تھا۔ وہ وارث بھی ہوتا تھا اور اس کی بیوی حقیقی ہو کر طرح باپ پر حرام سمجھی جاتی تھی۔ حضور کو جہاں زینب کی طلاق کی تحقیر کو عزت سے بدل کر افک شریف کرنا بھی وہاں ہمیشہ کے لیے ایک قانون بھی دینا تھا کہ منہ بولے فرزند کا رشتہ حقیقی فرزند جیسا نہیں ہوتا، جو اس کی بیوی منہ بولے باپ پر حرام ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ ازواجِ مطہرات میں صرف زینب ہی ایسی عورت ہیں جن کے لیے قرآن میں نہ وجہ لکھا (ہم نے ان کو تم سے بیاہا ہے) کا لفظ آیا ہے اور تنہا زید ہی ایک ایسے صحابی ہیں، جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس لیے معنی رسمِ تنہیت اور اس پر حضور کی تعبیر قرابت و وراثت وغیرہ کو توڑنے کے لیے ایک زبردست علمی نمونے کی ضرورت تھی اور یہی ضرورت نکاحِ زینب کا باعث ہوئی۔ ورنہ اگر صرف زینب کی چاہت ہوتی تو نکاحِ زید سے پہلے ہی اس کی سس کو سنی چیز روک سکتی تھی؟

۴۔ حضرت جویریہ بنت الحارثؓ: یہ جویریہ یعنی بنو مصطلق کے خاندان سے تھیں۔ یہ غزوہ مریضہ یعنی غزوہ مصطلق میں اسیر ہو کر آئی تھیں اور ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئیں۔ ان کا پہلا نکاح ایک مصطلقی فرد مسافع بن صفوان سے ہوا تھا۔ ثابت سے انہوں نے ہاکر دینے کی درخواست کی مگر انہوں نے زبردیہ طلب کیا۔ یہ حضورؐ کے پاس آئیں اور وراج النہیہ کی روایت کے مطابق اسلام بھی لے آئیں اور حضورؐ سے عرض کیا کہ میں سسر دار قومِ حارث بن ابی کی بیٹی ہوں۔ لہذا مجھ سے بہتر سلوک کیا جائے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر سلوک نہ ہوگا کہ میں تمہاری طرف سے زبردیہ دے کر آزاد بھی کر دوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں؟ حضرت جویریہؓ نے اسے خوشی منظر کر لیا۔ یہ جب تک پہنچتے ہی تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر جویریہ کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب (سسرالی رشتہ داروں) کو بطور اسیر نہیں رکھیں گے۔ بنو مصطلق کے قیدی تھے تو کی تعداد میں تھے جن میں سینکڑوں جویریہؓ کے رشتہ دار تھے یہاں یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ اگر حضورؐ ان سے نکاح کے خواہشمند نہ ہوتے، تو ثابت بن قیس کے ہتھ میں ان کو دینے کے بجائے خود ہی اپنے حصے میں لے سکتے تھے لیکن اب معاملے میں حمیدہ کی کڑی پید ہو گئی کہ اگر ان کو زبردیہ دے کر آزاد کر دیا جاتا ہے، تو رشتہ آزاد ہو کر گرہل جاتی ہیں۔ لیکن اگر حضورؐ سے نکاح ہو جاتا ہے تو از خود ان کے سینکڑوں رشتہ دار اور ساتھ ہی دوسرے قیدی (جن کو ملا کر چھ سو قیدیوں کی تعداد ہوتی ہے) ایک لحظے میں آزادی کی سانس لیتے ہوئے گروں کو داپس ہو جائیں۔ خود سوچئے کہ انسانیت، لاہر اس کی اقدار کی محافظت کا ایسے موقع پر کیا تعاضل ہو چاہیے تھا؟ یہ نکاح انسانیت کے لیے اتنا بابرکت تھا

۵۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ

ماہا ابنا امرأۃ کا فت اعظم یومک علی قومہا منہا۔ (رواہ ابو داؤد)

(اپنی قوم کے لیے جویریہؓ جیسی بابرکت عورت میں نے کوئی نہیں دیکھی)

۸۔ ام حبیبہؓ: یہ ایوسفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔ باپ آخری وقت تک حضورؐ کی دشمنی کرتا رہا، مگر یہ مومنہ تھیں

اور اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ ہمیشہ کو ہجرت کر گئیں۔ عبید اللہ دائم الخمر تھا اور عیسائیوں کی صحبت میں عیسائی ہو گیا۔

ایک عورت جو محض اسلام کی خاطر خوشی و اقارب اور وطن کو چھوڑ کر حبشہ آئی تھی، ارتداد و شرہر کی وجہ سے بے سہارا ہو گئی مگر ترک اسلام کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں نہیں آیا۔ اس غریب الیاد کی ان قربانیوں اور استقامت علی الدین کا اسے کیا صلہ ملنا چاہیے تھا؟ حضورؐ نے اسی خیال سے مدد دی اور میری کو بھیجا اور شاہ حبشہ نے ایک باندی کو بیچ کر حضورؐ کا پیغام دیا۔ ام حبیبہؓ نے مارے خوشی کے اپنی سائے زبرد اس وقت زیب تن تھے، آثار کراس باندی کو انعام میں دے دیے۔ اب اس سے اس مسرت کا اندازہ کرنا دشوار نہیں، جو انہیں ارتداد و شرہر کے بدلتے مطلق ماحصل ہوئی ہوگی۔

ان کے ایمان اور ادب رسولؐ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب ان کا باپ ابوسفیانؓ تجدید معاہدہ حدیبیہ کے لیے مدینہ آیا، تو اسے آمادہ کجہ کر ام حبیبہؓ نے رسولؐ کا بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیا تھا۔ ابوسفیانؓ نے پوچھا کہ تو کجہ کو بستر سے دُور رکھنا چاہتی ہے یا مجھ سے بستر کے؟ ام حبیبہؓ نے جواب دیا کہ تو اربعہ مشرک ہے اور تو اس قابل نہیں کہ رسولؐ کے بستر سے پرہیز کرے۔

۹۔ حضرت عیسیٰؑ: ان کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے اور دوسرا کنانہ بن ابی العقیق سے ہوا تھا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مارا گیا تھا اور صفیہؓ بطور اسیر آئی تھیں اور دیر چلنے کی درخواست پر ان کو دینے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر لوگوں نے چرہ گیوٹیاں کیں کہ یہ ایک بڑے سودی سردار جی بنی قریظہ کی بیٹی ہیں، جو بنو نضیرہؓ اور بنو نضیرہؓ دونوں کا سردار تھا۔ لہذا اسے کسی بڑے سردار ہی کے پاس جانا چاہیے اور حضورؐ سے بڑا سردار کون ہو سکتا تھا؟ اس حضورؐ نے صفیہؓ کو پہلے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ام المومنینؓ ہونے کا شرف بخشا۔

اس دُشمنوں کو دیکھنے والی عورت کو اگر حضورؐ پہلے ہی لینا چاہتے، تو دیر کبھی کے حوالے کرنے کا ارادہ ہی نہ فرماتے لیکن بات یہ تھی، ایک اسیرہ جو ایک سردار کی بیٹی تھی ہے اور اس کا شہرہ ابھی جنگ میں مارا بھی گیا ہے، اسے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا اور کوئی سہارا اس کے سوا نہ تھا، کہ وہ ام المومنین بننے کا ابدی شرف حاصل کریں۔ پھر دیکھیے حضورؐ نے انہیں پہلے آزاد فرما دیا۔ جس کے بعد وہ ممتاز تھیں کہ وہ حضورؐ کے پیام نکاح کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد ان کا پیغام نکاح کو بخوشی قبول کر لینے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضورؐ سے بہتر اور کوئی پناہ گاہ ان کی نظروں میں نہ تھی۔

۱۰۔ حضرت سیموہؓ، یہ عبد اللہ بن عباسؓ اور خالو بن ولید کی خالہ ہیں۔ اسماء بنت عیسٰیؓ (جو یکے بعد دیگرے جعفر طیارؓ، ابو بکر صدیقؓ اور علی مرتضیٰؓ کی بیوی بنیں) ان کی اخیانی بہن ہیں نیز حضرت حمزہؓ کی بیوی سلمیٰ بنت عیسٰیؓ اور ام المومنینؓ زینب بنت خزیمہؓ کی بھی اخیانی بہن ہیں۔ سیموہؓ کا پہلا نکاح بنو مطلب بن عبد العزیٰ سے اور دوسرا ابوہریرہؓ بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ یہ دُوسرے نکاح کے بعد جب یہ وہ ہو گئیں، تو حضرت عباسؓ بن عبد المطلبؓ نے ان کی یکسی کا ذکر فرمایا اور حضورؐ نے ان سے نکاح فرمایا۔

ان تمام نکاحوں پر ایک غائر نظر ڈالے، تو بات صاف ہو جائے گی کہ:

۱۔ ان میں سے ایک کے سوا ساری عورتیں وہ ہیں، جس کا ایک یا دو یا تین نکاح پہلے ہو چکے ہیں۔

۲۔ یہ نکاح اس لیے کئے گئے کہ ان عورتوں یا ان کے رشتہ داروں کی قربانیاں فراموش نہیں کی جاسکتی تھیں۔

۳۔ یا اس لیے کہ ان کا روحانی سہارا حضورؐ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔

۴۔ یا اس لیے کہ ان کی اولاد کی معاشی کفالت کا سامان کرنا تھا۔

۵۔ یا اس لیے کہ ان کا خاندانی احترام باقی رکھنا مقصود تھا۔

دیگر مصالح لیکن بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی۔ مصالح اور بھی ہیں، جن میں ایک حضرت قابل لوگوں کے لیے درس معاشرت کا ہے اور دوسرا حضرت قیمتی نتائج کا حامل ہے۔ پہلے ان شاندار نتائج کو دیکھیے، جو ان نکاحوں کے بعد ظاہر ہوئے۔ ان میں چند خصوصیت سے قابل ذکر ہیں؛

ازدواج کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی سسرالی رشتے داروں سے حسن تعلقات و دہردی کا پیدا ہونا ایک قدرتی بات ہے۔
۱۔ توسیع دین اور اس سے بڑے بڑے فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ حضورؐ کے ان نکاحوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ مختلف قبائل سے راہ درسم پیدا ہو گئی اور ان کے قریب ہو جانے سے وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں، جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے یا کچے کھنپے رہنے سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اس طرح نظام حق کی اشاعت و توسیع کے لیے حضرتؐ میں زمین ہمار ہو گئی۔ حضورؐ کی کوئی دوزخ بھی ایک خاندان کی نہ تھیں۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان بنابر سے ہیں اور سب سے قریب۔ حضرت میمونہ بنت حارث بنو میلان سے ہیں اور نسب میں سب سے زیادہ دور۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بنی عمری سے ہیں، حضرت سہوہ بنت زید بنی ماریت ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر بنی تمیم سے ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر بنی عدی سے ہیں، حضرت زینب بنت جحش بنی اسد سے ہیں، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ بنی مخزوم سے ہیں، حضرت جویریہ بنت حارث بنی مصطلق سے ہیں، حضرت صفیہ بنت حمی خاندان سیدنا ارون سے ہیں اور حضرت زینب بنت خزیمہ بنی ہلال سے ہیں عرب کی قبائلیت اور اس کے موزنات سے جو لوگ واقف ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ عرب کے اتنے مختلف قبائل اور ان کی شاخوں سے خوشگوار ہمہری تعلقات قیام ہونے کے بعد بٹنے جلنے کے کس قدر مواقع پیدا ہوئے ہوں گے اور ان ہمہری تعلقات کدھر سے کسے کہ مدت میں نظام حق کی توسیع میں کتنی مدد ملی ہوگی۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ازدواج سے حضرتؐ کے بعد ابوسفیان کی
۲۔ اصلاح و قیام امن مخالفت و میل پڑ گئی اور کچھ دنوں کے بعد یہ اور ان کے دونوں فرزند معاویہ و یزید ایمان لے آئے۔
 ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کے نکاح سے حضرتؐ کے بعد حارث اور ان کا سارا خاندان مصطلق پیشہ رہنے سے تائب ہو کر علاقہ مگوش اسلام ہو گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حمی یا دویہ کے ازدواج سے حضرتؐ کے بعد یہود نے پھر کسی سازش میں حصہ نہ لیا۔
 ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کے نکاح سے حضرتؐ کے بعد نجد کے سارے فتنے ختم ہو گئے بغرض جس قبیلے یا ملک کی عورت آئی، وہاں کے فتنے سلامتی سے، وہاں کا اخراج اتحاد و اتفاق سے اور وہاں کی بائیاں امن سے بدل گئیں۔ یوں ہے جو ان خوشگوار نتائج امن و اصلاح کو دیکھتے ہوئے ان نکاحوں کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟

ان ازدواج مطہرات کے ذریعے جس کے سبب بڑے مقصد کی تکمیل ہوئی، وہ نصف انسانی دنیا کی تعلیم ہے۔
۳۔ آدمی دنیا کی تعلیم قرآن نے اصولی طور پر عورتوں کے ضروری مسائل بتا دیے ہیں، لیکھ بے شمار حیثیات ایسے ہیں، جن کی تشریح حضورؐ کو نہ پڑی۔ تعلیم نساء کا یہی انداز بہتر ہو سکتا تھا اور ہوا کہ اہمات مومنین نے حضورؐ سے وہ مسائل معلوم کیے اور ان سے دوسری عورتوں نے حاصل کیے۔ انسانی مسائل کی بہت سی تعبیریں کو سمجھانے میں ازدواج مطہرات کا غیر معمولی دخل ہے اور ان ہی سے ایسے

بہتر سے مسائل مروی ہیں۔

اب ایک دشواری پر بھی نظر ڈالیے۔ ایک طرف حضورؐ کی جاکا یہ عالم ہے کہ روایتیں میں ہے کہ حضورؐ کو ماری نصف دین کی تکمیل پر وہ نہیں سے بھی زیادہ باجیا تھے۔ نیز حضورؐ کا ارشاد ہے کہ،

الحیاء مشعبة من الایمان -

(شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے)

روایتوں میں ہے کہ نبوت سے بہت پہلے حضورؐ ایک بار غصے بے ستری کے خوف سے بیہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جیسے نبوتؐ شروع ہوا اس کے اندر بھی کسی بے نقاب نہ ہوئی۔ کیا اس قدر غیر معمولی جاکے ہوتے ہوئے حضورؐ سے یہ توقع ہو سکتی تھی کہ برسرِ پیر حضورؐ ان مسائل کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہوں گے کہ جن کو پڑھتے ہوئے آج بھی طلبہ مدرسین، انجمنیں، کمیٹی لیتے ہیں؟ یہ طہارت و نہاست کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے وقایق ہیں، آداب و مراعات کی پابندیاں ہیں، انکسرت صوم و صلوة کی نزاکتیں ہیں جن کا بجا ناز و مر دکے لئے ضروری ہے۔ ایک طرف ان مسائل کا علم ضروری اور دوسری طرف ان کے اظہار سے حیا مانع۔ اس

چیمپیڈ کی کامل اس سے بہتر اذ کیا ہو سکتا تھا کہ ازواجِ مطہرات کے ذریعے عورتوں کو اور ان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو مسائل ضروریہ کی تعلیم حاصل ہو۔ بلاشبہ جرمِ سہ رسہ نبوت کے اندر بھی حضورؐ کی جاکا، اسی طرح پرہیزگاری میں رہتی تھی۔ لیکن بہر حال اپنی بیویوں کی جاکا دارانہ مسائل کا اظہار شکل نہ تھا۔ اگر سہ صحابہ عالم اور نصف دنیا کی تعلیم اور نصف دین کی تکمیل کی اس سے بہتر کیا شکل ہو سکتی تھی؟ واقعات شہادہ ہیں کہ عبداللہؓ بن عباس کی غایت، علی رضیؓ کی وقیفہ رسی، صدیقؓ و فاطمہؓ کی حقیقت کشائی جن مسائل میں اگر انکسرت جاتی تھی، وہاں ان کی گرو کشائی کے لیے بعض ازواجِ الفیہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ کیونکہ غلو ت گاہ نبوت کا راز دار امہاتِ مومنین کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ شمع نبوت کے پڑنے جلوت کی زندگی سے واقعہ نہ تھے اور امہاتِ مومنین حقیقی ملکوت کی بھی راز دار تھیں۔ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ بعض امہاتِ فقیرہ و فقہ کے حقیقی و وقایق میں ان واقف کارانِ سلوت کو بتاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نصف دین کی تکمیل اور دنیا کی ادھی آبادی کی تعلیم کا یہ عظیم الشان کام ایک دو عورتوں سے نہیں چل سکتا تھا۔

صرف نو کی تعداد کو دیکھ کر جس کا جی چاہے شہادت پیدا کر لے۔ لیکن اس کا یہ روشن و جہاں پہلو ایسا ہے، جس کی طرف سے انجمنیں بند نہیں کی جاسکتیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مصلح بھی گزرا ہے، جس نے اپنی بیوی کو مصطلحاتِ امت، مقلباتِ دین، معلوماتِ مسائل اور درساتِ فقہ بنا کر پیش کیا ہو اور نصف دین کی تکمیل ان ہی کے ذریعہ کرائی ہو؟

ذرا ان روایات کے اعداد و شمار کو دیکھیے، ہزاروں طہارت سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ سے تین سو اٹھتر، حضرت میمونہؓ سے چھتر، حضرت ام حبیبہؓ سے پینسٹ، حضرت حفصہؓ سے ساٹھ، حضرت صفیہؓ سے دسٹ اور حضرت سودہؓ سے پانچ روایتیں مروی ہیں۔ یہ صرف وہ روایات ہیں، جو ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ نہ پہنچنے والی روایات کے شمار کا اندازہ کو علم ہے۔ پھر زینب بنت جحش کی روایات اس فہرست میں موجود نہیں ہیں، حالانکہ کثیر طرح میں ان کو شرفِ زوجیت حاصل ہوا اور سترہ تک زندہ رہیں۔ ابطلانِ نیت سے متعلق جتنے مسائل ہیں، جو بسلسلہ واقعاتِ زید بن حارثہؓ ظہور میں آئے، ان سب کا تعلق

ان ہی زینب بنت جحش سے ہے۔ قرآن میں اس واقعہ کا حراعت ذکر ہے۔ پھر ان سے کسی روایت کا نہ ہونا مشکل سے سمجھ سکتا ہے۔ یقیناً دیگر اہماتِ مزمین کی طرح ان سے بھی صحابہ و صحابیات نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہر حال یہ فہرست صرف ان ہی روایات کی ہے، جو ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ان کے علاوہ اور معلوم نہیں کتنی روایتیں ہوں گی جو ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ تو صرف تین ماہ زندہ رہیں اور حضرت خدیجہؓ روایات کے دور سے پہلے ہی رحلت فرما چکی تھیں۔ اس لیے ان دونوں سے روایات کا نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن زینب بنت جحش سے کسی روایت کا نہ ہونا قابلِ غور ہے۔

ہر کیفیت کننا یہ ہے کہ ان روایات میں بے شمار انسانی مسائل بھی ہیں اور بلاشبہ فطر دنیا کی تعلیم اور نصف دن کی تکمیل کا جوھر ان ہی اہماتِ مزمین کی گزرن پر تھا، جس کا اثبات ایک دو کے پس کی بات ذمہ۔ اب دوسری نوع کے مصالح پر غور کیجئے۔

حسنِ معاشرت کا درس حضورؐ کی سیرت کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپؐ کی زندگی سراپا عمل ہے۔ محض حضوؐر فصاحت و فصاحت نہیں۔ حضورؐ کی زندگی سے ہر کم و مر، ہر شاہ و گرا، ہر اسود و احمر، ہر عربی و عجمی اور ہر جماعت و فریکساں طور پر اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل حاصل کر سکتا ہے۔ معاشرے کے لیے سب سے پہلا سنگ بنیاد ازدواجی زندگی ہے جس میں مصلح ہیں قابل اور ازدواجی زندگی کا نمونہ نہ ہو، وہ کامل لیڈر نہیں بن سکتا۔ عیسائی اپنی کمزوری کو محسوس کرنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایک مسئلہ قابل کے لیے کوئی عملی نمونہ موجود نہیں۔ نہ انہوں نے شادی بیاہ کیا، نہ اپنا کوئی گھر بنایا۔ عیسائیوں کو اس خلا کو پُر کرنے اور اسی کمزوری کو جھانے کی صورت یہی تدبیر نظر آئی کہ حضورؐ کے تعددِ نکاح پر تمام مصالح کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف تعدد پر اعتراضات ادا کیے جائیں۔ ان سے پوچھیے کہ اگر نسل انسانی کا ناکارہ مقصد نہ ہو، تو نمونہ کس کی زندگی ہے؟ بے نتیجہ انسان کی یا متعدد ازدواج رکھنے والے کی؟ پھر ان سے یہ بھی دریافت کیجیے کہ تم ان انبیاء کے متعلق کیا کہتے ہو، جنہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیے؟ فرما لفظ ہو:

سیدنا ابراہیمؑ کی تین بیویاں تھیں، باجوہ و سارہ اور تھورہ (پیدائش ۱۶، ۲۲، ۱۸، ۱۵، ۲۵) (۱)

سیدنا یعقوبؑ کی چار بیویاں تھیں، یاہ، زلفہ، زائل اور بلہامہ (پیدائش ۲۹، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۲۹) (۲)

سیدنا موسیٰؑ کی بھی چار بیویاں تھیں، مہفوره، حبشہ، قینی اور بنت حجاب (خراج ۱۲، ۳، قاضیوں ۱۶۱) (۳)

(۱۶۱ م)

ان چار کے علاوہ بھی حضرت موسیٰؑ کے متعلق "خداوند اُن کے خدا" کا فرمان سنئے،

جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا اُن کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو اُن کو امیر کر لائے اور امیروں میں کسی خوب صورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کو بیاہ لینا چاہے

تو تو اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنا سر نہ اٹائے اور اپنے ناخن ترشائے اور اپنی امیر کی لباس اتار کر

تیرے گھر میں رہے اور ایک مہینے تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس

جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے (استثنا ۱۲-۱۳) (۴)

سینہ نازاؤ کی توہینوں کے نام تو سیدہ ذیل ۱۸: ۲۷ اور سیوئل ۲: ۵۳ اور ۱۱: ۲۹ وغیرہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ دس اور عیسویں اور جوڑوں کا ذکر سیوئل ۱۲: ۵ میں ہے۔
سیدنا سلیمان کے متعلق بھی کچھ سن لیتے:

اس کے پاس سات سرشاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو عورتیں تھیں۔ (سلاطین ۱۱: ۳)

اسی طرح بدھ متوں سے دریافت کیجیے کہ ایک متاہل اور صاحب اہل و عیال انسان کے لیے ہوتا ہوا بدھ کی دوسرے غیر مسلم زندگی اُسودہ نمونہ بن سکتی ہے۔ جن کو بال بچوں میں وہ کٹلاش حقیقت نامکُن نظر آتی اور جنہوں نے آخر کار اپنی بیوی اور بچے پر ایک آخری حسرت بھری نگاہ ڈال کر جھلکی راہ لی۔

یہی ہندو سے سوال کیجئے کہ کیا بال بچوں والے انسان کے لیے رام چندر جی مارا ج کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے، جنہوں نے چودہ سال بن میں ساتھ دینے والی وفادار بیوی کو کھنڈ کر دیا۔ ان سے یہ بھی پوچھیے کہ وہ راجہ ورتھ کے متعلق کیا کہتے ہیں، جن کی تین بیویاں تھیں، پٹ مانی کو شہلا، رانی ست مہری اور رانی کیکیٹی۔ اور اکیلیا خیال ہے سر کرشن جی کی بابت جن کی گویں کی تعداد وہم و خیال سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے؟

ہم امید کرتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی یا ہندو اگر انہیں اپنے بزرگوں کی تعداد انداز پر کوئی اعتراض نہیں تو ایک ایسے پیڑے کے احترام کو بھی قائم رکھیں گے، جس کے ساتھ نکاحوں کے بلے شمار انسانی مصالح و ابستہ ہیں اور جس کے خوشگوار نتائج سے کوئی انصاف پسند آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ ان کی تشریح کچھ اوپر گزر چکی ہے اور باقی کا ذکر آگے آتا ہے۔

اوپر ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضور کی زندگی جہاں ہر شہد حیات کے لیے زندہ نمونہ ہے، وہاں ازدواجی حسن معاشرت کا سبق زندگی رکھنے والوں کے لیے بھی حسن معاشرت کا اعلیٰ اُسودہ ہے اور چونکہ تامل کی زندگی ہی معاشرے کا پہلا سنگ بنیاد ہے، اس لیے کوئی ایسا شخص دنیا کا کامل لیڈر نہیں ہو سکتا، جس کی زندگی اس خاص شہد حیات میں بھی اعلیٰ نمونہ نہ رکھتی ہو۔ حضور کا اسی سلسلے میں ایک دوسرا کمال دیکھیے کہ کن جہتوں سے حضور کی زندگی تمام انسانوں کے لیے واحد نمونہ ہے۔ ایک عفاف پسند مرد انسان کے لیے حضور کی زندگی نمونہ ہے کہ وہ بچے بے لگام ملک میں پچیس سال تک کمال عفت و عصمت کی زندگی گزارا کرتے ہیں پھر اپنی اصلی ازدواجی زندگی ایک پیرو صاحبِ اہل و اولاد اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت (خدیجہؓ) کے ساتھ پچاس سال کی عمر تک گزارتے ہیں اور اس دوران میں اعلیٰ سے اعلیٰ پیشکش کے باوجود کسی دوسری عورت کی طرف رُخ بھی نہیں فرماتے۔ اس ایک رفیقہ زندگی کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ ماری عمر میں کبھی کوئی نئی عورت پیدا ہوئی۔ یہی نہ فقط قربان ہوتی رہی بلکہ حیرت یہ ہے کہ اس تک نیکلوں کی حجت کے لیے اور اس زمین کی پشت پر سب سے پہلے جو ہستی حضور کی نبوت پر ایمان لاتی ہے، وہ یہی خدیجہؓ ہے۔ یہی اپنے شوہر کے تمام راز ہا سے درون پردہ سے واقف ہوتی ہے۔ اس کی نگاہوں سے شوہر کا کوئی عیب و ہنر پوشیدہ نہیں رہتا۔ نبوتِ قرآنی چہر ہے، وہ تو معمولی ولایت کی بھی کبھی قائل نہیں ہوتی مگر دایا معاشرت کی معمولی کمزوری بھی جو، تو کسی دعوے کے جواب میں عورت دھیمانِ بکیر کر دکھ دے! لیکن ذرا نگاہِ غور سے دیکھیے خدیجہؓ دو شوہروں کو پہلے

بھی دیکھ چکی ہیں اور اب پندرہ سال مسلسل حضورؐ کی ایک ایک ادا کا تجربہ کر چکی ہیں، زندگی کے ایک ایک گوشے میں حضورؐ کو پرکھ چکی ہیں۔ کتنا بلند کردار رکھنے والا اور کیسے عظیم النظیر حسن معاشرت کا مالک ہوگا۔ وہ انسان جس کے متعلق حدیثِ حضرت انسؓ کی قائل نہیں ہوتی بلکہ نبوت پر ایمان لے آتی ہے اور اپنی عمر کے بغیر دس سال اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ جان و مال سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ہر امتحان میں کھری اترتی ہے، ہر خطرے کا مقابلہ کرتی ہے اور ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی تزلزل نہیں آیا۔ کیا یہ حسن معاشرت انسان کا آخری کمال نہیں؟ اور کیا ازدواجی زندگی کے لیے یہ سب سے اعلیٰ نمونہ نہیں؟

پھر اس کے بعد دوسرا نمونہ یہ ہے کہ بغیر اس اصلی رفیقہ، زندگی کی رحلت کے بعد نکاح کرتا ہے تو بالکل اپنی ہم عمر بچاں سال کی سودھے سے۔ کیا یہ بچاں خود عفاف کا اعلیٰ نمونہ نہیں۔ اس رفیقہ زندگی کو اپنے شوہر پر تنہا زبردست اعتماد تھا کہ اس نے اپنے دل سے سوت پن کی تمام آلائشوں کو باہر نکال کر اپنی باری ایک دوسری بیوی کو بخش دی۔ کیا یہ اعتماد حسن معاشرت کے بغیر ہی حاصل ہو گیا۔

آگے چلنے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ اپنی پسند سے ایک بیوی لانے والوں کا بھی یہ حال ہے کہ عمر میں کوئی ہفتہ باہمی نوک جھونک سے خالی نہیں جاتا اور اگر اندھا نواستہ ایک سے زیادہ رفیقہ زندگی ہو، تو ایک کے ہاتھ میں سر کے بال اور دوسری کے ہاتھ میں ڈاڑھی کے بال ہوتے ہیں۔ لیکن اس انسان کی عظمت و محبوبیت، کردار بلند اور حسن معاشرت کا اندازہ کیجیے، جس کے پاس پچھن سال کی عمر کے بعد نوایسی بیویاں بھیجا رہا ہوتا ہیں، جو مختلف عمر کی ہیں، مختلف قبائل کی ہیں، مختلف تمدن کی ہیں، مختلف مزاج کی ہیں اور گھروں میں فقر و فاقہ ایک مسلسل مشغلہ ہے لیکن ساری زندگی میں باہمی تلخی کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صرف ایک ہی لطیف سی جھلک نظر آتی ہے، جس کے بعد ایک کا مسدود رحمت الہیٰ کی ناز و ناز ہو، ورنہ اس سے پہلے ایلا اور طلاق ایک ہی چیز تصور ہوتی تھی۔

پھر یہ بھی دیکھیے کہ ان ازدواجی مطہرات میں کس کس نوع کی بیویاں ہیں۔ ان میں عائشہؓ جیسی کنواری بھی ہے۔ ان میں سودھے، صفحہ، ام سلمہؓ، جو ریڑ اور ام حبیبہؓ جیسی ایک ایک شوہر کی بیوائیں بھی ہیں۔ ان میں خدیجہؓ، حفصہؓ، میمونہؓ جیسی دو دو شوہروں کی بیوائیں بھی ہیں، ان ہی میں زینب بنت خدیجہؓ جیسی تین شوہروں کی بیوہ بھی ہیں اور ان ہی میں زینب بنت جحش جیسی مطلقہ بھی ہے پھر ان کے قبائل، ان کے تمدن، ان کے مزاج اور ان کی عمریں متفاوت اور مختلف ہیں۔ کسی کو شامہ ازواجات نہیں ملتے، بلکہ بعض اوقات کئی کئی بیٹے بچے اور روبرو پانی پر گزارا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود حسن معاشرت نے کس سا زبردست اعتماد پیدا کر دیا تھا کہ جب کثرتِ خاتم کو دیکھ کر احبابِ مؤمنین نے مزید گزارے کا مطالبہ کیا، تو ایک ہی مسئلہ خیمہ نازل ہونے کے بعد سب نے اپنے مطالبے

لے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے، تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ عرب میں یہ طلاق تصور کی جاتی تھی حضورؐ نے ازدواجی مطہرات نے ایک بار اضافہ ازواجات کا مطالبہ کیا، تو حضورؐ کو اگر اگلا اور ایک ماہ تک کسی کے پاس نہ گئے۔ ایک ماہ کے بعد کھم نازل ہوا کہ ایلا کرنا بڑا اے اگر چار ماہ گزارنے سے پہلے اپنی قسم توڑ کر غارہ قسم ادا کر دیں، تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کسی طرح چار ماہ گزار جائیں تو طلاق بائن ہو کر زوجین میں تفریق ہو جائے گی۔ جب ازدواجی مطہرات نے اضافہ ازواجات کا مطالبہ کیا تو کچھ دنوں کے بعد آیاتِ تحیر نازل ہوئیں جن کی غرض یہ تھی کہ اگر تم دنیا چاہا ہتی ہو تو میں بہت کم دے کر اگلا دیا جائے گا اگر غلط لگتا ہے تو توبہ ی زندگی پر قناعت کرو۔ اس پر سب نے دنیا کے مطالبات سے دست برداری کر کے راضی ہو کر، رسول اور آخرت کو پسند کیا۔

واپس ملے لیے کیا یہ انسانیت کا معمولی کمال ہے، اور کیا کسی بڑے سے بڑے انسان کی زندگی میں جس معاشرت کے ایسے نمونے مل سکتے ہیں کہ ہر نوع کی عورت ایک ساتھ ہونے کے باوجود اس کا حسن معاشرت سارے عالم کے لیے نمونہ بن سکے، یہ حقیقت آخر کیوں نکلا ہوں سے ادھل رہ جاتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا صرف ہی انسان کمال ہے، جو یہ اعلان کر سکے کہ خبر کمر لادلہ وانا خیکو لادلہ (یعنی تم میں بہترین انسان وہ ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو اور میں اس لحاظ سے تم سب میں بہتر ہوں) ہم نے بڑے بڑے مصیہین کو دیکھا جو ایک رفیقہ زندگی سے بھی نہ بنا سکے، اسے اپنا ہم زمانہ بنا سکے۔ بعض تو ساری عمر بیوی سے مقدمہ بازی کرتے رہے۔ پس کیا تو مختلف ازدواج سے ایسا فیہ معمولی نہاد اس انسان کا آخری کمال نہیں اور کیا کسی ایک نوع کی رفیقہ زندگی رکھنے والے کے لیے حضور کی زندگی ایک بہترین نمونہ نہیں؟ پھر وہ بھی ایسی حالت میں کہ حضور کو تنہا ہی ایک کام نہیں کرنا تھا بلکہ ایک طرف ساری اُمت کی اصلاح کا کمر کوڑنے والا جو جی ہے اور ساری ساری رات خدا کی بندگی کا فرض بھی ادا کرتا ہے۔

یہ کتنے کبھی فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ حقیقی مصلح وہی ہے، جس کے ظاہری اور باطنی دونوں خانگی زندگی کی سچی شہادت سردار آئینے کی طرح عیاں ہوں۔ ہمارے موجودہ دور قیادت میں پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف کے دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پبلک سٹیج پر اپنی زندگی کا کوئی خوشگوار پہلو پیش کر دینا مصلح کے لیے مشکل نہیں۔ مکمل قیادت کا صحیح پتا اس وقت چلتا ہے، جب اس کی اندرونی زندگی بھی آئینے کی طرح سامنے آجائے۔ یوں تو حضور کی خانگی زندگی کی شہادت کے لیے تمنا نہ کرنا ہی کافی ہو سکتی تھیں، لیکن اس تنہا شہادت پر سیویں شبے وارد ہو سکتے تھے مگر ان نوشاہدات عادلانہ میں سے کس کی گواہی پیش کیے جاسکتے ہیں؟

اسلام نے کسی بات کے ثبوت کے لیے گواہوں کی جو بڑی سے بڑی تعداد رکھی ہے وہ چار مردوں، دوسرے غفلوں میں آٹھ عورتوں کی گواہی ہے۔ لیکن جن امور شنیعہ کے ثبوت کے لیے گواہوں کی یہ تعداد مقرر کی گئی، ان سے حضور کی پاک ترین اخلاقی زندگی اس وجہ سے بعید ہے کہ تعداد کی برابری بھی سواہ ادب ہے۔ اس لیے آٹھ عورتوں کی بجائے نو عورتوں کی شہادت تاریخ کے سامنے ہے۔ تاریخ ان نوشاہدات عادلانہ سے دریافت کرے کہ حضور کی پرائیویٹ اور خلوی زندگی کیا تھی۔ خلوی زندگی کا پتا نہ بیٹھ دے سکتی ہے، نہ فرزند، نہ خادم و خادمہ، نہ دوست، نہ دشمن، نہ داماد، نہ بہو، نہ معتقد، نہ شاگرد، یہاں سچی اور کھری گواہی چوری ہی دے سکتی ہے۔ کیونکہ خلوت کی زندگی کی صحیح راز داہی ہوتی ہے۔ یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا شوہر کیا کیر کر رکھتا ہے؟ اہل و عیال سے اس کا سلوک کیسا ہے؟ اس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ اسے اپنے مقصد کے ساتھ کتنی لگن ہے؟ اس کی زندگی کا کیا تقاضا ہے؟ اپنوں اور پرائیوں کے ساتھ اس کے انسانی تعلقات کیسے ہیں؟ اور خود خدا کے ساتھ اسے کیا وابستگی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب اگر نوشاہدات عادلانہ ایک زبان ہو کر دیں اور وہ بھی وہ، جن سے اندرونی زندگی کا کوئی راز چھپا ہوا نہ ہو، تو دنیا کی ہر سنی عدالت اسے ووکر سکتی ہے، کثیر الاذواج مصلیہین تو دنیا میں اور بھی بہت سے گزرے ہیں، لیکن کسی ایسے مصلح کا نام لیجئے، جس کی اتنی بیویاں اس کے پرائیویٹ کیر کر کی ایسی ہی گولہ ہوں، جن کے نکاح سے ہزار انسانی

مصالح و البتہ ہوں اور جو مصطلحات اُمت بنا کر پیش کی گئی ہوں۔

ان تمام تصریحات مذکورہ بالا کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضورؐ کے تعدد ازواج کا مقصد کچھ قوانین کی تدریسی و محصلہ افزائی تھی، یا بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی یا خاندانی احترام کی بقا اور اس کے ساتھ ہی حسن معاشرت کا عملی درس دینا۔ صنف ضعیف کے درجے کو بلند کرنا، انہیں معاملات اُمت بنانا، معاشرے کی اصلاح کرنا، صہری تعلقات کے ذریعے دین کی توسیع کرنا اور امن و امان قائم کرنا وغیرہ۔ ان انسانی مصالح کے بغیر ہی مطلق تعدد ازواج کو سنت قرار دینا درست نہیں۔ سنت صرف تعدد ازواج ہی نہیں حضورؐ کی پوری زندگی ہے۔ حضورؐ کی دوسری ”کڑوی“ سنتوں سے اصرار برت کر صرف ”مٹی“ سنتوں کو اختیار کرنا معاشرے کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ مفاسد پیدا کرنا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ کی اصل اور آئیڈیل ازدواجی زندگی وہی ہے، جو حضرت خدیجہؓ کے ساتھ بسر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ساری مناکحتیں ایک ہنگامی اور ناگزیر قوی و ملی مصالح کے تحت ہوئی تھیں اور ایسے وقت میں ہوئی تھیں، جب کہ حضورؐ اس کی بشری ضرورت درک کرتے تھے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ بجز خدیجہؓ اکبرؓ کے اند کسی ام المؤمنین سے حضورؐ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہیں بعض لوگوں کا یہ انداز دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ تعدد ازواج النبیؐ کی تاریخی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں! ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن چونکہ چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا اور حضورؐ قرآن کے خلاف نہیں جاسکتے تھے، اس لیے یہ قصہ ہی غلط ہے کہ حضورؐ کی نو بیویاں تھیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تاریخی حقائق کو اس طرح جھٹلانے سے قرآن کی کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ قرآن کا روحان تو تعدد زوجہ ہی کی طرف ہے، کیونکہ وہ عدل بین النساء کو ضروری قرار دینے کے ساتھ اس عدل کو انسانی طاقت سے باہر بھی جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں ایسی پیمائش بھی رکھی ہے کہ ملت کی ہنگامی ضرورتوں کے وقت تعدد ازواج مستحب بلکہ ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ ان ہی ضرورتوں کے تحت حضورؐ نے نو ازواج اپنک ساتھ رکھیں اور چونکہ قرآن نے ان کو امگ کرنے کی صریح ممانعت کر دی تھی، اس لیے حضورؐ کا ان سب کو زوجیت میں باقی رکھنا بھی ناگزیر تھا۔ ان مادران اُمت کو فرزندان اُمت کے حوالے نہیں کیا جاسکتا تھا۔

رحمتِ عالم ﷺ کا لایا ہوا نظامِ حیات

محمد ظفیر الدین مفتاحی

موجودہ دنیا جس برقی رفتار سے آگے جا رہی ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں جا کر دم لے گی، مگر اسے جدید کائنات اور تمام تر تمدنی اور سائنسی ترقیوں کے باوجود یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں انسان و سکون اور امن و سلامتی حوامی خواہش کے مطابق موجود نہیں ہے، گو مختلف ممالک میں مختلف طرزِ عمرانی کارفرما ہے۔

آج انسان اس تغیر پذیر دنیا میں ایک ایسے نظامِ حیات اور دستورِ زندگی کے لئے سرگرداں ہے جو اس کو تمام شعبہ جاتِ زندگی میں سکون و اطمینان اور خوشحالی و فارغِ ابالی کی دولت سے نواز دے، جس نظام میں عدل و مساوات، اخرت و محبت اور سہرہ دہی و رواداری کی فراوانی، معیشت و معاشرت میں ہوائی و توازن اور عفت و عصمت اور جان و مال کا مکمل تحفظ ہو، اسی کے ساتھ اپنی بیچ کی نفرت، دنگ و نسل کا آہنا ز اور دھرم و مذہب کے نام پر فتنی گرم بازاری قطعاً نہ ہو۔

یادست میں عمرانی کے قوانین، اصول ایسے جاری ہوں، جن میں بدلتے ہوئے سماج اور ان کے سیاسی تقاضوں سے عہدہ بہ عہدہ کی پوری صلاحیت ہو، اندرون ملک امن و سکون ہو اور بیرونی ممالک سے اس کے تعلقات خوشگوار ہوں اور نازان کی نظر میں امیر و غریب اور شاہ و گدا کی کوئی تمیز نہ ہو، محدود و مجبور افراد کے لئے حکومت کی طرف سے قیام و طعام اور ضروریاتِ زندگی کا انتظام ہو، تعلیم و ترقی اور انہماک رائے کی ہر فرد کو پوری آزادی حاصل ہو، ملک کا مابائی نظام اور اس کی فوجی طاقت قابلِ اعتماد ہو۔

اسلامی آئین حکومت | انسان اگر قہص و نگ نظری سے الگ ہو کر غور و فکر کرے، تو اسے انا پڑے گا کہ دنیا کے موجودہ نظاموں میں بہتر اور موجودہ پریشانیوں کا مداویہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظامِ حیات ہے، جو رب العالمین کا عطا کردہ ہے کیونکہ یہ افراط و تفریط اور نقص و غلو پر ایک انسانی عیب سے پاک ہے اور کائناتِ انسانی کے لیے باعثِ راحت و سکون ہے اور اس کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔

یہ دستورِ زندگی انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ ربِ اناس کا بخشا ہوا ہے، اس میں ہر ایک طبقہ اور ہر ایک خطبہ کے باشندوں کا یکساں لحاظ و پاس ہے، اس دستور کا نزول اُس وقت ہوا جب انسانیت دم توڑ چکی تھی، کائناتِ انسانی جو وہ تھی سے کراہ رہی تھی، عوام و خواص ایک یا چند خاندانوں کے غلام بنے پر عبور تھے، کمزور مذاہن اُن پس رہے تھے اور دولت مند و طاقتور راوی پیش رہے۔ تھے، اُس وقت جس قدر بھی قوانینِ سلطنت دنیا میں رائج تھے وہ افراط و تفریط کے نگار تھے، خواہ وہ لائیکر گیس کا قانون حکومت رہا ہو، یا قدیم مصر کا نظامِ سلطنت، مشوہ الراج کا بنایا ہوا قانونِ زندگی ہو، یا زائرِ جاہلیت کا اصولِ عمرانی، روم و ایران کا آئینِ ملی ہو یا کسی اور ملک و نسل کا دستورِ حیات۔

انسانی عظمت کا اعلان | حضرتِ ملی علیہ السلام کے بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جنہوں نے مشعلِ ہدایت دکھائی اور

پروردگارِ عالم کی طرف سے اعلان فرمایا کہ یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ زمین و آسمان، جانوروں و درخت، جہانِ نبات و جمادات سب کے سب انسانوں کی راحت و مسکنی میں مشغول ہیں، اور ان سب کی تخلیق اسی لئے عمل میں آئی ہے، ارشادِ ربّانی ہے۔

تَحَرَّكُمْ الْبَيْتَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
الْجَنُودَ مُفْعَرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کَلَامَاتٍ يَتَذَكَّرُونَ • (انحل - ۲) ہیں، لیکن اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کچھ کہتے ہیں
اسلام نے انسانوں کو اس تہذیب و تمدن پرستی سے نکالا جو دیکھ کی طرح انھیں جاٹ رہے تھے، اور یقین دلایا کہ انسان شرف المخلوقات
ہے اور اپنی خلقت میں تمام اسباب الاعضا

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (الین)

بے شبہ ہم نے آدمیوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔

یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شرف بخشا ہے اس میں اس کا کوئی قدر مقابل نہیں ہے۔

لَقَدْ كُفِّرْنَا بَنِي آدَمَ (تجہ اسرائیل) بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت و شرف بخش رکھا ہے۔

انسانوں کی غفلت کو ظاہر کرنے کے لئے انہیں موجود ہلاک بنایا اور اس کے منکر کو ماندہ درگاہ قرار دیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَنُوْحًا وَاٰدَمَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو،

پس فرشتوں نے سجدہ کیا ابیس نے البتہ مترجما بھی کیا

(البقرہ) اے کفر ظاہر کیا۔

پھر انسانوں میں خود اعتمادی پیدا کی اور ان کو بتایا کہ تم سے اوپر صرف خدا کی ذات ہے کوئی دوسرا نہیں اور تم دراصل اسی ذات کی برستش کے لئے پیدا ہوئے ہو۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جن و انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری

(ذرا بات - ۲) عبادت کریں۔

دعوتِ توحید | رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذہن نشین کیا کہ انسانوں کا عبادِ مادی ربِّ کائنات ہے اور مادی مخلوق اس کی محتاج ہے۔

اس مرکز تو حید پر لاکر کائنات انسانی میں اتحاد و یکجہانیت پیدا کی اور ان کے باہمی انتشار و تشتت کو ختم کرنے کی سی فرمائی، ساتھ ہی دعوت دی کہ اؤ ہم سب ملی کر ایک ذات کی عبادت کریں، اہل کتاب کو خطاب کر کے اعلان کیا گیا۔

یَا هَٰؤُلَاءِ النَّاسِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَمَنْ لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

وَلَا تَحْزَنْ نَحْنُ الْغَنَاءُ بِرِزْقِ اللَّهِ

آل عمران - ۷۷

رسالت پر بھی یقین کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی، مگر اس کی وضاحت کر دی کہ رسول اللہ خدا اور بندوں کے درمیان
بیغ ہوتا ہے جو خدا کے احکام و ہدایات بدولت تک پہنچاتا ہے، رسول بشر ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی ہیں اور ساتھ ہی خاتم النبیین،
سَلَّمَ اَعْمَا اَنَا بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لِئَوْفَىٰ اَتَمَّ
اَلْمَلَائِكَةِ وَالْاِنْسَانِ (اکہت)

آپ کہہ دیں میں تو تنہا ہی طرح ایک بشر ہوں میری طرف
وحی الہی آتی ہے کہ بلاشبہ تمہارا مہربوس ایک ہے۔
مسادات اور اخوت انسانی (انٹرنیٹ پیج دیا۔)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے
پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور جان و زن
سے بہت سارے مرد و عورتیں پھیل پڑیں، اس اللہ
سے ڈرو جس کے نام پر تم صلہ رحمی کی درخواست کرتے ہو
جسک اللہ تم پر نگاہ رکھتا ہے۔

لا فضل لعربٍ على عجمي ولا لعجمي على عربٍ ولا
لا بیضٍ على اسو ولا سودی علی ابیضٍ الا
بالتقویٰ، الناس من ادم وادم من تراب
(ناراد الماد صفحہ ۲۲ جلد ۱)

خاندان و قبیلہ دنیا میں تعارف کا ذریعہ ہے، شرافت و ذلالت اس میں محصور نہیں، اسلام میں شرافت و ذلالت کا
معیار عقائد کی مضبوطی، اخلاق و اعمال کی پاکیزگی اور خدا ترسی ہے، رنگ و روپ اور خونیائی تقسیم میں کچھ رکھا ہوا
نہیں ہے، قرآن پاک میں ہر امر کے ساتھ اعلان ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ
خَلَقْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكُفْرَ
عِنْدَ اللَّهِ أَفْكَرٌ (الحجرات: ۱۰)

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور
تم خاندان و قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم میں جان پہچان رہے،
کوئی مشبہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے کفر معزز وہ
ہے جو خدا سے زیادہ دُعا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدؓ کی شادی جو نسباً غلام تھے حضرت زینبؓ بنت جحشؓ کے، جو آزاد اور خاندان
قریش سے تھیں، حضرت ابوالہٰم غلام تھے لیکن بڑے بڑے خاندانی محترم افراد ان کا نام بڑے ادب و احترام سے لیتے تھے ابدان کی بزرگی پر رشک

یک کرتے تھے۔

اسلامی عبادت میں مساوات کا مظاہرہ [مسیحانہ خدا ہے دن رات کے پانچ وقتوں میں یہاں باجماعت نماز ادا کرتی ہے، اس کے راعہ پر کوئی پابندی نہیں اور نہ کوئی تفریق دیتا، یہاں ایک ہی صف میں سب کے سب کھڑے ہوتے ہیں، صدر و سرور بھی اور ایک معمولی چرباسی بھی۔ اقبال مرحوم کی زبان میں:

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و امان
نیکوئی بندہ رہا اور نیکوئی بندہ نواز

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے

ان اولیائی المتقون جنت کا نوازین کا نوا
میرے ہم کعبہ وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ جہاں کہیں
(زاد الماعاد)

خلافت ارضی کے سلسلہ میں بھی ترقیت اور برتری نیکو کار کو دی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ قَبْلُ أَنْ
میرے نیکو کار بندے ہیں۔
آتِ الْأَرْضَ يُرْسِلْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ (انبیاء: ۷۰)

یہاں صرف ایمان و ایمان اور عمل صالح صابر قرار پایا اور واقعہ یہی ہے کہ جو ان جوہروں سے خالی ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا نصف نہیں ہو سکتا، اور خدا کے عام بندوں سے اسے محبت جیسی چاہئے نہیں ہو سکتی، اس لئے خلافت ارضی میں ان کو ہی ترجیح دی جانی چاہئے تھی اور ان کو ہی دی گئی۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور: ۱۲)

انصاف اور عدل | اسلام میں عدل و انصاف کی بڑی تاکید ہے، تعصب و رنگ نظری کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، درست و دشمن کی تمیز نہیں، اپنے پرانے میں امتیاز نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَبِ (المائدہ: ۲)

بسا اوقات عداوت و منفعت کے قدم میں جنس پیدا کر ڈالتی ہے، اور وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر مجبور رہا ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن مقدس میں خصوصی طور پر تاکید کی گئی۔

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَعَكُمْ شِئَانًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ (احزاب: ۲۰)
ہو انحراف بقوی۔ (المائدہ: ۲)

انصاف میں کوئی جذبہ حائل نہ ہونے چاہئے | حالات سے مجبور ہو کر عقل و فہم جب عدل و انصاف سے روگردانی پر مجبور کرے اس وقت

بھی منصف و حکم ہے کہ انصاف کا سر شریعت کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اسلام میں محبت و عدالت دونوں جچی ملی ہوئی ہیں، کسی سنت سے سخت متعلق ہو بھی جائے تاہم جوئے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں محبت و عدالت کی جگہیں متعین ہیں اور ایسی طرح بطعن و غضب کے معاملات بھی مذہب اور دین کے نام پر بھی اس قانون میں انصاف سے سر موٹنے کی اجازت نہیں ہے ارشاد ربانی ہے۔

لا یجزمکم عن ان صدم و کرح عن المسجد الحرام ان تمسکوا (المائدہ) اس قوم کی دشمنی جس نے تم کو حرمت وال مسجد سے روکا باہمی مدد اور تعاون کا حکم ہے مگر نیک کاموں میں برے میں نہیں، جائز میں ناجائز میں نہیں، حلال میں حرام میں نہیں۔
وتعاونوا علی البر وال تقوی ولا توادوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب (المائدہ) تم نیک کام اور پرہیز گاری پر مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کام پر مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بلا شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

انصاف کے تحت پریشانی کے بعد کبھی معاملہ بڑا عکس سامنے آتا ہے اور احترام و اکرام، محبت و شفقت اور غنی رشتہ ارادوں میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے اور منصف کا قلم فرد انصاف مرتب کرنے میں لپکپانے لگتا ہے، ایسے وقت کے لئے خصوصی تاکید فرمائی گئی ہے۔
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُونُوا قَوَّامِیْنَ بِالْقِطْ اے مومنو! اللہ کے واسطے انصاف کیا کرو اور اس پر شہدائے اللہ و لو علی انفسکم والوالدین قائم رہو گو تمہارا ایتھارے والدین کا یا تمہارے رشتہ ارادوں والا قربین (النساء-۲) کا نقصان ہو۔

یہ تاریخی حقائق ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے ایسے نازک مواقع پر بھی قانون خداوندی پر عمل کیا، خود ہمارے ہندوستانی کی تاریخ میں بھی اس طرح کے واقعات کی کمی نہیں۔

مشورہ کی اہمیت | اسلام میں معاملات ان لوگوں کے شر سے طے ہوتے ہیں جو ذی رائے ہمتہ اور نیک دماغ ہوتے ہیں، انتخاب امیر کا طریقہ بھی یہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وامرہم شورئٰی بینہم (خودکام-۴) وہ آپس کے مشورہ سے کام کرتے ہیں۔
ایک جگہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے:

وشاورہم فی الامر (اُن عمرات-۱۷) معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جس میں شریعت کی کوئی اجازت یا ممانعت وارد نہ ہو تو اس وقت کے لئے آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا:
فتشاوروا العلماء والعابدین (طبرانی) اہل علم اور عبادت گزاروں سے مشورہ کر لیا کرو

ساتھ ہی یہ بھی فرمایا

ولا تمضوا لای خاصۃ (طبرانی)

کسی خاص آدمی کی رائے نافذ نہ کرو۔

سفیر نبی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا اس پر بھی فرمایا تھا:

”اے کروہ انصار۔ ہم ہاجرین امیر ہیں اور آپ ہمارے وزیر ہیں، آپ کے مشورے کے بغیر امر طے نہیں کئے جائیں گے۔“

چنانچہ خلفاء راشدین کا اسی پرعمل تھا، داری میں ہے،

صحابہ کرام کا عمل

”اگر صدیق اکبرؓ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آجاتا اور کتاب و سنت میں اس کا حکم نہ ملتا تو آپ مسلمانوں کے سرداروں اور علما کو بلا کر مشورہ کرتے اور جب کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے، حضرت عمرؓ کا بھی اسی پرعمل تھا، کوئی دشوار مسئلہ سامنے آتا اور کتاب و سنت میں حکم نہیں ملتا تو صدیق اکبرؓ کے فیصلوں میں تلاش کرتے اگر آپ کا کوئی فیصلہ مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے، در مسلمانوں کے سردار و مددگاروں اور علما کرامؓ کو مشورہ کے لیے طلب کرتے اور ان سے مشورہ کرتے اور جب کسی رائے پر متفق ہو جاتے تو فیصلہ فرماتے۔“

جب مشورہ سے کوئی شخص خلیفہ غائب ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کرو۔

امیر جماعت کی اطاعت

اسمعوا و اطیعوا وان دلت

سنو اور اطاعت کرو گو تم پر کسی جھٹی غلام کو دالی

(جمع الغوائد)

علیکم عبد حبشی

رسول انقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دستبر تھا کہ ذمہ داری کا عہدہ اس شخص کے سپرد نہیں فرماتے جو اس کا بھلاکار ہوتا، ایک دفعہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ مجھے دالی بنا دیا جائے یہ سن کر آپ نے فرمایا:

اننا والله لانسو هذا العمل احدنا لاولد

بندایں اسی شخص کو اس کام کا ذمہ دار نہیں بنا سکتا جو اس کے لئے درخواست کرے یا اس عہدہ کا وہ جڑیں ہو،

(جمع الغوائد ص ۳۱۹)

حوص علیہ

حکمران طبقہ کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے فرائض میں خیانت کرے گا اس پر بڑت

حکمران کے فرائض

کی بوجھیں حرام ہوں گی اور وہ رب العزت کے یہاں ملعون قرار پائے گا۔ (جمع الغوائد صفحہ ۳۱۹ جلد ۱)

اسی وجہ سے حکم ہے کہ ذمہ داری کا عہدہ بہترین افراد کے پر دیا جائے، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، ایک مرتبہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جب تمہارے امراء تمہارے بہترین افراد ہوں اور تمہارے بارگاہ

اذا کان امراءکم حیارکم واغنیاکم صحابکم

لوگ سخی اور تمہارا باہمی معاملہ خوش طے ہو تو اس وقت زمین کی چوڑ

وامورکم شوروا بینکم فظہر الارض خیر لکم

تمہارے لئے اس کے پیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے زمیندار

من بطنہا واذا کانت امراءکم شراکم و

لوگ تم میں سے بدترین ہوں اور تمہارے مالدار افراد تم میں خیر

اغنیاکم بخلاکم وامورکم الی تسدکم فظہن

تمہارے لئے خیر نہیں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ

الارض خیر لکم من ظہرها (جمع الغوائد)

میں آجائیں تو ظہر تمہارے لیے زمین کا اندرون حصہ اس کے

ظاہر ہی حصہ سے بہتر ہوگا۔

فما جعل الله لکم علیہم سبیلاً (النساء) تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر راد نہیں دی ہے
 حکم ہے کہ جہاں جاؤ سوچ بھر کر اور تحقیق کے بعد جاؤ۔ اہل ایمان میں عجلت نہ کرو قتل و خونریزی کو اپنی چیز نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 یا ایہا الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ (النساء - ۱۱۳) اے ایمان والو! جب تم جہاد کے لیے نکلنا تو تحقیق
 کر لیا کرو۔

اگر کوئی زبان سے ایسا کلمہ کہے جو امن و سلامتی کو تباہ کر دے اور ایمان کی نشاندہی کرنا ہو تو حکم ہے کہ اسے تسلیم نہ کرے اور بحث
 جذبہ صلح و امن سے نکال دے۔

ولا تقولوا لمن اطلق الیکم السلام لت مرنا (النساء) جو تم سے سلام علیک کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان
 نہیں۔

تو ان اسلام میں برائی کا بدلہ بابر کی برائی سے دیا جاسکتا ہے مگر افضل یہ ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے۔
 جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً من عفا و اصلح فاجزہ (شوری - ۴) برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے پس جو شخص معاف کر دے
 و اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے
 اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا۔

قرآن مقدس میں درگزر کی تعریف بھی کی گئی ہے اور اس کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے ارشاد ہے:-
 لا تتقوا الحسنة ولا السيئة ادفع
 بالتي هي احسن فاذا الذي بينک و بینہ عداوة
 کانہ ولی حمیم و ما یلقھا الا الذین صبروا
 و ما یلقھا الا ذو حظ عظیم (م - السجود - ۴) نیکی اور بدی برابر نہیں، نیکی برتاؤ سے بدی کو دفع کریں
 پھر آپ میں اور جس میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے
 دوست ہوتا ہے، یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے
 جو بڑے شعل مزاج ہیں اور بڑے صاحب نصیب ہیں۔

انسانیت کا لحاظ کمزوروں، نہتوں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا ہے، غزوہ احد میں جس خاتون نے حضرت حمزہ
 ؓ کی کبھی کبھی کھال کر چھائی تھی جب حضرت ابو جہل نے اس کی تلوار ان پر پڑی تو عورت زات دیکھ کر فوراً رک دی اور
 فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں پر تلوار نہ چلائی جائے۔

یہی چیز تھی کہ چاروں ایک لشکر کو ہار دینے کے بعد مدینہ آکر غنیمت کی پائی گئی تھی۔
 ”دیکھو خیانت نہ کرنا، دھوکا نہ دینا، ہاتھ نہ چھپانا، کسی کے اعضا نہ کاٹنا، بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ کھجور
 کے درختوں کو نہ جھٹلانا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھانے کے سوا کسی بڑی گانے یا ڈانچ کو نہ کاٹنا، تمنا لگنا، ایک قوم
 پر بڑا جھوٹا چہرہ دیکر غارتھا ہونے میں مٹھی ہونے میں تم ان کو نہ جھٹلانا۔“

اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے اپنے مخالفین پر دولت اسلام پیش فرماتے اور اگر
 دین کے سلسلہ میں زبردستی نہیں

اس پر راضی نہ ہوتے تو مجبوراً کاملاً ہار کھانے کے حکمت کے دلائل اور عدالتی نہ کرو اس کو

بھی کرتی نہیں مانتا تو آخری مرحلے میں جنگ کی بات کرتے، اسلام کا حکم ہے۔

لاکڑاہ فی الدین
دین کے بارے میں کوئی ذبردستی نہیں ہے
اقتدار تسلیم کر لینے کے بعد غیر مسلموں کو اسلامی حکومت میں وہی حقوق حاصل ہوتے جو مسلمانوں کے ہیں اس کی تفصیل کے لئے نکلے
کی کتاب اسلام کا نظام امن مطالعہ کیا جائے۔

آنحضرت کا عمل
گوئی ایسی اذیت ہے جو صنادیدِ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچائی اور قتل کی کونسی سازش ہے جس میں
وہ شریک نہیں رہے، مگر جب یہ خبریں آپ کو محرمینِ فاحشہ داخل ہوئے تو کس شان سے آپ نے فرمایا:

من دخل دار ابی سفیان فھوا من ومن اقلی بابہ
جو ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو اس سے چوڑے
فھوا من ومن دخل المسجد فھوا من
گھر کا دروازہ بند کرے اسے اس ہے جو نمازِ خدا میں داخل
ہو جائے اسے اس ہے

(مجمع الفوائد صفحہ ۶۲ جلد ۱)

ومن اقلی السلاح فھوا من (ایضاً)
اور ہتھیار ڈال دے اسے اس ہے۔

چنانچہ اس پر پورا پورا عمل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد تمام صنادیدِ مکہ کو یہی حج کئے گئے وہ آج اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ اسلام کی طرار
انھیں ہرگز سناں نہیں کرے گی، مگر سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ کلمات انہوں نے اپنے کانوں سے سنے۔

لا تشرب عیکم الیوم یغفر اللہ لکم وھو احکم
الراحمین
آج کے دن تم پر کوئی ظمت نہیں اللہ تمہیں معاف
کریں وہ ارحم الراحمین ہیں۔

کا فاشلشروا من السیور (شرح معانی الآثار ج ۱)
گویا وہ قبیلے سے زندہ ہو کر نکل رہے ہیں۔

فقہ فقہ ہونے کے بعد امن | اسلام کا تازانہ ہے کہ جب فتنہ بول جائے تو پھر قتال بند کر دیا جائے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اللَّهُ
ان کے لئے فتنہ ختم ہو جائے تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے
(نفرہ ۱۲) اور دین اللہ کے لئے ہو۔

جہاد کی اہمیت کب ہے | جہاد کی اہمیت کی گئی ہے وہاں مصلحت موجود ہے۔

اِذْنٌ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانِعِهِمْ ظَلَمُوا اِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اِذْ يَخْرُجُوْنَ دِيَارِهِمْ
بَغِيْرَ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللَّهُ
جن لوگوں سے ناحق جنگ کی جاتی ہے ان کو اس بنا پر
جنگ کی اہمیت دی جاتی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے یا دینِ حاکم
اللہ کے غالب کر دینے پر قادر ہے جو بے جا اپنے گھروں
سے نکالے گئے بعض اسی بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

(الحجہ ۲۰)

جب کسی پر بے جا ظلم و تعدی ہو، اور بے وجہ اپنے گھر سے بے گھر کیا جائے تو وہ اپنی مدافعت اور حدودِ قہدی کو ختم کرنے کے لئے
کیے اہم پیرائے کی کسی نہیں کرے گا جبکہ اسلام نے بتایا ہے کہ جو اپنی جان، اپنی عزت و آبرو یا اپنے ملکی حفاظت کے سلسلہ میں قتل کیا جائے شہید ہے۔

جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ بننے والوں کو دفع کرنا اور امیر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے
الذین ان مکثہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و
اتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر
یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کو دنیا میں حکومت دیں
تو یہ لوگ نافرمان ہوں۔ نیکوئی اور نیک کام کرنے کو
کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں۔ (الحج - ۶)

اسی طرح دنیا سے جنگ و جدال کا خاتمہ انسانیت کا تحفظ اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے جن کا رب العالمین سے صحیح تعلق ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت
صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذکر فیہا اسم
اللہ کثیرا (الحج - ۶۰)

اسلام میں خواہ مخواہ لڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اجازت مقصد کے تحت ہے چنانچہ جو لوگ فساد
کے سربراہ نہیں دیتے، مظالم نہیں دھاتے، ان سے اور ایسی غیر مسلم حکومتوں سے تعلقات خوشگوار رکھے
جائیں گے۔ جو مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہیں۔ ذیل کی آیت میں اس کی صراحت موجود ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لن ینظکم اللہ من الذین لم یقاتلواکم فی الدین
ولم یخرجوکم من ديارکم ان تبرؤم وتقسطوا
ایہم ان اللہ یحب المقسطین۔
(الممتز - ۲)

انما ینظکم اللہ من الذین قاتلواکم فی الدین
واخرجوکم من ديارکم وظاھوا علی اخریاجکم
ان تلوہم ومن یتلوہم فاولئک ہم الظالمون
صرف ان لوگوں سے تم کو دھت سے روکتا ہے جو تم سے دین
کے بارے میں لڑیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں اور
نکلنے والوں کی مدد کریں جو ایسوں سے دشمنی کرے گا وہ
کفر کا گارہ ہوگا۔ (الممتز - ۲)

مسلم ہوا کہ غیر مسلم ملک میں سے جو ملک عارب و مخالف کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں
اسلام چاہتا ہے دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو اور عدل و مساوات کی حکومت قائم ہو، اسلام میں جیسی روا داری ہے اسی کا اندازہ
لگاؤ مشکل ہے باقی تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ایوم اھل کفر انقیات و طعام الذین ادنوا
الکتاب اھل کفر و طعام کم اھل لعمروا و احصنت
من المؤمنات و احصنت من الذین ادنوا کتاب

آج تمہارے لئے طوافِ جزیرِ محال دیکھی گئی ہیں اور جن کو کتاب
دیکھی گئی ہے ان کا ذریعہ تم کو طواف ہے اور تمہارا ذخیرہ ان کو حلال
اور مسلمان پارسا عورتیں اور اہل کتاب پارسا عورتیں جب تم ان کو

من قبلکم اذا التیتمون اجورهن عصین غیر صافیہ
ولا تخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد
حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین (المائدہ ۱)

ان کا ساتھ نہ دے اور اس طرح سے کہ تم ان کو بیوی نہ بنو۔ ان سے
معاذ اللہ بیکاری کرو اور خفیہ طور پر اور شخص ایمان کے ساتھ
کفر کرے گا تو اس کا عمل غارت ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بالکل
خسارہ میں رہے گا۔

اسلام میں محبت چھات کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اہل کتاب ذی سحر اور ان کی عورتوں سے شادی کی اجازت غیر قوموں سے
تعلقات کی استواری کی دلیل ہے۔

رہم کے پرچے پر جہاں رسول زمرہ نے کہا تھا کہ مارا متعد غلہ کے بندوں کو انسانوں کی جنگی سے نکال کر خدا پرستی پر لگانا ہے اس لئے کہ اس
انسان آدم دھواں اور ادا میں اور ایک مال باپ سے ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں۔

اسلامی ریاست میں اس کا پورا کیا نہو پاس ہے کہ سارے انسانوں کو پیٹ بھر کھانا، ستر پوشی اور پوشاک کے لیے کپڑے اور رہنے بنے
اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے گھر میر ہو، ملک میں کوئی بھوکا، غمناک اور بے گھر نہ ہو، بھوکوں کے لیے اس تدارک نظام اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔
مسلم میں غریبوں اور محتاجوں کے لئے زکوٰۃ اور صدقات کی نظام کی گئی ہے اور اس کی ادائیگی
محتاجوں اور معذوروں کے لئے انتظام

ہر صاحب نصاب پر ضروری قرار دی گئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب
بعض قبائل نے زکوٰۃ بند کرنے کا ارادہ کیا اور غلیظہ رسول صدیق اکبرؐ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے اعلان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا
فرص ہے، نادوق عظیم نے عرض کیا کہ جو کلام اسلام کا اتر کر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے رزہ رکھتا اور صرف زکوٰۃ دے لے، اس کے خلاف تلوار کیے
اٹھانا درست ہوگا، صدیق اکبرؐ نے جواب میں فرمایا:

واللہ لا قاتلین عن فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ
فان الزکوٰۃ حق المال بالله لیس منوعی عقابا
لقلنا لہم علی منعه (ریاض الصالحین ص ۴۸)

خدا کا قسم میں اس سے جھگڑ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں
فرق کہے گا زکوٰۃ حق مال ہے، اگر کوئی ایک مومن کی بھی
روکے گا تو خدا اس کو دے گا اس سے جھگڑاؤں گا۔

اسلام سے ہر اشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی خزانے رکھے اور کوئی ایڑی رکھ کر جان دے، اس کا حکم ہے:
خذ من اموالہم صدقة تطہرہم و تزکیہم و جا
تم انکال سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک کر دو اور اس کے
دریغ سے بابرکت بناؤ۔ (نور - ۱۱۳)

مال داروں سے ایک مخصوص رقم لی جائے گی اور حاجت مندوں پر جو سق قرار پائیں گے تقسیم کی جائے گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ان اللہ افترض علیہم صدقة تؤخذ من اغنیائہم
وتروہ علی فقرائہم۔ (ریاض الصالحین)

اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے مالدارین
سے لی جائے گی اور ان کے قیابوں کو دی جائے گی۔

نقدی پرچا میرواں حصہ فقر و مسکین کا ہے، مال تجارت کی قیمت لگائی جائے گی اور سالانہ پورا ہونے کے بعد بھائی کی صدقہ غریب کے لئے نکالا
جائے گا۔ اس طرح زمین کی پیداوار میں دھواں اور میوے حصہ مسکین کے لئے مخصوص ہے سزا چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔

اس کے ساتھ اسلام کا یہ قانون بھی ہے کہ اگر مرضی مات کی وصولی اور تقسیم کے بعد بھی خدا نخواستہ کچھ لوگ ناقص رہیں اور کچھ لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ غلہ یا نقد رقم ہو تو خیر وقت مالداروں سے حاصل رقم لے کر غصوں اور جھگڑے سے مرنے والوں پر خرچ کر دے گا۔ پھر ان تمام صورتوں کو اسلام نے نہایت قرار دیا ہے جس سے غریبوں کا خون چرسا جاسکتا ہے جیسے سود، رشتہ، احتکار، اسراف، بخل وغیرہ وغیرہ۔

اسلام کا معاشی نظام انشراح نظام سے بہت بہتر ہے اور مفید تر بھی ساتھ ہی مضبوط بھی، زکوٰۃ و عشر اور صدقات داخلہ کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ایک کے دوسرے پر رکھے گئے ہیں جنھیں کلیت کو جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کی میں فرق نہ لگے جائے اور انسان انسان باقی رہے اور ان کی صف میں گار کھڑا نہ کیا جائے، مرنے کے بعد میراث کا قانون ہے کہ مرنے والے کی دولت اور جائیداد نہ تو تقسیم ہوگی۔

اسلام نے خود روپوں، چٹریں، دریائوں، سمندر کی پھیلے ہوئی اور پڑ پڑل پر کوئی پابندی عاید نہیں کی ہے اس طرح کی چیزوں پر ٹیکس، محصول اور ٹیکہ جائز نہیں ہے،

قانون امن و سلامتی | اسلام میں امن و امان اور سکون و سلامتی کے لئے جو قوانین ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے جواز کے بعد باطنی قتل و خونریزی اور چوری و دہشت کے لئے کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، پہلے اسلام انسان کے دلوں پر زہب کی زد سے کھلتا قائم کرتا ہے۔ عالمگیر اخوت و محبت کا درس دیتا ہے، حقوق کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی اہمیت دلوں میں جاگزین کرنے کی کوشش کرتا ہے بعض دھندلے فہم کی ذمت کرتا ہے۔ لوٹ مار، غارتگری اور چوری و دہشت کے نتائج و عواقب پر روشنی ڈالتا ہے، فقر و فساد اور مردم آزاری کے نقصانات بتاتا ہے، اور مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔

اس کے بعد جان کی قدر و قیمت اداس کی حفاظت، قتل و خونریزی کا وبال اداس کی سرزن، عفو و قصاص کے مسائل و احکام سب کی تفصیل بیان کرتا ہے، باطنی و ظاہری دونوں امتوں نے انسانی زندگی کو آواز دیتا ہے۔ اور شاد بانی ہے۔

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
وہی امر بئلی - ۱۳

قاتل کے لئے قصاص کا حکم دیا گیا، اور شاد ہے

کتب علیکم القصاص فی القتل الحر والحر والعبد

بالعبد والانشی بالانشی (بقرہ - ۱۷۲)

قصاص کو زندگی سے تعمیر کیا اور قرآن نے بتایا۔

ولکفر فی القصاص حیلة یا اولی الابواب

(بقرہ - ۱۷۲)

دو ذراقتوں میں تادمہ کے مطابق قصاص میں قاتل کے قتل ہو جانے کے بعد چٹٹے سے پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی وارث متعلق اس کو بنیاد بنا کر پوری نفاذ کر کے کسی کو کرنا چاہے تو اس کو اختیار نہیں دیا جائے گا اور شاد بانی ہے۔

فن اعتدلی بعد ذاک فله مذاہب الیہ
پھر اس بعد کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک

(بقرو) غلاب ہے۔

قل کی اہمیت بتائی گئی اور اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کر کے اعلان کیا گیا

ومن اهل ذاک کثیرا علی بنی اسرائیل اندھ من
اور اسی سبب ہم نے نبی پر کھ دیا کہ جو کوئی کسی ایک جان کو
قتل نفسا بغیر نفسی اوفساد فی الارض فکامنا قتل
بل عرض جان کے بغیر ایک میں فساد کے قتل کو گویا اس نے
الناس جیعا ومن اھیاھا فکامنا اھیا الناس جیعا
سب لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس ایک جان کو زندہ
رکھا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔

(المائدہ - ۵)

فساد اور دزدکی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے
انما جزا الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویلعون
نہ الارض فساد ان یقتلوا اریضوا او یقطع یدہم
دارلہم من خلاف او ینفوا من الارض (انفا)
چور کی سزا یہ تجویز کی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ گٹھنوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔
والسارق والسارقة فاقطعوا یدہما جزا کما کسبا
یا ان کے ہاتھ اڑاؤ اور ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یا شہرہ کر دیئے جائیں۔
کوکاٹ ڈالو، اللہ کے کرتوت کی سزا میں تین سب سے اللہ کی طرف سے،

(المائدہ - ۶)

حدود و قصاص میں تعاقب کسی کی رعایت درست نہیں ہے، جو بھی حرم کا مرتکب ہو گا اس پر مقرر کردہ سزا مرتب ہو کر دے گی، ایک لغز و یہ
خاندان کی سفارش پر نبی کریمؐ نے براہِ ذمہ ہو کر فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر کوئی لادلی ناظم بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی شریعت کے مطابق کاٹا
جائے گا۔

عصمت و عصمت کا پاس | جان کے برابر یہ اس سے بھی کچھ زیادہ قیمت عصمت و عصمت اور پاک دامن کی ہے۔ اسلام میں اس کی حفاظت
کا بھی پورا سامان فراہم کیا گیا اور خلاف دردی پر سخت سزا تجویز کی گئی ہے، اسلام نے حکم دیا۔

والنحوا لایا علی منکم والصلحین من عبادکم
و اما دکم ان ینکونوا حقرا فغنیبکم اللہ من
نضله
تم اپنے بے یاسوں اور غلوں اور لڑائیوں کا جو نکاح کے
لائق ہوں نکاح کر دو اگر وہ مجلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک
ان کو مالدار بنا دے گا۔

(نور - ۴)

نکاح ایک عبادت ہے اور زن و شو کی زندگی محبت و پیار کی زندگی ہے۔

ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجکم
لتنکحن الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة
اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے تہابی
ہی تم سے جوڑے بنائے، ان کو تم کے پاس جہیز کرو اور
اس نعم دونوں کے درمیان اس میں پیداوار و رحمتی، لکھ دی ہے

(روم - ۳)

پاکہ انہی کو جو بھی غلط طور پر بنا خدا رکھنے کی سعی کرے گا اسلام میں اس کے لئے سخت سزا ہے۔ چار مہینے گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں اتنی دے لگائے جائیں گے۔

والذین یؤمنون بالحدیث ثمر لہما تو ابیاد لعمہ
شہلا نا جلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلواہم
شہادۃ ابداء (نور-۱)

زنا سے بچنے کی جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اگر کوئی اس کے باوجود زنا کا مرتکب ہوگا، تو غیر شرعی شدہ کو سو دسے لگائے جائیں گے اور شرعی شدہ کو گیسٹا کیا جائے گا،

الزانیۃ والزانی فاجلووا کل واحد منہما مائۃ
جلدۃ ولا تاخذکم بہما لافتی دین اللہ ان
کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر ویشہد
عذابہما طائفۃ من المؤمنین (نور-۱)

اس نظام میں تعلیم و تربیت پر بھی کافی زور دیا گیا ہے، حدیث میں بزرگ عالم کی فضیلت اور ترغیب ہے قرآن پاک کی اولین تعلیم و تربیت آیات برآزل ہوئیں ان کا تعلق جبری تعلیم سے ہے، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پہلی آمد پر آپ کو پڑھنا سکھایا، اور جب تک آپ نے قرآنی آیات کی تلاوت نہیں کی وہ بار بار تلاوت کے لیے مڑتے رہے،

اتقوا باسم ربک الذی خلق الانسان
من علق (اسحق)

قرآن پاک میں علم کی فضیلت کے سلسلہ میں ارشاد ہے :-
هل یتور الذین یعلمون والذین لا یعلمون

(الامر-۱)

کہیں ترغیب کا پہلا اختیار کیا گیا اور فرمایا گیا۔

وما وادتہم من العلم الا قلیلا
زیادتہم علم کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ارشاد ہوا۔

قل رب زدنی علما (ط-۶)
علم کی قدر و قیمت، علم والوں کی منزلت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فقیہ واحد افضل عند اللہ من الف عابد الخکوۃ
ایک فقیہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہزار عابد سے افضل ہے

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علیہ کی روشنائی غمناک کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، کبھی فرمایا کہ علیہ کے لیے رونے نین کی ساہی چیزیں دعا کرتی ہیں حتیٰ کہ پھیلاں بانی کے اندر ان کے لیے دعا کرتی ہیں، یہی ارشاد فرمایا علم کا صلہ نہا ہر مرد و عورت کے لیے فرض ہے اور جہاں سے اللہ جیسے ممکن ہو علم طلب کرو۔

دنیا میں علم کا ذوق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کا قیصر ہے، ابتدا میں مسلمانوں ہی سے علوم و فنون کا چرچا پھیلا اور دنیا کا دوسری قوموں میں علم دینی کا شوق پیدا ہوا، سائنس و فلسفہ کا کوئی شعبہ یا نہیں ہے جو مسلمانوں کا دین متنت نہ ہو۔

اخلاق و اعمال کی پاکیزگی
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے دوسرے شعبہ جات کو سنوارا، وہیں آپ نے اخلاق و اعمال کی بُدی و پاکیزگی پر بھی کافی توجہ دی اور یہ واقعہ ہے کہ اعمال و اخلاق پر جو توجہ اسلام نے دی ہے، کہیں وہ موجود نہیں، غیر جذبِ قویں ان تعلیمات کا بدولت جذب بن گئیں۔
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے اعلان کیا۔

إِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ (الفلم - ۱۱)
بیشک آپ بڑے عظیمی پر پیدا ہوئے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و صداقت کا نمونہ تھی، اور اسلام کی اشاعت میں آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق و اعمال کو بڑا دخل ہے آپ کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ - ۱۲۹)
تم میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا، جس سے تم کو تعین پہنچتا ہے وہ اپہ مجاہدی ہے اور تمہاری بھلائی بہت چاہنے والا ہے اور ایمان والوں پر نہایت متین اور مہربان

اس اُمت کو اس کا خصوصی شرف حاصل ہے کہ وہ مبلغِ ناکر بھی گئی ہے، اس امت کے سلسلہ میں ارشادِ ربّانی ہے۔
كَتَبْنَا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَارَةً أُخْرَىٰ (آل عمران - ۱۱۲)
جو امتیں عالم میں بھی گئیں ان میں تم سب سے بہتر ہو،
اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور بُرے کاموں سے روکتے ہو،
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلقِ صراحت فرمائی ہے۔

انما بعثت لادفع ما دام الاخلاق (مشکوٰۃ)
میں اس نے بھی گئی ہوں کہ مکارمِ اخلاق کو مکمل کروں۔

زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اسلام نے ہر مرحلہ میں اس کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے، حسن و ب پر زور دیا ہے اور احترام و اکرام کی تاکید کی ہے۔

آدابِ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام

مولوی محمد صالح

اللہ تعالیٰ کلامِ مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں کلامِ الہی کو جتنی مانتے ہیں اور عدلے تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہوں گے جہاں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں اور جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے جہاں طرح طرح کے عذاب ہیں چونکہ صحابہ کرام اور رسول کے ارشاد پر یقین و اٹھائے اور عیش و عشرت کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے لیے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ایسے کام کریں جس کے باعث دوزخ سے محفوظ رہ سکیں جنت کے مستحق ہو جائیں جہاں اس محبوب حقیقی کے جمال و ایزال کے مشاہدے سے بہرہ ور ہوں گے۔ یوں تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اچھا ہے اور اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا ہے حتیٰ کہ ایک بکرہ ذرا بھی اپنے آپ کو نیکو کار سمجھتا ہے۔

ہر کے خود را نماید بایزید

نیک چوں بینی بماند بایزید

مگر اصحابِ کرام کے حالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے اعمال و افعال میں کیا نسبت ہے اور ان کو خدا و رسول کے ساتھ کس درجہ کا مشق تھا اور ہم کو کتنا!

مسلمانو! صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کی افضلیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے۔ چنانچہ دہلی نے مسندِ فردوس میں ذکر کیا ہے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَكَوْنِي حَيْثُ قَلْبٌ أَتَقَى مِنْ قُلُوبِ أَصْحَابِي وَلِذَا بَكَ اخْتَارَهُمْ فَجَعَلَهُمْ صَحَابًا فَمَا اسْتَحَبُّوا فَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا اسْتَقْبَحُوا فَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ۔

یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قلب میرے صحابہ کے قلوب سے زیادہ پاکیزہ نہیں دیکھا۔ اس لیے ان کو میری صحابیت کے لیے پسند فرمایا جو کچھ وہ اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہے اور جو بُرا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُرا ہے۔

غرض صحابہ کرام کے دلوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی عظمت تھی اور وہ آپ کے آداب کی رعایت رکھتے تھے باوجود اس کے اگر کسی سے بمقتضائے بشریت یا سادگی سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی جس میں بے ادبی کا شائبہ ہوتا تو ساتھ ہی کلامِ الہی میں تنبیہ اور زجر و توبیخ نازل ہوتی جس سے سب متنبہ اور ہوشیار ہو جاتے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحابِ کرام

قلب میں آپ کی تعظیم و تکریم اس قدر جاگزیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور و بات نہ کر سکتے تھے اور اگر ان کو کچھ دریافت کرنا ہوتا تو کئی دنوں تک خاموش رہتے اور موقع کے نظر رہتے۔ یا کسی بددی کی فکر میں رہتے کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے اور ہم استفادہ کریں کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و اہلال کے باعث خود دریافت نہ کر سکتے تھے اور مجلس شریف میں اگر بیٹھے تو بالکل بے حس و حرکت سر نہ پٹے کیے بیٹھے رہتے۔ کبھی نگاہ اٹھا کر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نہ دیکھتے۔

صحابہ کرام کے آداب کی فیضی تحریروں میں نہیں آسکتے کیونکہ ادب ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جس سے مختلف اقسام کے آثار و افعال ظہور میں آتے ہیں۔ اس کو بیان کرنا امکان سے خارج ہے۔ مگر چند آثار ادا کیا کیے جاتے ہیں۔ جن کی غرض یہ ہے کہ مسلمان ان حضرات کی کیفیت قلبی پر پیش نظر رکھ کر اس قسم کی کیفیت قلبی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

صدیق اکبر کا طریق ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنی عدو بن عدو میں صلح کرانے کے واسطے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مومن نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر امامت کہی۔ اور انھوں نے امامت کی۔ اس عرصہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف فرما ہو گئے اور صمت میں قیام فرمایا جب غازیوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیہا تو دھک دینے لگے، اس غرض سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خردار ہو جائیں کیونکہ ان کی عادت تھی کہ نماز میں کسی طرف نہ دیکھتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دھک کی آواز سنی تو گورنہ چشم سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں لہذا پیچھے ہٹنے کا قصد کیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اپنی ہی جگہ پر قائم رہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ اور اس نوازش پر کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے امامت کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پیچھے ہٹ کر صمت میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ابوبکر! جب میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون چیز مانع ہوئی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! الیٰ قیٰ نہ کا بٹا اس لائق نہیں کہ ”اَنْ یَّسْتَفِیْ بَیْنَ یَدَیْیْ سُرُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھ لے۔

اب یہاں گہری نظر کی ضرورت ہے کہ باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا مگر ان سے اقتفال نہ ہو سکا حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ شہد کو ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے،

وَمَا اسْکُمُ الرَّسُوْلُ فَعَدُوٌّ وَمَا نَحْکُمْ عَنْہُ فَاَنْتُمْ حُوْدٌ۔ یعنی * اور جو حکم دیں تم کو رسول تو اس کو قبول کرو۔

اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اس انکار کی حکمت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حال میں یا بتفصیل لکھی گئی ہے۔

کنز العمال میں مروی ہے: قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِیِّ رَوٰی اَنَّ اَعْرَابَیًّا جَاۤءَ اِلٰی اَبِیْ بَكْرٍ فَقَالَ اَنْتَ خَلِیْفَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ قَالَ لَا قَالٌ فَمَا اَنْتَ قَالَ الْخَالِفَةُ بَعْدَہٗ۔ یعنی ایک اعرابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔

اُس نے کہا پھر کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خائف ہوں۔
 جوہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ مخالف اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی گھر کے سب لوگوں میں ایسا ہو جس میں کچھ خیر نہ ہو۔ چونکہ خلیفہ جانشین
 کو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ادب نے اجازت نہ دی کہ اپنے آپ کو اس لفظ کا مصداق سمجھیں۔ اس لیے اُس کو ایسے طار سے بدلا
 جس میں مادہ منافقت باقی رہے اور ادب بھی باقی رہے نہ جائے حالانکہ آپ کی مخالفت احادیث صحیحہ سے مراد ثابت ہے۔
 جانے غور ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلیفہ کے میں تال کرتے ہیں
 تو اب ان لوگوں کو کیا کہیں جو کمال غرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری اور بجائی پُنے کی نسبت لگاتے ہیں۔ معلوم نہیں
 کہ اس برابری سے اُن کا مقصود کیا ہے۔ اگر اُن کو اپنی فضیلت ظاہر کرنا منظور ہے تو وہ خصوصیات حضور کہاں ہیں جو نہ کسی
 نبی پر مل کر نصیب نہیں ہیں اور نہ کسی فرشتہ پر قرب کر لیں۔

کازاں دیدہ احمد را بشہ
 این نے دانند کہ آں شق العسر
 گر بصورت آدمی انسان بُرے
 احمد و بوجہل خود یکساں بُرے

انسوس ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ

در محفلہ کہ خورشید اندر شمار ذرہ ہست
 خود را بزرگ دیدن مشروط ادب نباشد

ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے
 حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے باپ کو آنحضرتؐ کنز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرنی
 کی گستاخی کرنے کے سبب طمانچہ مارنا ناشائستہ کہ منہ سے نکالا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
 نے فوراً اُن کے منہ پر طمانچہ کھینچ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
 میرے پاس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر اس کی گردن اڑا دیتا۔ اُسی وقت آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
 وَأُتِيَ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ مِنْهُمْ لَا يَخِفُّ لَأَنَّهُمْ خِلَافَتُهُمْ وَلَا يَكُونُ فِيهِمْ لَمَمٌ
 اللَّهُ عَلَيْهِمُ رِضْوَانًا ۖ ذَٰلِكَ جُزْءُ اللَّهِ لَ الَّذِينَ جَزَّ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورہ مجادلہ)

ترجمہ پائے گا ان لوگوں کو جو حقین رکھتے ہیں اللہ اور روزِ آخرت پر کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو مخالف ہوئے
 اللہ کے اور اس کے رسول کے گو وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے

کہنے کے یہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی اپنے فیضانِ غیبی سے اور ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ ضدائی لشکر ہے خبردار ہر جاؤ اللہ کا لشکر وہی فلاح پانے والے ہیں۔
دیکھیے اس آیت مبارک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیسی شان پائی جاتی ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر رسول اللہ ﷺ کی جگہ پر بیٹھنا خلافِ ادب سمجھا
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغازِ خلافت میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو منبر کے جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھنا خلافِ ادب سمجھا
علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ادا فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے نیچے کے درجے پر بیٹھے کہ حجر

بجائے بزرگاں نشستن خطا است

پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایامِ خلافت میں اسی منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو اس درجے سے بھی نیچے کے درجے پر بیٹھے کیونکہ ان کے نزدیک مقامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب بھی واجب تھا۔

از خدا خواہم توفیقِ ادب

بلے ادبِ محروم ماند از فضلِ رب

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقِ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی چھت پر ایک پرنا لہ تھا ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے پہنے اٹھے مسجد کو جا رہے تھے جب اس پرنا لے کے قریب پہنچے اتفاق سے اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر دو مرغ ذبح کیے جا رہے تھے یکایک ان کا خون اس پرنا لے سے ٹپکا اور اس کے چند قطرے عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے آپ نے اس پرنا لے کے اکھاڑ ڈالنے کا حکم صادر فرمایا لوگوں نے فوراً اس پرنا لے کو اکھاڑ دیا اور آپ گھر واپس آکر دوسرے کپڑے پہن کر مسجد میں تشریف لائے ادا سے نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آکر کہنے لگے یا امیر المؤمنین! خدا کی قسم اس پرنا لے کو جسے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ لگا یا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یں کہ نہایت مضطرب اور پریشان ہوئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عباس! میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پرنا لے کو جیسا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لگا یا تھا اسی جگہ پر لگا دو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر اس کو پہلی جگہ پر لگا دیا۔

دیکھیے حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کس قدر عظمت اور عزت تھی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقِ ادب رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان میں صلح کے واسطے بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دی۔ لیکن آپ نے طواف کرنے سے انکار کیا اور اپنے پروردگار کے حکم یا کَیْہَا السَّيِّئَاتُ لَا تُعَدُّ مُؤَايِدَیْ یَدِی اللہ و سَؤْلہ اپنے آقاؐ کے نامدار کا ادبِ تعظیم پر نظر رکھ کر فرمایا مَا کُنْتُ لَا فَعَلَ حَتَّى یُطَوِّفَ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں طواف نہ کروں گا جب تک میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں گے۔

دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کے مقابلے میں جو عبادت میں داخل ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رعایتِ ادب کو افضل جانا۔

سیح بن عبدالحی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارِ الفیث میں لکھتے ہیں کہ کوئی عبادت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رعایتِ ادب کے برابر نہیں ہے۔

اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث اور کلام کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم و توقیر فرماتے اور آپ کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ کثر العال میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں اسلام میں جو تھا شخص ہوں اور میرے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے دی ہیں اور میں نے جب سے اپنا داہنا ہاتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک سے ملایا ہے اُس دن سے میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا۔ (کیسے سعادت)

ادب کا یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس پر ہر شخص مکلف نہیں بلکہ یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہی حصہ تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے،

وَإِذَا آتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسُ ذَكَرَهُ بِحِیْبَةٍ وَلَا يَمَسُّكُمْ بَحِیْبَتُهُ۔

یعنی جب کوئی پانخانے جائے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے نہ اس سے نجاست پونچھے۔

دوسری حدیث میں ہے،

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُعْنِي لِبَطْنِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُ الْيَسْرَى بَخْلَاءً وَمَا كَانَ مِنْ أَدْمَى۔

یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ وضو کرنے اور کھانے کے لیے تھا۔ اور آپ کا بائیں ہاتھ پانخانہ میں دھونا استعمال کرنے اور ہر کمزور چیز کے لیے تھا۔

ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس قدر برتری ہے کہ پانخانہ وغیرہ کی حالت میں اسے مکروہ و نجس اشیاء کو چھونے سے بچایا جائے۔ اور اس خدمت کے لیے صرف بائیں ہاتھ کو مخصوص کر لیا جائے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

نے اس فضیلت کی بنا پر کہ ان کا ہاتھ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے چھو چکا ہے۔ اُس کے شرف کو اس قدر وسیع اور عام کر لیا کہ غلو وغیرہ کی حالت میں بھی دستِ العراس سے مس ذکر کیا۔ یعنی دائیں ہاتھ کی جو فضیلت حالتِ خلا میں مس ذکر سے مانع تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے چھونے کے باعث اس قدر وسیع کر لی کہ بغیر غلو کی حالت میں بھی اس سے مس ذکر گوارا نہ کیا۔ یا یوں سمجھو کہ اگر شرع نے دائیں ہاتھ سے جس ذکر کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ وہ بائیں سے اشرف ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے عدم مس ذکر کی علت یہاں سے اس کے دایاں ہونے کے اس امر کو قرار دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ چھو چکا ہے۔ فافہم۔

اب ایک اور پہلو پر نظر کرنی چاہیے۔ یعنی اگر اس ہاتھ میں کسی قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی تو شرمگاہ میں کون سی برائی رکھی تھی، جس کو وہ تبرک ہاتھ لگانا مذہباً صحیح سمجھا گیا۔ حالانکہ احادیث و آثار سے مہر ج ہے کہ وہ بھی ایک عضو ہے مثل اعضاء کے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے،

۱۔ عَنْ ثَيْسِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَرْجِلٍ مَسَّ ذِكْرَهُ أَيَوَّضُوهُ قَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا يَضَعُهُ مِنْ جَسَدِكَ۔

یعنی موطا امام محمد میں یس بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اگر تمنا سائل کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ فرمایا وہ تو ایک ٹکڑا ہے تیرے جسم کا۔

۲۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَا أَيُّهَا أَيْسَاءُ أَوْ أَيْسَاءُ أَوْ أَيْسَاءُ۔

یعنی موطا امام محمد میں مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پروا نہیں کہ ذکر کو مس کر دوں یا ناک کو یا کان کو۔ یعنی ان تمام اعضاء کے چھونے کا ایک ہی حکم ہے۔

۳۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَ عَنِ الْوَضُوءِ مَنْ مَسَّ الذِّكْرَ فَقَالَ إِنَّ كَأَنَّهُ نَجَسًا فَأُطْعِمُهُ۔

یعنی موطا امام محمد میں ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ کہا اگر وہ نجس ہے تو اس کو کاٹ ڈال۔

الحاصل شہ عاقل و دہان کی حالت کے سادگی و حالت میں مس ذکر میں کوئی کراہت نہیں۔ البتہ اگر کراہت ہے تو طبعی ہے۔ پھر اس کراہت طبعی کو ادب نے وہاں اس درجہ بڑھایا کہ مشابہ زیادہ کراہت شرعی سے کر دیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر اس نعل سے بچتے رہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا پورا اثر کرنے میں نہ غفلتِ امر ہے نہ متعاجزِ نظیر۔ بلکہ اہل ایمان میں وہ ایک قوتِ راسخہ ہے جس کو خاص ایمان کے ساتھ تلقین ہے اور اس کا منشا عظمت و قوت اُس شخص یا اُس چیز کی ہے جس کے آگے ادب کرنے والا اپنے کو کم درجہ اور ذلیل سمجھتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقِ ادبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں برابر ابنِ عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے جب وہ صلح نامہ لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے دن طے ہوا تھا۔ جس میں یہ عبارت تھی:

هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔

تو مشرکوں نے کہا کہ لفظ رسول اللہ نہ لکھو کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر لایا کیا تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو مائیں نے عرض کیا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں۔ لہذا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا۔

اب یہاں تعمقِ نظر کی ضرورت ہے کہ باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو لفظ رسول اللہ مٹانے کا امر فرمایا تھا مگر ان سے انتظار نہ ہو سکا مگر اللہ تعالیٰ سورہ حشر رکوع ۱ میں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

یعنی اور جو حکم دین تم کو رسول، تو اس کو قبول کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ سورہ احزاب رکوع ۵ میں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا كَانُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا تَوَسَّوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَضَّلَ صَلَاحًا مُمَيَّنًا۔

یعنی اگرچہ حق نہیں کسی ایماندار مرد کا نہ عورت کا جب یہ فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا کہ ان کو رہے اختیار اپنے معاملہ کا۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ سواہ بھولا صریح ہو چکا کہ۔

امثالِ امر نہ ہونے کی وجہ، یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کے فیصلہ کے لیے تعمقِ نظر درکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات سے عدولِ علمی میں آئے۔ وہ بھی کس موقع میں جبکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس روبرو حکم فرما رہے ہیں اور اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات میں گویا سربازی کا مادہ ہی نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہو کہ ایک اشارہ پر جان دینا ان کے سامنے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ عدولِ علمی خلافِ مرضی خدا اور رسول تھی۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو ذر ذر تو بیخ فرمادیتے بلکہ کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ اس لیے کہ ان حضرات کی تادیب کا لحاظ بیش از بیش مرجع تھا اس وجہ سے کہ وہ حضرات ایک عالم کے مقتدا ہونے اور دنیا کے لیے نمونہ بننے والے تھے غرض ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے پریشانی ہوتی ہے۔ مگر یہ ظہان اس طرح سے دفع ہو سکتا کہ ان حضرات کا پاس ادب جو چہ تھے دل سے تھا۔ وہ کچھ ایسا با فروغ تھا کہ اس کے مقابلہ میں وہ عدولِ علمی قابلِ انتقاد نہ ہوئی۔ اگر اس حالت کو خیال کیجیے بشریکہ دل میں وقت و عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لالہ طور ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات کے دلوں کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اُدھر خود بنفسِ نفیس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہاں موجود حکم فرما رہے ہیں۔ اور ایک طرف

آیات و احادیث یا وارثین کس رہی ہیں کہ بعد از امر واجب الانقیاد سے سرِ مؤخرات نہ ہونے پائے۔ اور ادھر ادب کا دل پر اس قدر تسلط ہے کہ امثال کے لینے نہ ہاتھ پائی دیتے ہیں نہ پاؤں۔ آخر ان بزرگوں کو ادب نے اس قدر عبور کیا کہ اقبالِ امر ہو ہی نہ سکا۔ اور انہوں نے وہی کیا جو مقتضائے ادب تھا۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب نقی قلعی کے مقابلہ میں آخر ادب ہی کی ترجیح ہوئی تو وہیں میں اُس کو کس قدر با وقت اور ضروری چیز سمجھنا چاہیے۔

مشہد ادب مجملہ طاعتِ محمود

طاعتِ بے ادب ندارد سُود

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمازِ عصر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث قضا کرنا

شفافاً عیاض میں مروی ہے کہ جبکہ خیبر کی واپسی میں منزلِ مہربا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ طاعت میں شامل نہ ہو سکے تو آپ نے اسی وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نمازِ عصر نہیں پڑھی تھی اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ نمازِ عصر کا وقت گزر رہا ہے جو جب نمازوں سے افضل ہے اور جس کی تاکید قرآن مجید میں بیکراۃً غلط فرمائی،

حَافِظُوا عَلَی الصَّلَٰتِ وَ الصَّلَٰوةِ الْوُسْطٰی۔ (سورہ بقرہ رکوع ۲۱)

یعنی حفاظت کرو اور نگاہ رکھو نمازوں کو۔ اور نمازِ وسطیٰ یعنی نمازِ عصر کو۔

خندق کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر کے فوت ہو جانے پر کھڑکے واسطے یہ بدعا فرمائی،

حَبَسُونَا عَنْ صَلَٰوةِ الْوُسْطٰی صَلَٰوةِ الْعَصْرِ مَلَّاءُ اللّٰهُ بِوُتْنِهِمْ وَ تَبَوُّهُمْ نَامًا۔)

یعنی اُن کھڑکے ہم کو نمازِ وسطیٰ سے یعنی نمازِ عصر سے روکا۔ اللہ تعالیٰ اُن کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرے۔

بادجو اتنی تاکید کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عداً نمازِ عصر کو ترک کیا، محض اس خیال سے کہ اگر میں اپنا زانو ہلاؤں گا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہو جائیں گے اور آپ کے خواب میں غلّ آجائے گا۔ لہذا آپ نے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث زانو کو نہ ہلایا۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا اور نمازِ عصر کا وقت ہوتا رہا۔ مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز کے فوت ہو جانے کا حال عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ الراحمین! اگر علی تیری اطاعت میں تھا تو پھر آفتاب کو طلوع کر دے۔ پس اُسی وقت دُوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت تسکین کے ساتھ نمازِ عصر ادا کی۔ پھر آفتاب حسبِ معمول غروب ہو گیا۔

ثابت ہوا کہ جملہ منہ الض فروع ہیں

اصل الاصول بندگی اسس تاجور کی ہے

الفرع من اطاعت و فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امر میں واجب و لازم ہے۔ جس نے تصدیقِ رسالت کی، مگر

اتباع و اطاعت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گراہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا حمادی نے مشکل الآثار میں دو طریق سے ایک روایت اسما بنت عمیس سے، دوسری فاطمہ بنت حسین سے۔ قاضی عیاض نے تنقائیں۔ سیوطی نے الدر المنثور نے الاماویف المشہور میں۔ اور حافظ ابن سید الناس نے بشری اللیب میں۔ اور اس حدیث کے دونوں طرق شہاد ولی اللہ محدث دہلوی نے مسند مجری میں مدینہ منورہ میں اپنے استاد شیخ ابوطاہر سے مسلسل فاطمہ بنت حسین تک اور اسما بنت عمیس تک ازالۃ الخفاء میں نقل کیے ہیں۔

ازالۃ الخفاء میں ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ ابن جوزی حدیثوں کے موضوع کہنے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ بہر کیف یہ حدیث صحیح ہے۔

صواعق میں ہے کہ عراق کی ایک جماعت مشایخ ابو المنصور مظفر بن اُردشیر قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم حاضر تھے جبکہ وہ نماز عصر کے بعد وعظ فرما رہے تھے۔ اسی حدیث اور اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ یکایک ابو ایادہ آفتاب چُھپ گیا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پس آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر آفتاب کو اشارہ کیا اور تین اشارے پڑے جن کا مطلب یہ ہے: ۱۔

کر رہا ہوں میں بتوفیقِ خدا نعت و مدحِ مصطفیٰ و مرتضیٰ
نورِ دُوبلے شمسِ تابانِ پُرنیا سُن لے تو بھی وصفِ آلِ مصطفیٰ

وہ جماعتِ حاضرین کتنی ہے کہ اسی وقت ڈوبا ہوا آفتاب پھر نکل آیا۔ ۲۔

اولیاءِ راستِ قدرت از الہ
تیر جستہ باز گردانند ز راہ

حضرات قباث عثمان و عباس رضی اللہ عنہم کا ادب رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دلائلِ نبوت میں روایت کی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے قباث بن اشیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اکبر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تھے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے سے اور میں عمر میں اُن سے زیادہ ہوں — اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف عامِ نیل میں ہے اور مجھے یا دُرّ تاج ہے کہ میری والدہ ماجدہ اُسی ہاشمی کی لید کے پاس مجھے لے کر کھڑی تھیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہی قباث رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا سوال کیا تھا۔ اور انہوں نے اُن کو بھی

یہی جواب دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اکبر خے اور میری ولادت پیشتر ہے۔ (بیہقی)
عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا سوال ہوا تھا۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اکبر تھے
اور میری ولادت پیشتر ہے۔ (کنز العمال)

کنز العمال میں یزید بن الاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
استفسار فرمایا کہ میں بڑا ہوں یا تم؟ عرض کیا کہ آپ اکبر ہیں اور اگر میں، میری عمر نیا دہ ہے۔
اس ادب کو دیکھ کر باوجود کہ اس موقع میں لفظ اکبر اور اسق دونوں کے ایک ہی معنی ہیں مگر اس لحاظ سے کہ لفظ اکبر
مطلق بزرگی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ صراحۃً اُس کی نفی کر دی اور مجبوراً لفظ اسق کو ذکر کیا۔ کیونکہ صراحۃً مقصود پر
ولادت کرنے والا سوائے اس کے کوئی لفظ نہ تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تکلیف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کرتے تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ادب میں یہ حال ہوتا تو پھر ہم کو کس قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مگر انفس ہے
آج کل کے بعض بے ادب اور گستاخ قرون پر جو شب و روز آیات و احادیث سے کرید کرید کر سن گھڑت معانی بنا کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بے ادبوں کو رشہ و ہایت بخشے تاکہ وہ بے ادبی اور گستاخی کے
باعث دوزخ کا ایندھن بننے سے محفوظ رہیں۔

از خدا خواہیم توفیقِ ادب

بے ادب محروم ماند از فضلِ رب

ابوداؤد میں عبد بن فیور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ برادر بن عازب
حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں۔
طریقِ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے
اور فرمایا کہ چار قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ ایک وہ جس کی آنکھ چھوٹی ہو۔ دوسرا وہ جو سخت بیمار ہو۔ تیسرا وہ
جس کا لنگ ظاہر ہو۔ چوتھا وہ جو نہایت بڑا ہو۔ اُس کو آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے تشریف فرما فرمایا۔ لیکن میری
انگلیاں حضرت کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں پہلے دستِ مبارک کے اشارہ
سے تعین فرمایا کہ چار جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ پھر ان کی تفصیل۔ برادر بن عازب رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعہ کو
بیان کیا تو ادب نے اجازت نہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک کی حکایت اپنے ماتھے سے کی جائے۔ لہذا
عذر ظاہر کیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ چار کا اشارہ ماتھے سے کرنے میں مقصود صرف تعینِ عدد ہے۔ ظاہراً نہ اس میں کوئی مسادہ
کا شائبہ ہے نہ سوادب کا۔ باوجود اس کے ادب صحابیت نے دستِ مبارک کی حکایت کو بھی گوارا نہ کیا جس سے تشبیہ
لازم آجاتی تھی۔ اب دوسرے آداب کو اسی پر تکیا کر لینا چاہیے۔

افسوس ان لوگوں کے حال پر جو باوجود مدعیِ علم ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں فہمِ سلیم عطا فرمائے تاکہ وہ عذابِ آخری سے بچ جائیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا چونکہ میں مجنبی تھا اس لیے میں چُپ رہا۔ پھر غسل کر کے حاضر خدمت اقدس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اے ابوہریرہ! تم کہاں تھے؟ عرض کیا کہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھے کو کمرہ سمجھا۔ فرمایا:

سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَنْجُسُونَ۔

یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ مومن نجس نہیں ہوتا۔

دیکھیے، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں جواگ ہو گئے، تو اس سے ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال درجہ کی عظمت اُن کے دل میں موجود تھی۔ جس نے ان کی عقل کو مقہور کر کے اُن کے دل کو اس ادب پر مجبور کر دیا تھا ورنہ جانتے تھے کہ جنابت کا جسم میں سرایت کرنا ایک امر مُکمل ہے حسی نہیں، جس سے دوسرے کو کراہت ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُنس کا اثر دوسرے تک متغذی نہیں ہو سکتا۔

پھر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرِ عربیہ بیان فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ مگر کلام اس میں ہے کہ اس حالت میں حاضر ہونے کو انہیں کون سی چیز مانع تھی۔ اگر نفوذِ باطنِ طبیعت میں بے باکی ہوتی تو خیال کر لیتے کہ اس حالت میں جماعت سے کوئی مانعت نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی خیال آ سکتا تھا کہ چل کر تو دیکھیے کہ حضور منہ فرمائیں گے تو ایک مسئلہ معلوم ہو جائے گا، خصوصاً اُس زمانہ میں کہ ہر روز نئے نئے مسائل معلوم ہونے کی ضرورت سمجھ جاتی تھی۔ بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ ادب نے اُن کو جرأت کرنے نہ دی۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مسئلہ بیان فرمایا اُس سے بھی مقصود معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ شرعیہ معلوم ہو جائے۔ علاوہ اس کے اگر ان کی یہ حرکت ناگوارِ طبعِ مبارک ہوتی تو صاف زجر فرما دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔

حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ عنہ کا زردقانی نے شرحِ مواہب اللغز میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اسلم بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُذنِ پی پر ادبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا وہ باز نہ آکر تا تھا۔ ایک رات مجھے نہانے کی حاجت ہوئی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوچ کا ارادہ فرمایا۔ اُس وقت مجھے نہایت تردد ہوا کہ اگر ٹھنڈے پانی سے نہاؤں تو مارے سردی کے مر جائے یا پیار ہو جانے کا خوف ہے۔ اور یہ بھی گوارا نہیں کہ ایسی حالت میں خاص سراسر مبارک کا کجاوہ اُذنِ پی

پر بانہجوں۔ مجبور کسی شخص انصاری سے کہہ دیا کہ کجا وہ باندھے۔ پھر میں نے چند فقیر رکھ کے پانی گرم کیا اور نہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جا ملا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اسے اسلحہ! کیا سبب ہے کہ تمہارے کجا وہ کو میں متغیر پاتا ہوں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے نہیں بانڈھا تھا۔ فرمایا: کہوں؟ عرض کیا، اس وقت مجھے نہانے کی حاجت تھی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے میں جان کا خوف تھا۔ اس لیے کسی اور کو باندھنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ

آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ۔ (سورہ بقرہ رکوع ۲)

جس سے سفر میں تیمم کرنے کی اجازت ملی۔ (در مختار و طہرانی وغیرہ)

سبحان اللہ کیا ادب تھا کہ جن کجا وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی کڑیوں کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ تھا۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو اس کا منشا محض ایمان دکھلائی دے گا۔ جس نے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات کے دلوں میں پیدا کر دیے تھے ورنہ ظاہر ہے کہ نہ عمرؓ اس قسم کے امور کی تعلیم تھی نہ مراۃ ترغیب و تہذیب۔ الحاصل جب ان کڑیوں کا اس قدر ادب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کا جن قہم بھی ادب کیا جائے تو محمود ہے۔

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا آپ نہایت ہی فس مکہ تھے مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے روبرو کیا جاتا تو طریق ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رنگ متغیر ہوتا اور میں نے انہیں کبھی بلا وضو حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا۔

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا طریق ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے یا ان کے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے باعث جھک جاتے یہاں تک کہ ان کے ہم نشینوں پر گراں گزرتا۔ پس آپ سے ایک دن اس کا باعث دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

لو رأیتہ ما رأیت لہما انکرتہ علی ماترون۔

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رفعت شان اور عظمت مکان جو میں جانتا ہوں اگر تم اسے جانتے تو ہرگز تم اپنے دیکھے ہوئے پر اتکار نہ کرتے۔

نید (نم کد امین نو بہار جلد ۱۱ می آید

کہ در پرواز آمد رنگ رو گلہا بستار

مصعب بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی حدیث بیان کرتے تو پہلے وضو کرتے پھر کپڑے وغیرہ پہن کر آراستہ ہوتے پھر حدیث شریف بیان کرتے۔ اور جب کوئی شخص دروازے پر آتا تو بڑی بیچ کر دریافت فرماتے کہ تم کہیں آئے ہو؟ کوئی حدیث پوچھنے آئے ہو یا مسائل فقہ۔ اگر وہ کتا مسائل فقہ پوچھنے آیا ہو

تو آپ اُسی حالت میں باہر آکر اُسے مسئلہ بتلا دیتے۔ اگر وہ کتا حدیث پوچھنے آیا تو آپ غسل خانے میں جا کر غسل فرماتے اور نہ کپڑے پہنتے، خرشبو لگاتے، عمامہ باندھتے، سبز چادر اوڑھتے اور ان کے واسطے خاص اس وقت کے لیے ایک کرسی بچا لی جاتی۔ پس آپ آکر اس پر بیٹھتے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ حدیث بیان فرماتے، اور جب تک حدیث بیان کرتے رہتے خرشبو ہلکتی رہتی۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور آپ حدیث شریف بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو بچھڑنے سولہ بار کاٹا اور آپ کے چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ مگر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کا بیان کرنا نہ چھوڑا جب آپ حدیث بیان کرنا ختم کر چکے اور لوگ چلے گئے تو میں نے دریافت کیا۔ فرمایا کہ آج میرے حدیث بیان کرنے میں بچھڑنے سولہ بار کاٹا۔ اور میں نے حدیث کی عظمت و اہلال کے باعث صبر کیا۔ سبحان اللہ ان حضرات کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احترام ہاگزیں تھا کہ سولہ بار بچھڑ کاٹے اور فٹ نہ کریں۔ جان جائے مگر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توقیر میں نخل نہ آئے بلکہ آج کل کے بعض مدعیان علم کے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفیص شان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشنے۔

حدیث صحیح میں مروی ہے کہ ابو محمد ورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیٹھے اور ان بالوں کو چھوڑ دیتے تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے طریق ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ تم نے ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کٹاتا کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دست مبارک لگتا تھا اس لیے میں نے تبرکاً ان بالوں کو رکھا ہوا ہے۔

خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا طریق ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید والسلام کے خدمت میں مبارک تبرکات تھے۔ ایک جنگ میں آپ کی وہ ٹوپی گر پڑی آپ نے اس کے حصول کے واسطے سخت جنگ کی۔ حتیٰ کہ چند مسلمان بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے صحابہ کرام نے ان کو الازام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ فعل ٹوپی کے واسطے نہیں کیا بلکہ ان کو مبارک کے واسطے کیا جو اس میں ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہوں اور کفار کے ہاتھ میں نہ جانے پائیں اور مجھ سے اس کی رکت جاتی ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ امیر معاویہ کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کے حال میں لکھا ہے،

وكان عنده شيء من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلامه الاظفار فاوصلي ان تجعل فيه وعينيه وقال انعلوا ذلك واخلوبيني وبين ارحم الراحمين۔

یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موٹے ہاتھ اور تراشہ ناخن محفوظ تھے جب وہ مرنے لگے تو وصیت کی کہ یہ چیزیں میرے منادانہ کھنکھوں میں رکھ دینا اور پھر میرا معاملہ ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔

اس سے ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان متحرک چیزوں کو خدائے تعالیٰ کے حضور میں جاتے وقت اپنی تقصیروں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا اور امید کامل بانہولی کہ ان کی بدولت میری مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ یہ تھا ادبِ عمل اور کمال عقیدہ پختہ مسلمانوں کا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے کی جگہ پر رکھا پھر اس کو اپنے منہ پر رکھا۔

مسند کہ حاکم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو غفلت کے لحاظ سے کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سر نہ اٹھاتا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روبرو تو اس قسم کا ادب ہوتا ہی تھا۔ لیکن وہ حضرات جب حدیث شریف کے حلقوں میں بیٹھے تھے تو اس خشرخ حضور کے ساتھ سر جھکانے بیٹھے تھے گویا گردنوں پر سر ہی نہیں۔ چنانچہ مسند رک میں ہے کہ عبداللہ بن قدامتہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک طبقہ میں لوگ ایسے سر جھکانے بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں پر سر ہی نہیں۔ یعنی سب لوگ حدیث شریف سننے والے کچھ ایسے موباز سر جھکانے بیٹھے تھے کہ گردنوں پر سر نہیں دکھائی دیتے تھے اور ایک صاحب حدیث شریف بیان کر رہے تھے۔ جب غور سے ان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

اب ذرا نمانہ کے انقلاب و طبیعتوں کی رفتار کو دیکھیے کہ بعد خیر القرون نے لوگوں کو ان حضرات کے مسلک سے کس قدر دور کر دیا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ بالکل بالکل برعکس ہو گیا ہے اُس زمانہ میں حالانکہ ان امور کی تعلیم عوام نہ تھی مگر دل ہی کچھ ایسے مذہب اور موزن تھے کہ قسم قسم کے آداب اور طرح طرح کے حسنِ عقیدت پر دلالت کرنے والے افعال خود بخود ان سے ظہور پاتے تھے اور وہ ان کو اصولِ شریعت پر مطبق کر دیتے تھے۔ جس کا سمجھنا بھی شاید اس زمانہ میں بآسانی نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو، ان حضرات کے دل وہ تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پر فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صمیمیت کے واسطے منتخب فرمایا تھا۔ چنانچہ دلیلی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو میرے اصحاب کے دلوں سے پاکیزہ تر کوئی دل نہ پایا۔ اسی واسطے ان کو میرے اصحاب ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ جو کام وہ اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے اور جس کو وہ برا سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بھی وہ برا ہے۔

غرض وہ ہر قسم کے آداب کے سب سے اعلیٰ مظہر تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہ کرتا تھا، اس لیے کہ اُس وقت

تک پہ ادائیگی کی بنیاد نہ پڑی تھی۔ اور اگرچہ دوسروں نے بنیاد ڈالی تھی تو اس وجہ سے کہ ان کی بد اعتقادیوں نے ان کو دائرہ اتباع سے خارج اور دوسرے نام کے ساتھ مستتر کر دیا تھا۔ اُن کی باتیں کسی کی سمجھ قبول تک پہنچی ہی نہ تھیں۔
الحاصل خیر القرون کا یہ حال تھا کہ ہر قسم کے آداب کی بنیاد رکھی جاتی تھی اور اس آخری زمانہ کا حال یہ ہے کہ باوجودیکہ اُن حضرات نے ہر گاتابع بحسب ارشاد شارع علیہ السلام ضروری ہے طرح طرح کے آداب تعلیم کر گئے۔ اگر کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگتی ہے۔ اور صرف اعتراض ہی نہیں بلکہ شرک کے الزام تک نسبت پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب نصیب کرے۔

از خدا خواہیم توفیق ادب

بلے ادب محروم ماند از تفصل رب

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنی جیسی
آپ کی زندگی میں واجب و لازم ہے۔ ویسے ہی آپ کے
زندگی میں اور بعد وصال یکساں واجب ہونا۔ وصال کے بعد بھی واجب و لازم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف
میں ہے ا

عن ابی بکر الصديق قال لا ينبغي رفع الصوت على نبي حيا ولا ميتا۔

یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آواز کو بلند کرنا
نہیں چاہیے، نہ زندگی میں اور نہ ہی وصال کے بعد۔

روضة مبارک کے قریب میخ گاڑنے پر
یوتد والسما ریضرب فی بعض الدور
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تہدید حکم
المتصلة بمسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فتوسل الیهم لا تؤذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اس کھونڈ کی آواز جو مسجد نبوی کے ارد گرد گھروں
میں گاڑی جاتی تھی اور اس میخ کی آواز جو ٹھونکی جاتی تھی سنتی تھیں۔ انھوں نے ان گھروالوں کے پاس
کہلا بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔

مروى وما عمل على مصر اعمى باه بالمتناصح الآتوقيا لذلك وتاد باعه۔

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دروازے کے کواڑ اس وجہ سے بچنے کے لیے اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب کی خاطر کپڑے کے بنائے ہوئے تھے۔

مسجد نبوی میں چلا کر بولنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعزیری حکم مسجد نبوی میں اونچی بولنا ممنوع ہے۔ چنانچہ بلند آواز کرنے والوں کو تنبیہ کی اور ڈانٹا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے،

عن السائب بن یزید قال كنت قاسما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فاستن بھذین فحیت بہما قال من انتما او من ابن انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتم من اهل البلد لا وجعتکم ترفعون اصواتکم في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (رواہ البخاری)

یعنی صحیح بخاری میں سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں ایک بار مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے لنگری ماری۔ دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہا جاؤ اور ان دو شخصوں کو لے آؤ۔ جب ان دونوں کو میں ان کے پاس لے گیا تو پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر سے ہوتے تو میں تم کو ضرر ذات پہنچاتا اور مارتا، اس واسطے کہ تم مسجد نبوی میں بلند آواز کرتے ہو۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی شخص آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی کرتا بھی تو مستحق تعزیر سمجھا جاتا تھا۔ باوجودیکہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ چندان دُور نہ تھے۔ مگر اسی ادب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کو پکارا نہیں بلکہ لنگری پھینک کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تمام ادب اس وجہ سے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وہاں بیات ابدی تشریف رکھتے ہیں کیونکہ اگر اٹھا لائے تو مسجد نبوی کا ہوتا تو فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کوئی ضرر نہ تھی۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس تعزیر کو اہل شہر کے لیے خاص فرمایا جن کو مسجد شریف کے آداب خوب معلوم تھے۔ اگر صرف مسجد ہی کا لحاظ ہوتا تو اہل طائف بھی معذور نہ رکھے جاتے۔ کیونکہ آخر وہاں بھی مسجدیں تھیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ابو جعفر کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت ابو جعفر کو مسجد نبوی میں ان کے باواز بلند بولنے پر ڈانٹا۔ چنانچہ درمنظم میں ابن حجر مسجد نبوی میں چلا کر بولنے پر ڈانٹا۔ ہشتی اور شفا میں قاضی بیاض رحمۃ اللہ علیہا نے بسند متصل روایت کی ہے:

عن ابن حمید قال ناظر ابو جعفر امیر المؤمنین مالکاً فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد فان اللہ تعالیٰ ادب قومہ فقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ومدح قومہ فقال ان السنین یفنون اصواتہم عند رسول اللہ الایۃ ودم قومہ

فَقَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجَرَاتِ اِلَآئِهٖ وَانْ حَرَمَتْهُ مِثْلَ حَرَمِ مَكَّةَ حَيَا
فَاسْتَكْبَحَ لَهَا الْبُوجُوعُ وَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاَدْعُوْا مَاسْتَقْبِلُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ تَصْرُفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهِيَ وَ مِثْلُكَ
وَوَسِيْلَةُ اِيَّاكَ اَدُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَلْ اسْتَقْبِلُوْا وَاسْتَغْفِرْ بِهٖ فَيَسْتَفْعَلَ
اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ اللّٰهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا۔

یعنی امیر المومنین ابو جعفر منصور نے جو خلفائے عباسیہ سے دوسرے غلیف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے
ساتھ مسجد نبوی میں کسی مسئلہ میں مباحثہ کیا جس میں ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
اے امیر المومنین! اس مسجد میں آواز بلند نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تادیب کی ایک قوم کی اس آیت شریفہ میں
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ لِيُنْفِىَ اِلَيْهِ اَسْمَاعُكُمْ وَهُوَ يُسْمِعُ وَّهُوَ سَمِيعٌ
بلند نہ کرو۔ یعنی میرے حبیب کے دربار میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اور مدح کی ان لوگوں کی جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے پاس آواز پست کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ جرات رکوع ۱ میں اِنَّ الَّذِيْنَ يَغْتُمُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ
عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لَتَقُوْىَ اِلَيْهِمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاجِرٌ عَظِيْمٌ یعنی جو لوگ
نبیؐ کی آواز سے بولا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے ان کے
دلوں کو پر ہیر نگاری کے لیے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور ذمت کی اس قوم کی جو جہو کے باہر
سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بکارتے تھے چنانچہ اسی سورۃ میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ
الْحَجَرَاتِ اَكْثَرُھُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْھِمْ لَكَانَ خَيْرًا لِّھِمْ یعنی جو لوگ
کوتہہ کو جہو کے باہر بکارتے ہیں وہ اکثر بہتوف ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف از خود نکلتا تو
اُن کے حق میں بہتر تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حرمت وصال کے بعد بھی وہی ہے جو قبل وصال کے تھی
امیر المومنین یہ سنتے ہی متاذب اور متذلل ہو گئے۔ پھر پوچھا اے عبد اللہ! قبل کی طرف متوجہ ہو کر دعا کروں، یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے کیوں
منہ پھرتے ہو وہ تو وسیلہ ہیں آپ کے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کے قیامت کے روز۔ تو حضرت کی
طرف متوجہ ہو کر شفاعت اور سفارش طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت قبول کرے گا
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ اللّٰهُ تَوَابًا رَّحِيْمًا یعنی اور اگر یہ لوگ حبیب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو میرے پاس
آجاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول اُن کے واسطے معافی چاہتا تو ضرور پاتے اللہ کو تو قبول

کرنے والا ہوا۔

یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ مراتبِ تعظیم اور آدابِ رسالت کا لحاظ رکھیں گے وہی اس وعدے میں داخل ہیں، برخلاف ان کے جو بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بولتے ہیں کہ ان کے نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں ان بزرگوں کے اعتقادوں کو دیکھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کرنے کے باب میں ان آیات پر استدلال کیا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** اور **إِنَّ الَّذِينَ ينادونك من وراء الحجرات**۔ اور غلیظہ وقت نے پوچھا کہ نہیں کہ فوقِ صوتِ النبی اور ینادونک کے معنی یہاں کیونکر صادق آتے ہیں اور اگر اجتہاد کیا گیا تو اس کا طریقہ کیسا ہے پھر یہ بھی نہ تھا کہ غلیظہ مصروف کچھ جاہل تھا بلکہ وہ نہایت کامل العقل عالم جید اور ادیب اور متین تھا مگر معلوم نہیں اس استدلال میں کس درجہ کی توت تھی جس نے غلیظہ وقت کو عینِ مباشرت میں ساکت کر دیا۔ اگر اس زمانہ میں کوئی شخص اس قسم کا استدلال کرے تو اس پر سیکڑوں اعتراض کیے جائیں گے۔ علیٰ ہذا اگر کوئی شخص اس استدلال کی نزاکت کو نہ سمجھ کر اس میں کچھ کلام کرے تو وہ کوئی مسلمان ہو گا جو غرض کی رائے کو امام مالک کی رائے پر ترجیح دے گا کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں کہ جس کے شاگردوں کے شاگرد ہونے پر امام بخاری اور مسلم وغیرہ محدثین کو فخر ہے غرض اس استدلال پر بحث کرنے والا جاہلی مطلق اور علم سے بے بہرہ ہے۔ مسلمانو! امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات سے وہ ادب استنباط کیا کہ اس کی بدولت قیامت میں اہل ایمان بہرہ مند اور منتفع رہیں گے۔ (جزاۃ اللہ تعالیٰ عننا خیر الجزاء)

بخاری شریف میں ام المومنین حفصہؓ سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتیں تو بآبی اکتیں چنانچہ ام المومنین نام مبارک کے ساتھ بآبی کہتے فرماتی ہیں، **وَقَدْ نَاكَدَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** آقا کا انت بآبی۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے فدا ہوں۔

صحابہ کرام اکثر بآبی آنت وافی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے چنانچہ کتبِ احادیث میں موجود ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے اشفاق و مراعہ کے روبرو مہر و مادی اور شفقتِ پدری کی کچھ حقیقت نہیں۔ ان دونوں کو آپ پر سے فدا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ! کیا ادب تھا کہ روبرو تو درود و غائبانہ وصالِ شریف کے بعد بھی وہ ادب مرغی تھا کہ جب تک ماں باپ کے فدا نہیں کرتے نام مبارک کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

آپ کے نام مبارک کا ادب کا فربھی کرتے تھے کیوں نہ ہو یہ نام مبارک وہ تھا کہ ذکر میں کفار بھی بسا اوقات آتے۔ اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرحِ مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ ایک جماعت قبیلہ کنزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ الفاظِ حیات کے ادائیگے جو اس زمانہ میں سلاطین کے حضور میں کہے جاتے تھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ محمد بن عبد اللہ ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کا نام لے کر نہیں پکاریں گے۔ آپ نے

فرمایا کہیں ابوالقاسم ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا اسے ابوالقاسم افرمائیے کہ ہم نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کام بہادر کا بن اور ان کا پیشہ دوزخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کر معلوم ہو کہ پانچ لاکھ تالی کے رسول ہیں تب آپ نے ایک مٹھی انگلیاں اٹھائیں اور فرمایا کہ دیکھو یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں چنانچہ اسی وقت کمنکریاں دست مبارک میں تسبیح کرنے لگیں۔ یہ سن کر حاضرین نے صدقِ دل سے گلزارِ شہادت پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ سب لوگ مشرف باسلام ہوئے۔

ظاہر ہے کہ یہ لوگ قبل امتحان شرفِ اسلام نہیں تھے باوجود اس کے نام مبارک لینے میں ترکِ ادب سمجھا۔ کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادب پسند آگیا ہو اس سے ان کو ابدالاباد کے لیے عزت و شرافت حاصل ہو گئی کہ مسلمان ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہوئے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقِ ادبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ازقام فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کو خرم آتی ہے کہ میں اس زمین کو گھوڑے کے سُم سے روندوں۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ٹٹے ہوئے ہیں۔ فی الحقیقت وہ زمین پاک نہایت واجبِ تعظیم ہے۔ بقول حافظ رحمۃ اللہ علیہ

بنامیک نشانِ کفِ پائے تو بود

ساہا سجدہ گر صاحبِ نظرانِ خواہ بود

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں مرقوم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو آپ صبیح بخاری کے جمع کرنے کے وقت برقعہ لکھنے کے واسطے تازہ غسل کیا کرتے اور دو گانہ نماز پڑھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ زمر سے غسل کرتے اور مقامِ ابراہیم پر دو گانہ پڑھتے تھے۔ چونکہ اس طرح انہوں نے حدیث نبوی کی تعظیم اور توقیر کی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فضلِ عظیم دیا ہے کہ تمام مسلمان ان کو اپنا امام جانتے ہیں انکی تعظیم و ادائیگی کی تکلیف وہ قدر ہوئی کہ دینا میں سوائے قرآن مجید کے کسی اور کتاب کی ایسی قدر و منزلت نہیں ہوئی۔ یہ قبولیتِ محض ادبِ حدیث کا سبب تھا ورنہ احادیثِ صحیحہ کی اور صحیحے شمار کرتا ہیں تھیں۔

جمہور علمائے اہل السنۃ والجماعۃ کا اس پر اتفاق ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری یعنی تمام کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب کتاب اللہ کے بعد بخاری کی کتاب ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقِ ادبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تشریح سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض تصانیف میں وہ فقہ نقل کیا جو کسی عورت نے کھال چڑایا تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے اُس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا اور کسی نے سفارش کی۔ پھر وہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس وقت فرمایا کہ اگر نکال دیتے تھے (جو ایک شریفہ تھیں) پھر اتیں تو اُن کا ہاتھ بھی قطع کیا جاتا۔
 امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھو کہ حدیث شریف میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام مصرح ہے۔ اگرچہ حدیث نقل کر دیتے تو کوئی بیجا ادب بے موقع نہ تھی لیکن آپ نے ازراہ کمال ادب صراحتاً نام مبارک کو ذکر کیا۔

سبب ان شاء اللہ ایک ادب تھا حالانکہ الفاظ حدیث کو بعد نقل کرنا ضروری ہے اور وہ نام مبارک جو حدیث شریف میں وارد ہے لفظ کو کے تحت میں ہے جو علی سبیل فرض حال آتا ہے مگر بایں ہر چونکہ حدیث شریف میں یہ نام مبارک مقامِ نبیین میں وارد تھا اس لیے ادب نے اجازت نہ دی کہ اُس نام مبارک کو صراحتاً ذکر کریں۔ گو حدیث شریف میں وارد ہے۔ سچ ہے جو مقررین بارگاہ ہوتے ہیں انہی کو ادب نصیب ہوتا ہے۔ ہر کس دانکس میں وہ صلاحیت کہاں۔

از خدا خواہیم توفیقِ ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

سلطان محمود غزنوی کا طریقِ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایاز کا ایک بیٹا تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا اور اس کا نام محمد تھا۔ ایک بادشاہ سلامت نے ایاز کی موجودگی میں اُس سے یوں خطاب کیا کہ اے ایاز کے بیٹے! وضو کا پانی لاؤ۔ ایاز نے ان الفاظ کو سن کر دل ہی دل میں خیال کیا کہ نہ معلوم میرے بیٹے نے کیا خطا کی جس کے باعث بادشاہ سلامت نے اس کو نام سے نہیں بلایا۔ پس جب سلطان محمود وضو سے فارغ ہوئے تو ایاز کی طرف دیکھا کہ وہ مضروب و طول ہے اسے غم درنج کا سبب پوچھا اس نے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ عالجیابا! میرے منوم ہونے کا باعث یہ ہے چونکہ حضورؐ نے میرے تحت جگر کو نام سے نہیں بلایا۔ اس لیے معاً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس سے کوئی بے ادبی اور گستاخی سہرزد ہوئی ہے کہ جس کے باعث آپ اس سے خفا اور ناراض ہیں۔ بادشاہ سلامت نے مسکرا کر کہا اے ایاز! خاطر جمع رکھو، تمہارے صاحبزادے سے کوئی بات میری طبع کے خلاف سرزد نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اس سے کسی طرح ناراض یا خفا ہوں۔ اس وقت نام نہ لینے میں یحکمت تھی کہ میں اس وقت بے وضو تھا چونکہ یہ آقاؐ نے نامدار سرور دیکھ کر نبیؐ رحمۃ اللہ علیہ کا ہننام تھا اس لیے مجھے شرم آئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک ایسی حالت میں میری زبان سے گزرے جبکہ میں بے وضو یا بے طہارت ہوں۔
 ولنعم ما قیل۔

ہزار بار بشویم دہن بمشک و کلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

مسلمانو! تم کو بھی لازم ہے کہ تم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو جس طرح بزرگانِ دین کیا کرتے

اور ہر بات میں آپؐ کا ادب ملحوظ رکھو جس وقت آپؐ کا ذکر ہو یا آپؐ کا نام مبارک لیا جائے یا آپؐ کا کلام پڑھا جائے یا آپؐ کے فضائل و معاد بیان کیے جائیں تو نہایت متوجہ ہو کر حضورؐ قلب کے ساتھ منہ کر دو اور جب تک ایسے مقام میں رہو و درود شریف کی کثرت کیا کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے بلکہ حقیقت میں تمہارا اپنا ہی نفع اور بہبودی ہے۔

وہاں کہہ کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں میں حبیبِ خدا اشرف انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت و محبت ڈالے حضورؐ کا سچا ناما بعد از اور فرمانبردار بنائے اور قیامت میں حضورؐ کی معیت سے شاد کام فرمائے۔ آمین تم آمین۔ ۷۰

دیدہ باشی تشنہ مستعجل بر آب

ہاں بجاناں بچناں مستعجل است

ظہورِ تہدی

چودھری افضل حق

وہاں نے چودھری سال کی اٹھ زقد لگا کر پہلے زمانہ کے واقعات کو تخیل کی نظر سے دیکھا۔ دنیا بد اعمالیوں سے ظلمت کمرہ بنی ہوئی تھی۔ کفر کی کال گھنٹاں ہر طرت تلی کھڑی تھیں۔ عیسا کی جلیاں آسمان پر گوند رہی تھیں۔ جکی نفس کی طغیانوں میں گھری ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راہ سے بیٹکی ہوئی بجلی اس دیاں کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تاکہ کہیں روشنی کی کرن چھوٹے اور لمبے سلامتی کی راہ مل جاوے۔ وہ کفر کے انھیرے میں ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہی تھی۔ دیکھو چند قدم پر رک گئی۔ سر راہ دو زانو ہو کر عالم یا اس میں سینہ پر ہاتھ باندھے گردن جھکا کر مصروف دعا ہو گئی اور نہایت عجز و الحاح سے بولی: اے نور و ظلمت کے پروردگار! میں غریب اس پر ہول اندھیرے میں کت کت جھٹکتی پھروں۔ اسے آقا! اپنے کرم سے اس نور کا ظہور کرو جو ظلمت کمرہ کو منور کر دے، وہ نور پیدا کر جو بلے بصر کو طاقت دیدار بخشنے۔ اس نے آہن، آہن کدہ کر سر جھکا دیا۔

یہ بیک اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی اور وہ شگفتہ گلاب کی چٹکھڑیوں کی طرح شاداب ہونے لگی کیونکہ اسے قبولیت دعا کا اقرار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ تسالوں سے زیادہ روشنی آنکھیں اٹھائیں۔ کفر کی گھنٹاں چھٹ رہی تھیں۔ افق مشرق پر محبت کی کہانی سے زیادہ دلکش پوچھوٹ رہی تھی۔

دعائے خلیل اور نویدِ مسیحا

آفتاب ہدایت کے طلوع کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ۳۰۔ اپریل ۱۹۴۷ء مطابق ۹ ربیع الاول ۱۳۶۶ء کی مبارک صبح قدوسی آسمانی پر جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے کہ آج دعائے خلیل اور نویدِ مسیحا جامع بن کر دنیا میں ظاہر ہوگی جو حق جنت میں تو زمین جس کیے بیٹھی تھیں کہ آج صبح کائنات کا غارہ نمودار ہو گا جس کے عالم وجود میں آتے ہی شرک اور ظلمت کی آفت کا فور ہو چکے گی لوگ اپنے پروردگار کو پہچاننے لگیں گے۔ نسل و خون کے امتیاز کی لعنت مٹ جائے گی۔ غلام اور آقا ایک ہو جائیں گے۔ مشنم نے عالم ملکوت کی ان باتوں کو سننا اور یہ پیغامِ مسرت کرہ ارض کے نچھون مک پہنچایا۔ وہ خوشی سے کھل گئے۔ بکلیاں مسکرانے لگیں۔ دن کے دھن بھن بھن آواز کے لہجے سے وہ لعل جہاں تاب پیدا ہوا جس کے لیے تعزذلت میں گری ہوئی مخلوق کو اٹھانا، غریب اور غلام کو بڑھانا، عورت کو مرد کے برابر رکھنا ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔ وہ نومرود و زچہ نماز میں مسکرایا، اس کائنات ارضی کا ذکر کیا ہے فضا کے ملکوت میں بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی کیونکہ دنیا کو سچی خوشی کا سبب اس سے ملنے والا تھا۔ کفرِ سیدہ میں گر گیا۔ ادیانِ باطلہ کی نبض چھوٹ گئی۔ جہاں کابلیا، آسمان کا جابجا دنیا میں کیا آیا دین و دنیا پر مستقل ترقی کے دروازے کھل گئے۔ کائنات کی خوابیدہ قوتیں سیدار ہو کر

مصرفِ عمل ہو گئیں۔ انسانیت کی تعمیرِ اخوت و مساوات کی بنیادوں پر شروع ہوئی۔ مثلاً شیطان علی کبرا علیہ السلام نے انہی نصیب ہوا کہ ماسواۃ کا خوف خود بخود دل سے جاتا رہا۔ بعد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ عمل و اخلاق کی حد کمال نے انسانی پیکر اختیار کر لیا تو دل میں دغاؤں نے آنکھ کھولی۔ اس خیال سے کہ یہ مولود انسانوں کا محدود ہے۔ اس کا نام محمد رکھا۔ انسانیت کے اسی کمال کا عالم دیکھ دیں انہا انسانوں کے لیے کس قدر باعثِ برکت ہوا۔ اس کا حالی دنیا میں پھیلی ہوئی روشنی اور تہذیب سے پوچھو۔

میلاد النبیؐ

مسلمان اس دن کو یاد کر کے جتنا مسرور ہو کم ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسرتوں سے بھر دیا۔ لیکن مسلمانوں نے اس خوشگوار یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کیا کیا؟ مولود پڑھا، نعین سن کر رات آنکھوں میں کاٹی۔ جب عین نماز فجر کا وقت ہوا تو سو گئے۔ ہندوستان میں میلاد کی محفلوں پر روپے صرف ہوئے مگر مسلمانوں کے پاس اپنی اور انسانیت کی تعمیر کے لیے ہائی تک نہیں۔ کاشش! مسلمان اس دن اپنے چندوں سے مکر کا قیام کرتے کہ لو لو العزم بچے پیدا کر کے تعلیم کو عام کرتے اور دنیا سے اپنا لوہا منواتے۔ دنیا کے سب بڑے خادم کی یاد تعمیرِ کام سے منائی جاتی ہے، مرنے لیتیں پڑھ دینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ترقی نہیں پہنچ سکتی۔ ہاتوں سے نہیں عمل سے اسلام کا بول بالا کر دو، مخلوق کی خدمت کے مواقع تلاش کرو۔ بچے کی صحت کی حفاظت ماں باپ کا فرض ہے۔ تو اناجم، تندرست روح کا مسکن ہے۔ جب جسم توانا اور روح تندرست ہو تو ارادہ دنیا کو مسخر کرنے نکلتا ہے ورنہ عزم چند قدم نکل کر مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ جاتا ہے اور تیز دوسافروں کو حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

صحرائی تربیت

عرب کی قوت کا انحصار تربیتِ اطفال پر تھا۔ ملک کا دستور تھا کہ قصبات کی بیابان پتھر پیدا ہوتے ہی دیہات میں اس کی تربیت کا انتظام کرتی تھیں تاکہ کھلی ہوا اور آزاد فضا میں جسم کی مناسب نشوونما ہو سکے اور ان میں مردانگی کے جوہر پیدا ہوں۔ آپؐ کی والدہ آمنہؓ نے پیدائش کے دو تین روز بعد دودھ پلانے کے لیے آپؐ کو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ کے سپرد کر دیا کہ حسب دستور قبیلہ ہوازن کی عورتیں شہر میں آئیں تاکہ کوئی بچہ دودھ پلانے کے لیے اجرت پر بل جائے۔ عورتوں میں سے مائی علیہ بی بی آمنہؓ کے گھر آئی۔ تمیم جان کر سوچ میں پڑ گئی۔ تقدیر نے کہا: جلیہ! گڈڑی کو نہ دیکھ، اصل کو دیکھ، دین و دنیا کی دولت کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نہ جانا۔ اس کے نام سے نیز انام رہے گا۔ اس کی دایہ بین اور دنیا میں عزت حاصل کر۔ بی بی آمنہؓ نے مگر کے ٹکڑے کو جب مائی علیہ کے سپرد کیا ہوگا بیٹے کی جدائی کے تصور نے قلب میں تعلق کے کتنے طوفان اٹھائے ہوں گے۔ بی بی آمنہؓ نے نورِ نظر کی صحت و سلامتی کے لیے غامض ہانگیں۔ خدا کی برکتیں قریش کے گھر سے نکل کر ہوازن کے قید میں داخل ہو گئیں، جو موتی ریت کی تہ میں پائے جاتے ہیں وہ دُر شاہوار بننے ہیں۔ مٹی اور پتھروں میں دبے ہوئے میرے کوہِ نور کھلتے ہیں۔

آمنہ کا لال

دیکھو سید الفطرت بچہ قدرت کے منتخب میں تعلیم پا رہا ہے۔ اب پانچ برس کی عمر ہے رضائی بہن شیاما کے ساتھ بھولی بھٹکی بھیڑ بکریوں کے ساتھ پھرتا ہے اور انھیں گلے میں داپس لائے ہیں مدد دیتا ہے۔ جب ایک بھیڑ بکری کو گھیر کر واپس لاتا ہے تو اسے دنیا مسرت سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

کھل ہوا اور بکریوں کے نیچے درڑھوپ نے پٹے کے ہاتھ پاؤں مضبوط کر دیے، جب چھ برس کے بعد بچہ گھر لوٹا تو ماں نازکہ بودے کو مضبوط پا کر باغ باغ ہو گئی کیونکہ مضبوط باؤں دی تو بچے کی آئندہ کامرانیوں کا عنوان ہے۔ شوہر کی موت کے بعد بیوہ کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہے کہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی نشانی کو ساتھ لے کر خاندان کی قبر کے سر ہاتے کھڑی ہو اور آنسوؤں کے موتی نذر کر دے۔

یتیم منہ

آمنہ بچہ برس کے یتیم بچے کو ہمراہ لے کر خاندان کی قبر کی زیارت کو گئیں۔ ہمیں سے زاید مدینہ میں نضال رہیں۔ کسی بہرت نگار نے ذکر نہیں کیا کہ کتنی دفن اپنے بچہ کو رشتہ کو ساتھ لے کر آنسوؤں کا انول تحفہ چڑھانے میں تیار رہا ہوا تھا۔ ہاں صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ عمر میں جوان نہیں ہو گئی یہ وہ والپی پر تمام ابوالی انتقال کر گئیں۔ آمنہ کی لڑائی ام المین اپنے یتیم آقا اور دو جہان کے سردار کو لے کر تکرہ پہنچی اور آنحضرتؐ کے ساتھ اس کے ساتھ عافیت میں پرورش پانے لگے۔ دو سال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب ۸۲ سال کی عمر میں اس جہان فانی سے عالم جاوداتی کو سدھار گئے۔ آنحضرتؐ کو طحمت سے غم کے آنسو روئے، باپ کے بعد ماں، ماں کے بعد دادا بھی وہاں جا رہے جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا۔ ان چھوڑ کر جانے والوں کے لیے آنسو بہانے کے سوا انسان کے بس میں اور کیا ہے، اس جہان سے جانے والو! تمہارے لیے ردنا بھی فضول اور خاموش رہنا بھی ناممکن۔ عبد المطلب نے مرتے وقت اس گنج گراں ہمارے اپنے بیٹے ابوطالب کے سپرد کر دیا۔ ابوطالب جناب عبد اللہ کے ماں جاٹے بھائی تھے، جواں مرگ بھائی کی موت کا صدمہ بھیجے کو دیکھ کر ڈر ہو جاتا تھا۔ ابوطالب کثیر الاولاد اور قلیل المال تھے، اس لیے آپ کو بکریاں چرانے پر لگایا گیا۔ یہ پیشہ اکثر نیک لوگوں کے لیے بابرکت ثابت ہوا ہے، یہ دین و دنیا کی فتح مندیوں کی تمہید ہے، غموت کا اقتدار اور دنیا کی کاحال دی ہے، جو مخلوق کی محبت میں سرشار ہو کر عناصر کو فنا کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، جو اس کی ترقی اور خوشی میں محال ہوں اس کے جسم اور روح کی بالیدگی قوموں کی رہنمائی کی ذمہ داری اٹھا سکے، جسم اور روح کی ترقیوں کی حد کمال کا نام ہی پیغمبری ہے۔

دین حنیف کا آخری مہم

آپ کی عمر بارہ برس کی تھی کہ ابوطالب تجارت کی غرض سے شام کے سفر کو چلے آپ چچا سے لپٹ گئے ابوطالب کو آپ سے

خاص انس تھا چنانچہ ابوالطالب نے اس خیال سے کہ بچہ کادل نہ لٹے، آپ کو ساتھ لے لیا، آپ نے اس کے بعد شام، بصرہ، یمن کے متعدد سفر کیے، جب آپ کی عمر بیس سال کی تھی تو قریش اور قیس کے قبیلوں کی مشہور لڑائی میں آپ نے شرکت کی لیکن آپ نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا۔ سیرت کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ بعض لوگوں کو کعبہ کی از سر نو تعمیر کا خیال ہوا۔ قبائل نے تعمیر کے باہم حصے تقسیم کر لیے۔ حجر اسود کا موقع آیا تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں کھینچ گئیں۔ بالآخر دویہ ادوں نے خون کے جبرے ہوئے پیالوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر جان لڑا دینے کی قسمیں کھائیں۔ ایک بزرگ نے تجربہ کی کہ جو سب سے پہلے حرم میں کل صبح آئے اس کی جو زمان ل جائے۔ سب سے پہلے حرم پاک میں آپ ہی تشریف لائے، آپ نے چادر بچھا کر قبیلہ کے ہر سردار کو حجر اسود کو اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھنے کے لیے کہا۔ خدا کے گھر کا یہ آخری عمارتین حنین کی عمارت کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے والا ثابت ہوا۔ دین کی عمارت اس کے ہاتھوں ایسی مکمل ہوئی کہ دوبارہ نقش و نگار کی ضرورت نہ رہی۔

قدوسیت کا شاہکار

کون ایسا باکمال مصدربہ جو اپنے تمام جیشتوں سے عرب کے ایک پاکباز انسان کی تصویر کھینچے، جس سے دنیا پارسانی کا سبق لے۔ جس کے لب تقدس سے ناگشتنا ہوں، جس کا ہلکا مہتمم اندھیرے کو ابھالا کر دے۔ ہاں مستورا رنگوں کی آمیزش میں اعتدال پیدا کرنا کہ پاک صورت میں نیک سیرت اس طرح جھلکتی نظر آئے کہ تصویر غور کی تصویر دکھائی دے۔

کون ایسی تصویر بنائے جو ہدایت کی آلودگیوں سے پاک ہو اور اس پر وجدانی کیفیت اور روحانی سکوت طاری ہو، وہ سادہ لباس میں ہو مگر آنکھوں میں قناعت کی کائنات بھری ہو، اس کی بھرپور جوانی اور منا سب اعضاء اور محتاط عادات محفوظ زندگی کی شہادت دیتے ہوں، قدردیاز ہوتا کہ نہ وہ کسی کو کتر سمجھے اور نہ کوئی اسے حقارت کی نظر سے دیکھے، جس کے رنگ میں اعتدال ہو تاکہ افویق کے کانٹے اور یو پ کے گورے کے لیے اس میں محبوبیت ہو، اور دنیا کا نقش پاؤں تلے اس طرح بچھا رکھا ہو کہ رحمت کی ہواؤں سے اس کا دامن گرم اٹنا اٹنا تمام عرب و عجم کو اپنے سایہ میں لے لے، جوانی زندگی کی شگفتہ ہمار ہے۔ فقری چاندنی کی سرستی و سرشاری میں حسن و محبت لطف اندوزی دیتا ہے، اس زہر شکن موسم میں تو ہر بھی پیغمبری ہے، یہ صرف ان انسانوں کا کام ہے جن کی شان اور اک کی سرحد سے پار ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فطرت سجد کے مالک تھے کہ کبھی جذبات بے قابو نہ ہوئے دوست ان کے کیر کر لڑکی عظمت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، دشمن ان کی پاکبازی کے معترف ہو گئے جس تک میں حسن بے نقاب کو کھلے بندوں متابع ایمان پر ڈاکر ڈالنے کی اجازت ہو، عشق کی کشاکش سے بچ نکلنا خاص سعادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی شبنم صبح کی طرح تمام آلودگیوں سے پاک تھی، اس پاکباز پر بڑھاپے میں الزام تراشنا مخالفوں کی دین دشمنی ہے۔

امی نبی کا مفہوم

پروفیسر عبد القیوم

قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر آتا ہے کہیں تو آپ کے منصب کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہیں آپ کے اخلاق حسنہ اور خصال حمیدہ کا ذکر فرمایا، کہیں آپ کی عبادات کا ذکر کیا، کہیں آپ کو رحمت عالم قرار دیا، کہیں گھر و معاملات کی طرف اشارات کئے کہیں آپ کے عملی معرکوں کی تفصیلات بیان فرمائیں، کہیں آپ کے القاب کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح چند ایک مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ فرمایا:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي
الَّذِي يَجِدُ فِيهِ مَثَوًبًا عِنْدَ هُدًى
الْأَوَّلَى وَالْآخِرَى - الآية (سورة الاحزاب، ۳۴)

یعنی وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی نبی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ان تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔

پھر اسی سورت کی اگل آیت (۱۵۸) میں فرمایا:

فَأَمَّا أَبُو اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ الَّذِي
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعَهُ
فَعَلَّمَ اللَّهُ فِتْنَتَهُمْ

یعنی اے لوگو! خدا پر اور اس کے رسول امی نبی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تا کہ تم پر امتحان پڑے۔

سورة الحجۃ میں فرمایا:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَعَنَ حَسْبُكُمْ يَوْمَئِذٍ (آیت نمبر ۵۱)

یعنی وہاں تو ہے جس نے ان پر مومنوں میں انہی میں سے حضرت محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور انھیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پیچھے لوگ مرنے لگے ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن مجید نے امی کا لفظ سورہ بقرہ میں آیت نمبر ۱۲۸ میں ذکر کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۲۰ اور آیت نمبر ۱۰۴ میں بھی ذکر فرمایا اور شائد ہوتا ہے:

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (بقرہ ۱۰۴)

یعنی بعض اُن میں اُن پر مومن ہیں کہ اپنے خیالاتِ باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف اُن سے کام لیتے ہیں

سورہ آل عمران کے مقامات میں ملاحظہ فرمائیے آیت نمبر ۲۰ میں فرمایا:

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُؤْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
عَاسَأَسْأَلُكُمْ
یعنی اہل کتاب اور اُن پڑھ لوگوں سے کہہ کر کیا تم بھی
اسلام لائے ہو؟

پھر آیت نمبر ۷ میں فرمایا:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا الَّذِينَ عَلَّمْنَا فِي الْقُرْآنِ

یعنی اہل کتاب امانت میں خیانت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ

سببِ سبباً
ان مقامات کو پیش کرتے ہوئے لفظِ اُمّی کی تشریح دوسویم کے لئے کتب لغت، تفسیر، حدیث اور تاجِ دہشت کی وزن لگانی کرتی جا رہے۔
عربی زبان کی سب سے مستند اور ضخیم لغت ابن منظور، افریقی کی "لسان العرب" ہے۔ یہ لغت آٹھ سو پڑھی ہے کہ شاید ہی کسی اور زبان
کی لغت اس کی وسعت اور پھیلاؤ کا مقابلہ کر سکے۔ "لسان العرب" (جلد ۱۲، صفحہ ۳۳) میں اَلْأُمِّيّ کی تشریح کرتے ہوئے مصنف نے جو کچھ لکھا
ہے اس کا مفاد درج ذیل ہے:

أَلْأُمِّيّ الَّذِي لَا يَكْتُبُ
یعنی اُمّی وہ ہے جو لکھنا نہ جانتے۔

پھر اور وضاحت کی کہ یہ لکھنا اکتفا ہی ہے۔ بعد ازاں حدیث سے سند پیش کرتے ہوئے عبارت نقل کرتے ہیں:

(۱) إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ
یعنی ہم اُن پڑھ لوگوں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب۔

(۲) بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ
یعنی میں ایک اُن پڑھ قوم میں مبعوث ہوا ہوں۔

پھر لسان العرب کے مصنف لکھتے ہیں کہ عربوں کو اس لئے اُمّی کہتے تھے کہ ان میں لکھنے کا رواج بڑا نہ تھا۔

بعد ازاں اپنی تائید میں بَعَثْتُ فِي أُمِّيَّةٍ رُسُلًا مِّنْهُمْ وَالْقُرْآنُ آیت پیش کرتے ہیں اور اس کا تفسیر و تشریح کرتے
ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اُمّی لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیوں کہ عرب قوم لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی اور اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ بھی کچھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ وَبَعَثَهُ اللَّهُ رُسُلًا وَهُوَ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ مِنْ كِتَابٍ۔
سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ابن منظور لکھتے ہیں کہ البتہ تلاوت قرآن آپ کا ایک معجزہ تھا۔ جب بھی آپ تلاوت فرماتے، ان کو کچھ الفاظ کا
رد و بدل ہوتا اور نہ زمین پر فرق آتا۔

صاحبِ لسان العرب کی اس وضاحت کے بعد کئی قدیم و جدید ادوار و شرق و مغرب کے مفردوں سے پوچھیں کہ ان کے ذہن میں اُمّی کا کیا

منہوم ہے؟

ہمارے قدیم ترین مفردوں میں علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری (متوفی ۲۲۱ھ) کے نام نامی سے کون واقف نہیں۔ ان کی تفسیر "جامع البیان
فی تفسیر القرآن" تفسیرِ طرم کا خزانہ ہے۔ امام ابن جریر طبری اُمِّيَّةُونَ (جمع اُمّی) کی لافہم دہم لیں طعنہ کرتے ہیں: اَلَّذِينَ لَا يَكْتُبُونَ
وَلَا يَقْرَءُونَ (جلد ۱، صفحہ ۲۵۷) یعنی وہ لوگ جو نہ لکھ سکیں نہ پڑھ سکیں۔ اسی جگہ کے صفحہ ۲۵۹ پر لکھتے ہیں اَلَّذِينَ حِينَ الْعَرَبِ هُوَ
الَّذِي لَا يَكْتُبُ یعنی عربوں کے نزدیک اُمّی وہ شخص ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو۔

مصرعہ دیکھو کہ دو تہیہ عالم محمد شاکر اور محمد شاکر اتنے فضیلت مآب اور درجہ اتنے بزرگ ہیں کہ اس دور میں ان کی نظیر عالم اسلاوی

میں نئی مثال بنانے کا کام نہ رکھنے والے عالمانِ دین تفسیر طبری (طبع جدید) کے حاشیہ میں اس امر کی تحقیق وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے (ملاحظہ ہو جلد ۱، صفحہ ۲۵۸)

ابن جریر طبری کے بعد علامہ عمار اللہ بخاری (تقریباً ۵۳۸ھ) بڑا جدید عالمِ احوال مرتبہ مفسر گزرا ہے مذکورہ اپنی رائے میں تفسیر لغت، ادب اور نحو کا امام تھا۔ اس نے اپنی مشہور آثار فی تفسیر الکشاف میں لفظ اُمّی کی تفسیر یوں کی ہے۔

أَلَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا إِلَى الْعَرَبِ أَنْ يَكْتُبُوا وَلَا يَقْرَءُوا مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ
(تفسیر کناف جلد ۲، صفحہ ۱۲۵، طبع مصر ۱۳۵۲ھ)

یعنی اُمّی کی نسبت عربوں کی طرف سے کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

سورۃ البقرہ کی اسی آیت کے سلسلے میں (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) رقمطراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی عربوں کی طرح انہی ہمنے کے باوجود ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ عربوں کو معلوم تھا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے اور نہ کسی ایسا دے پڑھا سکتا تھا اور انہی آدمی کا پڑھنا کیلئے بغیر تلاوت کرنا ایک مجربہ سے (حوالہ مذکور)

اندلس کا مشہور آفاق مفسر قرآن امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی (تقریباً ۶۷۱ھ) اپنی ضخیم تفسیر جامع الاحکام القرآن میں دُیْنَهُمْ أَتَبَّوْا (سورہ بقرہ: ۷۸) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اُمّی مَنْ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ وَاحِدُهُمْ اُمِّيٌّ، مَكْتُوبٌ إِلَى الْأُمَمِ الْأَجْنِبَةِ هِيَ عَلَى أَصْلِهِ وَلَا دِقَّةَ أَهْلِهَا تَعْلَمُ الْكِتَابَةَ وَلَا تَسْمَعُ تَعْلَمُ (تفسیر قرطبی، جلد ۲، صفحہ ۱۵۷)

یعنی اُمّی وہ جو نہ پڑھ سکے، نہ لکھ سکے۔ اُمّی کا لفظ ان پڑھ لوگوں کی طرف منسوب ہے۔ اُمّی وہ لوگ ہیں جو اسی حالت پر ہر جن حالت میں ماؤں نے انہیں جنم دیا۔ انہوں نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا۔

امام قرطبی سورۃ اعراف کی آیت ۷، ۸ کی تفسیر کرتے ہوئے اُمّی کی یہی تشریح لکھ کر فرماتے ہیں:

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كَانَ يُدْعَى كُفْرًا
صلی اللہ علیہ وسلم اُمّیًّا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ
وَلَا يَحْسِبُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ
مِنْ قَبْلِهِ هِيَ كِتَابٌ وَلَا تَحْطِلُ بِمَعْنِيكَ إِذَا
لَا تَسْمَعُ الْمُتَكَلِّمُونَ (قرطبی، جلد ۲، صفحہ ۲۹۸)
یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر اُمّی تھے آپ لکھنے پڑھنے اور حساب سے ناواقف تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پیغمبر تم اس سے پہلے کوئی بات نہیں پڑھتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہلِ باطل جو آپ کو جھوٹے میسرور تک کرنے لگتے۔ (سورۃ الملکوت آیت ۲۸)

امام مفہادی (قاضی عبد اللہ بن عمر) (تقریباً ۶۸۵ھ) اپنی مشہور معروف تفسیر میں سورۃ الحمد والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فی الیقین کی توضیح یوں کرتے ہیں: اُمّی فی الْعَرَبِ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ اُمّی اللہ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سمجھ کر فرمایا کہ ان کی اکثریت لکھنا پڑھنا نہ جانتی تھی۔ پھر رُسُوْلًا دُیْنَهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مِنْ جُلَّتْ بِهِمْ اُمِّيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا یعنی انہی عربوں میں سے انہی جیسا اُمّی (تفسیر راجح، جلد ۲، صفحہ ۲۵، طبع مصر ۱۳۵۲ھ)

تفسیر خازن میں اسی آیت کے تحت میں داخل مفسر یوں رقمطراز ہے:

العرب، وَكَانَتْ الْعَرَبُ أُمَّةً أُمِّيَّةً، لَا تَكْتُبُ وَلَا تَقْرَأُ..... وَالَّذِي عَلَى مَخْلُوقٍ عَلَيْهِ،

كَانَتْ مَلُوبَةً إِلَى أُمَّةٍ

یعنی اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بہت فرمایا، عرب ان پڑھ تو تھی، نہ لکھا جانتے نہ پڑھا۔ اسی ماں کی طرف مسوب ہے
 اُمّی وہ ہے جو یہ لکھی ملا سیکر اور درجہ صحتوں پر تکیہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا
 نَسَبَهُ، وَهُوَ مَنُومٌ، وَفِيهِ أَيْتَانِ مَلُومٌ، وَإِنَّمَا كَانَ أَيْتَانِ لَدُنْ لَفْتِهِ فِي كُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ: الْأَنْبِيَاءُ الْأَوَّلِينَ، وَكَوْنُهُ بِهَذَا
 الْبَصْفِ الْبَعْدُ مِنْ تَوَهُمِ الْإِسْنَانَةِ بِالنَّكِتَابَةِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنَ الْوَجْهِ وَالرَّسْمَةِ (تفاسیر اربع ج ۱ صفحہ ۲۵ مصری)
 یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی عربوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ آپ کے حسب نسب سے خوب واقف ہیں۔
 نیز انہی حبشیہ اُمّی، آپ اسی سے لے کر گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں آپ کی ایک صفت "اُمّی" بھی درج تھی۔ اور آپ کا اُمّی ہونا اس بات کی قطع
 شہادت تھی کہ قرآن دست وحی الہی ہے، آپ نے خود نہیں لکھا۔ آپ کے اُمّی ہونے کی وجہ سے خود لکھ لینے کے وہ کام کا انا نہ ہو گیا۔
 تفسیر دارک میں بھی اسی آیت کے متن میں داخل مصنف نے یوں تحریر کیا ہے:

أَيُّ بَعَثَ رَجُلًا قِيًّا فِي أُمِّيَّةٍ..... وَالَّذِي مَلُوبَةً إِلَى أُمَّةٍ الْعَرَبِ لَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَكْتُبُونَ
 وَلَا يَكْفُرُونَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ۔ (تفاسیر اربع ج ۱ صفحہ ۲۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اُمّی آدمی کو ان پڑھ لوگوں میں نبی بنایا۔ اور اُمّی
 کی نسبت عرب قوم کی طرف ہے کیونکہ وہ باقی قوموں کی نسبت لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھے۔

امام شریکائی نے اپنی قابل تدر تفسیر فتح القدیر میں لفظ اُمّی کی تشریح بھی اسی طرح کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اُمّی کا لفظ "اُمّیت
 اُمّیتہ کا طرف مسوب ہے ایدہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی رہیں جیسے ان کی ماؤں نے انہیں حرم دیا ہو۔ وہ نہ تو لکھا سکیں اور نہ لکھا ہو
 پڑھ سکیں۔ اُن حضرت کی حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَقْرَأُ (جلداول، صفحہ ۸۷)

پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۲۰ کی تفسیر کے سلسلے میں لفظ اُمّیت کا مفہوم لکھتے ہوئے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتُبُونَ (جلداول صفحہ ۱۹۷) یعنی اُمّی وہ لوگ ہیں جو لکھا نہیں جانتے۔
 اسی طرح شیخ علی المصطفیٰ انہی کے تفسیر تیسیر الرحمن میں رقمطراز ہیں کہ اُمّی لوگوں کو رسول کی زیادہ ضرورت تھی اور انہی نبی سے بلند مرتبہ عالم
 کا اظہار بطریق مجرہ تھا کہ لوگ یقین کریں کہ تعلیم الہی ہے، انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں (جلد دوم صفحہ ۳۴۱ میں مصرعہ ۲۹۵)

اب تک تو لفظ "مرد متقدمین اور متاخرین مفسروں کے گرد گھومتی رہی اور ان سب کا ایک مرکزی نقطہ پر اتفاق ہے۔ آئیے اب
 ذرا دوبارہ حاضر کے جانے پہچانے مفسروں سے بھی استصواب رائے کریں۔ میروں صدی کی مشہور عربی تفسیروں میں "تفسیر المنان" سیر نزہت ہے
 یہ تفسیر درحقیقت معنی محمد عبدہ کی تفسیر ہے جسے ان کے شاگرد رشید سید رشید رحمان نے مرتب کیا ہے۔ اس تفسیر میں مرقم ہے کہ النبی الاُمّی
 نَسَبَهُ إِلَى أُمِّهِ وَالْعَرَبُ الْأُمِّيَّةُ وَلَا يَكْتُبُ (تفسیر المنان جلد ۱ صفحہ ۲۲) یعنی اُمّی کی نسبت اُم (ماں) کی طرف ہے۔

مراد ہے وہ شخص جو لکھ پڑھ نہ سکے۔ پھر صفحہ ۲۲ پر فرماتے ہیں:

الْأَمِّيَّةُ آيَةٌ مِنْ الْكِبَرِ آيَاتِ نبوتہ
یعنی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آیت کی نبوت کا بہت
بڑا معجزہ ہے۔
دورِ حاضر کی دوسری مشہور اور بہرہ لغز تفسیر امرائی کی ہے۔ علامہ مرامی مرحوم جامع ازھر کے شیخ اشیر بن اور ناظم اعلیٰ رہے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں:

(۱) اَلْقِسْ وَالْهُوَ مَنْ لَا يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ۔
یعنی اتنی وہ ہے جو لکھ پڑھ نہ سکے۔

(تفسیر امرائی جلد ۱ صفحہ ۱۴۲)

(۲) كَانَتْ رَجُلًا أَمِّيًّا لَا يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ
وَلَمْ يَتَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُدْرِ إِسْمَ الْإِنْسَانِ
مَدَى حَيَاتِهِ يَأْتِي بِهَذِهِ الْحِكْمِ
وَالْإِنْكَامِ۔
(جلد ۱، صفحہ ۴۴)

جلد ۱ صفحہ ۴۴ پر آمیت کو نبوت کا معجزہ قرار دیا ہے۔
عصرِ حاضر کی ایک مشہور بڑی مقبول تفسیر مصر کے تین علما محمد حمزہ، حسن علوان اور عبد الرزاق نے ”تفسیر القرآن الحکیم“ کے نام سے لکھی ہے۔
اس تفسیر میں رقم ہے:

اَلْقِسْ الَّذِي لَا يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ
اتنی وہ ہے جو لکھ پڑھ نہ سکے۔

(جلد ۱ صفحہ ۵۵)

عصرِ حاضر کا ایک اور نامور مصری عالم اور مشہور فاضل مصطفیٰ استاد ابو زہرہ ہے جو بہت سی کتابوں کا مصنف ہے اور جس کی کئی ضخیم
کتابوں کے اردو تراجم لاہور سے شائع ہو چکے ہیں، مصر کے کلیۃ الحقوق (لا کا ج) میں اسلامی فقہ کا مشہور استاد ہے یہ مصری عالم اپنی ایک کتاب فقہ
تعلیف میں صنف اتنی کے معانی پر بھی روشنی ڈالتا ہے:-

(۱) فَاسْمُهَا أَنَّ الْفَرْقَانَ الْكَبِيرَيْنِ تَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ أَمِّيَّتَيْنِ لَا يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ۔

(مصادر الفقہ الاسلامی صفحہ ۱۲)

اس عبارت میں بھی اتنی کا مفہوم یہ بتایا ہے جو لکھ پڑھ نہ سکے۔

(۲) وَكُلُّ هَذَا جَاءَ عَلَى لِسَانِ أَمِّيٍّ لَا يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ، لَعَلَّ تَحْلِيلَهُ إِلَى مَعْنِيَةٍ (حوالہ مذکور صفحہ ۲۳، ۲۴) یعنی
یہ سب کچھ اس امی کی زبان سے نکلا جو لکھ پڑھ نہ سکتا تھا اور نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا تھا۔

(۳) وَهَذَا كَلَّمَهُ جَاءَ عَلَى يَدِ أَمِّيٍّ لَعَلَّ يُفْرَأُ وَلَا يَكْتَبُ (صفحہ ۲۵) یہ سب کا نامہ اس اتنی کا ہے جو لکھ پڑھ نہ سکتا تھا۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی وغیرہ کتبِ احادیث میں بھی اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ایک دو احادیث کا ذکر آچکا ہے۔

ابن دیرسرت کی کتابوں کا جائزہ لیتے اور دیکھتے کہ میرت النبی پر لکھنے والے مورخ کس چیز کی شہادت ہم پہنچاتے ہیں۔

ابن حزم اندلسی (۲۸۴-۴۵۶ھ) مشہور سیرت نگار، حدیث دان اور فقیہ ہے۔ وہ اپنی سیرت میں یوں قلم اڑا رہے :-
 وهو صلى الله عليه وسلم اقربنا الى الله عز وجل لا يعرفنا ولا
 يكفينا ولا يجمعنا ولا يفرقنا ولا يجمعنا ولا يفرقنا ولا يجمعنا ولا يفرقنا
 (جامع الترمذی ص ۲۳)

علامہ سیسی (متوفی ۱۰۵۵ھ) مشہور امام، محدث، اور فقیہ ہیں۔ اپنی مشہور معروف کتاب "الرد على الاف" میں ص ۶۱ (۲۶) کے
 زیر میں اس حضرت مسلم کے اہی جوئے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے نہ کہ محمد بن عبد اللہ کے ہاتھ سے لیا۔
 (جلد دوم صفحہ ۲۳۰-۲۳۱) طبع مصر ۱۹۱۳ء

یہاں یہ بات دلچسپی سے غالی نہیں کہ حدیث اور روایت کی بعض کتابوں میں بنیادی اور ابن سعد کی کتاب میں شامل ہیں کتب کا لفظ استعمال
 کرتے ہیں۔ امام سیسی نے صاف لکھ دیا ہے کہ کتب کا مفہوم ہے احسان کی کتب یعنی جہاں کہیں "کتاب" مرقوم ہے اس سے مراد محض یہ ہے
 کہ حکم دیا کہ لکھا جائے۔ اس کی تائید امام قرطبی نے بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حدیث کا مصلح نامہ لکھا جائے گا تو قرطبی کے نام نہ لکھیں بن عمرو
 محمد رسول اللہ کے جیسے پر اعتراض کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اپنے ہاتھ سے شادیا۔ اور اس کی جگہ محمد بن عبد اللہ لکھا گیا۔
 (تفسیر قرطبی جلد ۳ صفحات ۲۵۱-۲۵۲)

امام ابن حزم نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ سے شادیا اور کتاب کا حکم دیا کہ وہ محمد بن عبد اللہ لکھے۔
 (جامع السیرۃ صفحہ ۲۰۹)

تمام مروجوں اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے۔

علامہ زکریا کے شرح مواہب اللدنیہ میں اس موضوع پر بڑی طویل اور عالمانہ بحث کی ہے۔ اس لحاظ اور حقیقت بحث کا مفاد
 یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے۔ آپ لکھا پڑھا نہیں جانتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے پر حضرت علیؓ کے ہاتھ پر آپ نے "رسول اللہ" کے
 الفاظ لکھا کہ ابن عبد اللہ لکھے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے عبارت یوں بنا دی۔ محمد بن عبد اللہ۔

پھر وہ ایک لحاظ پر اصرار کرتے ہیں کہ امام بخاریؒ کی ایک روایت کے ظاہر الفاظ کی بنا پر اندس کے ایک عالم ابوالوید باجی (۳۰۳ھ)۔
 ۴۰۴ھ) نے اس بات کا انکار کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ابن عبد اللہ تحریر فرمایا تھا۔ اس (تاکید) تھا کہ اندس میں ایک بگامہ
 باجی لگایا اور علامہ اندس نے اس پر بڑی قوی کافر کی لگتے ہوئے اس کے اس عقیدے کو قرآن مجید کے صریح خلاف قرار دیا۔ چنانچہ ابوالوید باجی
 نے اس موضوع پر ایک خط کے ذریعے مسر شام اور عراق کے علمائے خوشی پوچھا۔ اس کے جواب میں عہدِ مملکت نے یہ فتویٰ دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے ہاتھ سے لکھا تھا بلکہ بخاری کے الفاظ بطریقِ مجاز پر مبنی لکھے کا حکم دیا تھا۔

نویں صدی ہجری میں مصر کے مشہور محدث و سیرت نگار اور محدث و فقیہ علامہ سخاویؒ اپنی نامور کتاب الاعلام (ص ۱۶) میں امام ابو اسحاق
 احمد بن محمد الشافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھے۔ آپ نے کسی عرب اور مسلم کے سامنے نہ تہ نہ نہیں کیا تھا کہ کوبر
 سے باہر کسی شخص سے لکھا پڑھا نہیں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ دنیا اور اہم سابقہ کے احوال قرآن مجید میں ذکر کیے تو عرب کے معتقد

لوگوں نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی والہام آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپؐ پر ایمان لائے اور آپؐ کی تصدیق کرنے لگے اور یہ بھی معجزات نبوت میں سے ہے۔

ان ساری معروضات کا خلاصہ یہ ہے :-

- ۱۔ امی کا مفہوم ہے، ایسا شخص جو کھٹنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔
- ۲۔ عرب قوم کی بھاری اکثریت کھٹے پڑھنے سے عاری تھی۔
- ۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھٹنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔
- ۴۔ تمام مفسروں، مفسرین اور میرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے۔

ان حالات کے پیش نظر یہ بات لکھنی قابلِ اعتبار ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اُن پڑھ و رسم کو کتنے علوم کا حامل بنا دیا کہ علم کا شوق دلایا۔ کھٹے پڑھنے کو رواج دیا۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھ کر ہم عروج تک پہنچا یا۔ نتیجہ آپؐ کے سامنے ہے۔ علم و فن کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں اتنی نبی کی امت نے گہرے نقوش قلم نہیں کیے۔

بارگاہِ نبویؐ میں

سید ابوالحسن علی ندوی

مرفیعین اور معنیین کو خدا مہربان کرے، مقدس سے مقدس مقامات اور افضل سے افضل اوقات میں بھی یہ تاریخی ذوق اور طرزِ فکر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور وہ چند لمحات کے لئے بھی اس سے آزاد نہیں ہوا کرتے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے علم و مطالعہ کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور حال کا رشتہ ہمیشہ ماضی سے جوڑنا چاہتے ہیں، مناظر کو دیکھ کر ان کا ذہن بہت جلد اس تاریخی منظر کی تلاش میں کل جاتا ہے جن کے نتیجے میں ان مناظر کا وجود اور نمود ہے۔

مجھے کل روضہ نبویؐ کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے چاروں طرف نمازیوں اور عبادت گزاروں کا زبردست مجمع تھا ان میں کچھ لوگ مسجد سے تھے اور کچھ رکوع میں تلاوت قرآن کی آوازیں فضا میں اس طرح گونج رہی تھیں جس طرح شہدائے کھیل اپنے چہرے میں بھینسا رہی ہوں، اس وقت کا سماں کچھ ایسا تھا کہ مجھے تاریخ اور تاریخی شخصیات کو تھوڑی دیر کے لئے فراموش کر دینا چاہئے تھا، لیکن تاریخ کی قدیم یادیں بادلوں کی طرح میرے دل و دماغ پر بھاگئیں اور میرا اہل پر کوئی زور نہ چلی سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس امت کی نامور شخصیتوں اور رہنماؤں کو ایک نئی زندگی مہلکی گئی ہے۔ اور وہ دلوں کی شکل

میں بچے بعد دیگرے بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اسی عظیم مسجد میں فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد اسی عظیم نبیؐ کو بڑے سلام اور خراجِ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اس کے احسان کا اعتراف کر رہے ہیں اور (طبعاتی اختلاف کے باوجود) اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہی وہ نبیؐ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو ظلمت سے روشنی کی طرف تیرا دہنتی سے غرض بخشی کی طرف مخلصانہ کی عبادت سے خدا سے واحد کی عبادت کی طرف اور مذاہب کے ظلم و استبداد سے اسلام کے مدل و انصاف کی طرف اور دنیا کی ننگی سے اس کی کشادگی کی طرف نکالا، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اسلام ہی کی پیداوار ہیں، اور ان کا سارا وجود اور زندگی نبوت کی مہر و منت ہے، اگر خدا بخواتمہ ان سے وہ سب واپس لے لیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نبیؐ کے ذریعہ عطا کیا تھا اور نبوت کے وہ عطیے ان سے چھین لئے جائیں جنہوں نے دنیا میں ان کو عزت و مہر و مہر بخشی تھی تو ان کی حیثیت ایک بے روح اور بے جان ڈھانچے اور چند مبہم اور بے مقصد خطوط و اشکال سے زیادہ نہ رہ جائے گی اور وہ تاریخ کے تاریک ترین عہد جنگلیوں کے قانون اور ہزلوں اور لٹیروں کی حکومت کی طرف واپس چلے جائیں گے اور مہر و تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔

اب تک میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی، میں نے دیکھا کہ بابِ جبریل سے (جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھا) ایک جامعہ داخل ہو رہی ہے، سکون و وقار میں ڈوبے ہوئے ان کی چٹائی سے علم کا نور اور ذہانت کی روشنی

سات عیال تھی، وہ باب الرحمۃ اور باب جبریل کے درمیان حصے میں پھیل گئے، وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کے شمار کا کوئی سوال نہیں تھا۔ میں نے دربان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اُس نے کہا کہ اس اُمت کے امام اور رہنما ان کے عمن اور نفع انسانی کے ممتاز اور قابلِ فخر نمونے ہیں، ان میں سے ہر ایک پوری پوری قوم کا امام، پورے پورے لقب خانہ اور کتب خانہ کا بانی اور موسس پوری نسل کا مربی اور ہر علم و فن کا مجدد ہے ان کے لازوال آثار اور لافانی شاہکار اور نمونے آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں، ان کے علم و اجتہاد و تحقیق کی روشنی میں کئی کئی نسلیں نے سفر زندگی طے لیا ہے، اُس نے عبادت کے ساتھ چند ہستیوں کے نام بھی مجھے بتا دیئے۔ حضرت مالک بن انسؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، یسٹ بن سعد مہری، امام اور امی، امام بخاری، امام مسلم، تقی الدین بن تیمیہ، ابن قدامہ، ابوالساقی الشافعی، مال ابن الہمام، شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ لوگ تھے جنہوں نے زمان و مکان کے تفاوت اور فرق مراتب اور اقصاف درجات کے ساتھ بارگاہ نبویؐ میں خراج عقیدت پیش کیا اور اشکِ مذمت نذر کئے۔

میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے خیمۃ المسجد کی دو گانہ بہت خوش و خرم اور حضورِ یکتا کے ساتھ ادا کی، پھر بہت ادب اور تواضع کے ساتھ قبر مبارک کی طرف بڑھے، اور بہت جتنے تھے مختصر معانی سے تبرک اگھرے اور تبرکات کے ساتھ سلام پیش کیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آواز اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اُن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں زور تھا کہ رہے تھے :-

”یا رسول اللہ! اگر آپ کی لازوال وسیع اور جامع، عادلانہ اور کشادہ شریعت نہ ہوتی اور اس کے وہ اصول نہ ہوتے جن سے انسانی ذہن اور انسانی صلاحیت نے نئے نئے گئی پوٹے پیدا کئے اور زمین کا دامن بیش قیمت اور عطربیز پھولوں سے مہر دیا اور اس کا وہ حکیمانہ اور مہربان نظام نہ ہوتا جس نے انسانی فکر و تدبیر اور اخذ و استنباط کی صلاحیت کو بیدار کر دیا، اور اگر انسانیت کو اس کی اعیانہ نہ ہوتی تو نہ اس عظیم فقر کا کوئی وجود ہوتا نہ اس عظیم اسلامی قانون سے کوئی واقف ہوتا جس سے اس وقت ہر قوم کا دامن خالی تھا، نہ اتنا بڑا اسلامی کتب خانہ وجود میں آتا جس کے سامنے دنیا کا سامان مذہبی و دنیوی بیکار ہے۔ اگر علم کی اشاعت اور خدا کی نشانیوں اور اس کی قدرتِ کاملہ میں غور و فکر اور استعمال عقل کے لئے آپ جدوجہد نہ فرماتے تو یہ شجرِ علم زیادہ دنوں تک برگ و بار نہ لاسکتا، اور نہ اس کی وہ اشاعت ہوتی جو آج نظر آرہی ہے عقلِ انسانی پہلے کی طرح پاؤں نہ خیر ہوتی اور دنیا استغفار سے محروم“

میں اس جماعت کو جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ میری نظر ایک دوسرے گروہ پر پڑی جو باب الرحمۃ سے ہو کر انداز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلاح و تقویٰ اور زہد و عبادت کے آثار ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھے مجھے بتایا گیا کہ اس

جماعت میں حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز، سفیان ثوری، فضیل بن عیاض، داؤد الطائی ابن السماک، شیخ عبدالقادر جیلانی، امام اللہ اولیاء اور عبدالوہاب القسبی جیسے حضرات بھی مدفن بخش ہیں جنھوں نے اپنے قابلِ رشک پیروروں کی یاد تازہ کر دی۔ نماز کے بعد یہ لوگ بھی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے نبی و پیشوا اور سب سے بڑے معلم اور رہنما کو درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے لگے، وہ کہہ رہے تھے:-

”یا رسول اللہ! اگر ہمارے سامنے وہ عملی مثال نہ ہوتی جو آپ نے پیش فرمائی تھی اور وہ منارۂ نور نہ ہوتا جس کو آپ نے جد کے اُسے رالوں کے لئے قائم فرمایا تھا، اگر آپ کا یہ قول نہ ہوتا کہ: ”اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے“ اگر آپ کی یہ وصیت نہ ہوتی کہ: ”دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر یا راہی زندگی گزارتا ہے“ اگر زندگی کا وہ طرز نہ ہوتا جس کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح کیا ہے کہ: ”ایک چاند کے بعد دوسرا چاند اور دوسرے کے بعد تیسرا چاند نکلتا تھا اور آپ کے گھر میں نہ آتی جتنی تھی نہ چولے پر دیگچی چڑھانے کی ذمت آتی تھی“ تو ہم دنیا پر اس طرح آخرت کو ترجیح نہ دے سکتے، اور نہ ان ضروریاتِ زندگی پر قناعت کرتے جو زندگی و صحت کی بقا کے لئے ناگزیر ہیں نہ ہم نفس کی ترغیبات پر قابو پاسکتے، اور نہ دنیا کے سخن و جمال اس کی رعنائی و زیبائی اور عمدہ و منصب کی طاقت اور کشش کا اس طرح مقابلہ کر سکتے۔“

ان کے حکیمانہ الفاظ ابھی پوری طرح میرے دل و دماغ میں پیوست بھی نہ ہوئے تھے کہ میری نظر ایک اور گروہ پر پڑی جو ”بابِ انصار“ سے بہت حجاب اور ادب کے ساتھ گزر رہا تھا ظاہری آرائش اور آواز و روی کے آن منظر سے جو اسلامی اصول و آداب کے مثال ہیں یہ گروہ بالکل محفوظ اور خانی تھا، یہ مختلف قوموں اور مُردِ دراز ملکوں کی صالح عبادت گزار اور عظیم خواتین تھیں جو عرب و عجم اور مشرق و مغرب کے مختلف نظروں سے تعلق رکھتی تھیں، بہت دلی زبان میں اور پورا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنے جذباتِ تشکر و عقیدت کا اظہار اس طرح کر رہی تھیں:-

”ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے رسول اللہ! ایسے طبقے کا درود و سلام جس پر آپ کا سب سے بڑا احسان ہے، آپ نے ہم کو خدا کی مدد سے جاہلیت کی پزیرائی اور بندشوں، جاہلی عادات و روایات، سوسائٹی کے ظلم اور مردوں کی زور و دستی اور زیادتی سے نجات بخشی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے رواج کو ختم کیا، ماؤں کی نافرمانی پر وعید سنائی، آپ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے وراثت میں ہم کو شریک کیا اور اس میں ماں، بہن، بیٹی اور میری کی حیثیت سے ہم کو حصہ دلایا، یومِ عرفہ کے مشہور تاریخی خطبہ میں بھی آپ نے ہمیں فراموش نہیں کیا اور کہا کہ: ”عورتوں کے

بارے میں تھا سے ڈرو اس لئے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام کے واسطے سے حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ جنسی سلوک، اور انے حقوق اور بہتر معاشرت کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے طبقہ کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزا دے جو انبیاء و مرسلین اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو دی جاسکتی ہے۔

یہ نرم آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ ایک اور جماعت نظر آئی جو ”بابِ اسلام“ کی طرف سے اُپہی تھی، میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہ علوم و فنون کے مجدد اور مرتب اور ائمہ نحو و لغت و بلاغت کی جماعت تھی، ان میں ابو الاسود الدؤلی، جلیل بن احمد، سیبویہ، کسائی، ابوعلی الفارسی، عبدالغافر الجرجانی، اسکاکی، محمد الدین فیروز آبادی، سید مرتضیٰ الزبیدی بھی تھے۔ جو اپنے علوم کا سلام پیش کر رہے تھے، اور اپنی شہرت اور مرتبہ علمی کا خراج ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت بلند اور ادبی الفاظ میں اس طرح گویا ہیں۔

”یا رسول اللہ! اگر آپ نہ ہوتے اور یہ مفسد کتاب نہ ہوتی جو آپ پر نازل ہوئی اگر آپ کی احادیث نہ ہوتیں اور یہ تفریت نہ ہوتی جس کے سامنے ساری دنیا نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور وہ اس کی وجہ سے عربی زبان سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے پر مجبور تھی، تو پھر یہ علوم بھی نہ ہوتے جن میں آج ہم کو رہنمائی اور برتری کا شرف حاصل ہے، نحو، بیان اور بلاغت ان میں سے کسی چیز کا بھی وجود نہ ہوتا، نہ یہ فنی بڑی معام اور لغات نظر آتیں، نہ عربی زبان کے مفردات میں یہ نکتہ آفرین اور دقیقہ سنجیاں ہوتیں، نہ ہم اس راستہ میں اتنی زبردست اور طویل جدوجہد کے لئے تیار ہوتے۔ علم کو (جس کے ہاں زبانوں اور لہجوں کی کوئی کمی نہ تھی) عربی سیکھنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ ہوتی اور نہ ان میں وہ مصنفین اور اہلِ قلم پیدا ہوتے جن کے ادبی مرتبہ اور مہارت فن کے اعتراف پر ادبِ عرب لمبی عبور ہیں۔ اسے رسول اللہ! آپ ہی ہمارے درمیان اور اسلام میں پیدا ہونے والے ان علوم کے درمیان رابطہ اور واسطہ تھے جو آپ کے عہد رسالت اور عہدِ امامت میں پیدا ہوئے۔ درحقیقت صرف آپ ہی عرب و عجم میں رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جس نے اس درمیانی خلا کو پُر کیا ہے اور عرب و عجم قریب و بعید کو گلے لادیا ہے۔ آپ کا کتنا احسان ہے ہماری اس ذہانت، طبعی اور تبحر علمی پر، اور آپ کا کتنا کرم ہے علم کی اس ثروت پر، ان فی عقل کی رفیق پر اور ظلم کی گھٹاری پر۔ اسے رسول اللہ! اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زبان بھی بہت سی

اور زبانوں کی طرح صغیر ہستی سے ناپید ہو جاتی۔ اگر قرآن مجید کا مجموعہ نہ مینا تو اس پر تحریف کا ایسا عملی جراحی ہوتا کہ اس کی صورت ہی منح ہو جاتی، جیسا کثرت دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھی سب سے اور مقامی زبانیں اس کو جذب کر لیتیں یا نکل لیتیں اور اس کی نصاحت کیمرہ ختم ہو جاتی، یہ آپ کے دھو دھباک، تخریبِ اسلامی اور اس کتاب مقدس کا فیض ہے جس نے اس زبان کو فنا کے دست برد سے محفوظ رکھا ہے اور عالم اسلام کے لئے اس کی عزت و محبت واجب کر دی ہے اور ہر مسلمان کے دل کو اس کی محبت و عقیدت سے بہرہ ور کر دیا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو دوام بخشا اور اس کی بقا و ترقی کی ضمانت کی، اس لئے ہر اس شخص پر جو اس زبان میں بات کرتا ہے یا لکھتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی فائدہ مرتبہ حاصل کرتا ہے یا اس کی عزت دیتا ہے آپ کا احسان ہے اور وہ اس احسان کو ماننے پر مجبور ہے۔“

میں ان کے اس اعتراف اور انہماک حقیقت کو غور سے سن رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ”باب عبدالعزیز“ پر جا کر ٹھہر گئی، اس دروازے سے ایک ایسا گردہ داخل ہو رہا تھا جس پر مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے رنگ نمایاں تھے اس میں دُنیا کے بڑے بڑے سلاطین اور تاراج کے ممتاز ترین بادشاہ اور فرمانروا شامل تھے۔ ہارون رشید، ولید بن عبدالملک ملک شاہ سلجوقی، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، طاہر بیرس، سلیمان القانونی، اورنگ زیب عالمگیر، میری اس گردہ میں شامل تھے۔ انہوں نے اپنے خادموں اور سہائیوں کو دروازے کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا اور نظریں جھکا گئے، تواضع و انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے بہت اہستہ اہستہ گفتگو کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ میری نظر کے سامنے ان سب کی شخصیتیں اور کارنامے ابھرنے لگے۔ میری آنکھوں میں اس طویل و عریض دُنیا کا نقشہ پھر گیا جس پر ان کا سکہ چلتا تھا، اس غلبہ و اقتدار کی تصویر یکایک میرے سامنے آگئی جو ان کو دُنیا کی بڑی بڑی قوموں، طاقت و سلطنتوں اور جابر بادشاہوں پر حاصل تھا۔ ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے بادل کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر یہ تاریخی جملہ کہا تھا: ”تو جہاں جا ہے جا کے بُرس تیرا خراج آخر کا میرے ہی خزانہ میں آئے گا۔“ وہ شخص بھی تھا جس کی سلطنت کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ اگر سب سے تیز رفتار اونٹ ملک کے ایک ہرے سے دوسرے ہرے تک جانا چاہتا تو یہ ۱۵ ماہ سے کم میں ناممکن تھا۔ ان میں وہ فرمانروا بھی تھے جو نصف کرۂ ارضی پر حکومت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ ان کو خراج پیش کرنے پر مجبور تھے۔ ایسے

۱۔ ہارون رشید کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ ولید بن عبدالملک مراد ہے۔

۳۔ سلیمان القانونی کی طرف اشارہ ہے۔

فرمانِ روا بھی تھے جن کی ہمیت سے سارا یورپ لرزہ ہوا تھا، اور جن کے زمانے میں مسلمانوں کو عزت کا یہ مقام حاصل تھا کہ جب وہ یورپ کے ملکوں میں جاتے تھے تو ان کے دین کے احترام اور ان کے غلبہ و سطوت کے اثر سے گرجوں کے گھنٹے بجنا بند ہو جاتے تھے۔ غرض اسی طرح کے نہ جانے کتنے بادشاہ اور فرماں روا اس مجمع میں موجود تھے، وہ مسیحی نبوی میں نماز ادا کرنے کے لئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور حضور کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا چاہتے تھے، اور اسی کو اپنے لئے سب سے بڑا شرف و اعزاز اور سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش اُن کی یہ نماز اور یہ درود سلام قبول ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اُن کے لوں پر ہمیت طاری تھی۔ یہاں تک کہ وہ ”صفہ“ کے نزدیک پہنچ گئے جو فقرا و صحابہ کا مسکن اور محلے قیام تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لئے وہاں ٹھک گئے اور عزت و احترام اور شرم و حیا کے لے مجھے جذبات کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے۔ اُس کے قریب ہی انہوں نے تھیمہ المسجد کے طور پر دو رکعتیں پڑھیں اور قبرِ مبارک کی طرف بڑھے اور پھر اُن کی جنت و عقیدت، جذبات و احساسات اور علم و ایمان کی زبان نے جو کچھ کہلایا وہ انہوں نے اس بارگاہِ نبوی میں عرض کیا لیکن شریعت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور توحیدِ خالص کو پیشِ نظر رکھ کر میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے :

”اے رسولِ اللہ اگر آپ نہ میرے اور آپ کا یہ جہاد اور دعوت نہ ہوتی جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئی اور جس نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کر لیا اور اگر آپ کا یہ دین نہ تھا جس پر ایمان لانے کے بعد ہم سے اباؤ اجداد گوشہ عزلت اور قعرِ مذلت سے نکل کر عزت و شرفِ نبوی، حوصلہ مندی اور بلند ہمتی کی وسیع زندگی میں داخل ہوئے پھر اس کے نتیجہ میں انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں، دور دراز ملکوں کو فتح کیا اور اُن قوموں سے خراج وصول کیا جو کسی زمانہ میں اُن کو اپنی لاشی سے اُلٹتی تھیں اور بھیڑ بھڑکی کے گوکہ کی طرح اُن کی پاسبانی اور حفاظت کرتی تھیں۔ اگر جاہلیت سے اسلام کی طرف اور گوشہ نشینی اور تنگ و محدود قبائلی زندگی سے نیچرِ عالم کی طرف یہ مبارک سفر نہ ہوتا جو آپ کی برکت سے انجام پذیر ہوا تو دنیا میں کسی جگہ بھی ہمارا جھنڈا سر بلند نہ ہوتا اور نہ ہماری کہانی کسی حکایتِ سنائی جاتی۔ ہم اسی طرح بے آبِ گیاہ خشک و ویرانی صحراؤں اور حقیر وادیوں میں باہم دست و گریبان رہتے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا، بڑا چھوٹے پر زیادتی کرتا۔ ہماری غذا بہت ہی حقیر اور معیارِ انسانیت تھا کہ اس سے زیادہ ہست کا تصور مشکل ہے، ہم اس گاؤں یا اپنے محدود قبیلہ سے

اُس کے بڑھ کر کچھ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے جس میں ہماری سادہ زندگی اور سادہ وجود جہدِ محسوس تھا۔ ہماری مثال تالاب کی مچھلیوں اور کنویں کے مینڈکوں کی سی تھی۔ ہم اپنے محدود تجربوں کے جال میں گرفتار تھے اور اپنے جاہل اور بے عقل آبادِ اجداد کے گن گاتے تھے۔

آپ نے اسے رسولِ اللہؐ ہم کو اپنے دین کی ایسی روشنی عطا کی کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ خیال میں وسعت پیدا ہوئی، نظر کو جلا ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس وسیع اور جامع دین اور اس روحانی رشتہ اور رابطہ کو سنے کر خدا کی وسیع اور نشادہ زمین میں پھیل گئے۔ ہم نے اپنی تمام خوابیدہ اور جامد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے شرک و بت پرستی اور ظلم و جہالت کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور ایسی عظیم الشان حکومتیں قائم کیں جن کے برابر میں ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے بھائی مدیوں تک آرام اور نائیدہ اٹھاتے رہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تضرعِ عقیدت پیش کرنے آئے ہیں اور اپنے جذبہٴ محبت اور عزتِ احترام کا خراج یا ٹیکس اپنی خوشی و مرضی سے ادا کر رہے ہیں اور اُس کو اپنے لئے باعثِ فخر اور وسیلہٴ شرف سمجھتے ہیں۔

ہمیں پورا اعتراف ہے کہ اس دین کے احکام و قوانین کے خلفاز کے سلسلہ میں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرفراز کیا تھا، ہم سے یقیناً بڑی کوتاہی ہوئی۔ ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

میں ان بادشاہوں کی طرف متوجہ تھا۔ میری نظریں اُن کے خاموش اور بادب چہروں پر مرکوز تھیں۔ میرے کان اُن کے ان پُر غلوں، نیاز مندانہ الفاظ پر لگے ہوئے تھے جو اس سے قبل میں نے اُن سے کسی موقع پر نہیں سنے تھے کہ ایک اور جماعت داخل ہوئی اور ان بادشاہوں اور فرماں رواؤں کی پروا کئے بغیر اُن کی صفوں سے ہوتی ہوئی سامنے آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان بادشاہوں کے دعب و دبیر اور قوت و اقتدار کا اُن پر کوئی اثر نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یا تو یہ شاعر ہیں یا انقلابی، یہ اعزازِ غلط تھا اس لئے کہ یہ جماعت ان دونوں گروہوں پر مشتمل تھی۔ اس میں سید جمال الدین افغانی، امیر سعید علی، مولانا محمد علی، امام حسن البلقہ کے پہلو بہ پھرتی کے مشہور شاعر محمد عارف اور ڈاکٹر محمد اقبال بھی موجود تھے۔ تہجانی کے لئے ان لوگوں نے آخر اللہ کے انتخاب کیا اور لائقِ تہجانی نے ان الفاظ میں اپنے جذباتِ عقیدت کا اظہار کیا :-

”یا رسول اللہؐ میں آپ سے اُس قوم کی شکایت کرنے آیا ہوں جو آج بھی آپ کے خوانِ نعمت سے نطفہ اندوز ہو رہی ہے اور آپ کے سایہٴ رحمت میں زندگی گزار رہی ہے اور آپ ہی کے لگائے ہوئے بانگ کے پھل کھا رہی ہے، وہ اُن ملکوں میں جن کو آپ نے

تقریباً اسی قدر سے آزاد کر لیا تھا اور سورج کی روشنی اور کھل ہوا عطا کی تھی وہ آج آزادی کے ساتھ اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر رہی ہے۔ لیکن یہی قوم اسے رسول اللہ آج اسی بنیاد کو اکھاڑ رہی ہے جس پر اس عظیم اُمت کے وجود کا دار و مدار ہے۔ اس کے رہنما اور لیڈر آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اُمت کو کثیر القصد و قومیتوں میں تقسیم کر دیں، وہ اُسی چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ نے ختم کیا تھا، اُسی چیز کو بگاڑ رہے ہیں جس کو آپ نے بنایا تھا۔ وہ اس اُمت کو عہدِ جاہلیت کی طرف دوبارہ واپس لے جانا چاہتے ہیں جس سے آپ نے اُس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکالا تھا اور اس معاملہ میں یورپ کی تقلید کر رہے ہیں جو خود زبردست ذہنی اغلاس اور انتشار و بے یقینی کا شکار ہے، وہ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر کے اپنی قوم کو تباہی کے گھر کی طرف سے جانا چاہتے ہیں۔ "چراغِ مصطفوی" اور "مزارِ بوہسی" کی منکر کرائی آج پھر قائم ہے۔ بد قسمتی سے ابولہب کے کیپ کی طرف وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو اسلام کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں۔ وہ آج اپنے جاہلی کارناموں اور اصرام پر فخر کرنے لگے ہیں جن کو آپ نے پاش پاش کر دیا تھا۔ یہ لوگ اُن تاجروں میں ہیں جو سودا خیز تھے وقت تو زیادہ لینا چاہتے ہیں اور بچتے وقت کم دیتے ہیں۔ آپ سے انہوں نے ہر چیز حاصل کی اور ہر طرح کی قوت و عزت سے بہرہ مند ہوئے۔ اب وہ اُن قوموں کے ساتھ جن کے وہ حاکم اور نڈھال ہیں یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اُن کو بالجبر یورپ کے قدموں میں ڈال دینا چاہتے ہیں اور اُس کو جاہلی نفسوں، فتنوں، سونڈوم، کمیزم کے حوالہ کر رہے ہیں۔

آپ نے جن تہوں سے کعبہ کو پاک کیا تھا وہ آج مسلمان قوموں کے سروں پر نئے نئے تانوں اور نئے نئے لباسوں میں پھر مُسلط کئے جا رہے ہیں۔ مجھے عالمِ عربی کے بعض حصوں میں جن کو آپ کا مرکزِ اوداعہ مہونا چاہیے تھا، ایک عام بغاوت نظر آ رہی ہے لیکن کوئی ناواقف (رضی اللہ عنہ) نہیں۔ ملکی و ذہنی استبداد کی آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور کوئی ابوجہر (رضی اللہ عنہ) نہیں جو اس کے لئے مردانہ میدان میں آئے اور اس آگ کو بجھائے۔

میری طرف سے اور میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے جن کی فائیدگی اور ترجیحی کا قرعہ حاصل ہوا ہے آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکنے والے اور عقیدت و احترام کے

جذبات میں ڈوبے ہوئے سلام کا تحفہ قبول ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم ان تمام لیڈروں اور رہنماؤں سے بری اور بیزار ہیں جنہوں نے اپنا رُخ اسلام کے قبلہ کی طرف سے پھیر کر مغرب کی طرف کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ سے اور آپ کے دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہم آپ کی رفاکار اور اعانت شعاری کا پھر اعلان کرتے ہیں اور جب تک زندگی ہے اس کا اس دن کو انشاؤں مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔“

یہ بیخ اور ایمان و یقین سے لبریز الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ مسجد نبوی کے منادوں سے اذان کی دہلواڑ صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر میں یکبارگی ہشیار ہو گیا اور تحفیات کا یہ حسین سلسلہ توباریخ کے سہارے قائم ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ میں اب پھر اسی دنیا میں واپس آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ کچھ لوگ نماز میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت کر رہے تھے۔ عالم اسلام کے مختلف وجود اور جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کر رہی تھیں۔ زبانوں اور لہجوں کے اختلافات کے ساتھ جذبات و تاثرات کے اتحاد نے ایک عجیب سماں پیدا کر دیا تھا۔

مزجم: مولوی سید محمد الحسنی

تصویرِ سحر

ناصر نذیر فراق

بہت لمبھیں میں فرخش راہ چلنا دیکھ کر جان
کف نازک میں کانٹا چھو نہ جائے کوئی ترگاں کا

پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو تیرہ گزراں سال ہے تو تم کے کھانے میں آپ نے کوئی حق نہیں چھوڑا مگر ڈھاک کے تین پان قریش نے جس طرح نبوت کے دعوے کے پیلے دن آپ کو جھوٹا کہا تھا آج بھی اسی طرح منہ بھر کے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں مکہ میں سب برا بھلا کرنے والا گردہ آپ کا کنبہ اور آپ کا خاندان ہے جس کا نام قریش یا بنی ہاشم ہے آپ کو پھر اسے واسے قریش ہیں آپ کے واسے میں گندگی اور کٹھن بچھانے واسے قریش ہیں مگر اس سال ۳۳ھ میں قریش کا کینہ حضور صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم ساتھ بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ کی عجمانی کرنے واسے چچا جناب شعیب سلطان المکہ حضرت ابوطالب اس دنیا سے دارالعبادتہ کی طرف تشریف لے گئے اور ملکہ حیران و جہانیاں حضرت نیکہ ابیکو جو آپ کی کنس و منکسارتھیں وہ بھی جنت کو سدھار چکی ہیں مگر میں آتے ہیں تو بے مال کی چچی کا طہرہ کو دیکھ کر آٹھ آنسو روتے ہیں باہر جاتے ہیں تو قریش پھر برساتے ہیں اور "سست مزلات مسلا" کی مدائیں لگاتے ہیں جو دل کو پاش پاش کر دیتی ہیں سبک جماعش بکا کر کہتا ہے یا محمد میں نے تہدی ہلاکت کے لیے ایک مہارتنا گھوڑا خریدا ہے اس پر سوار ہو کر تمہیں ماروں گا دوسرا بکا رہا تھا ہے اسے احمد میں نے تمہارا سر اڑانے کے لیے ایک تیغ دو دم لی ہے بالفعل کفار کا اسی مقصدی سے حضورؐ کے قتل پر آمادہ ہو جاتے گا دوسرا سبب یہ ہے کہ انہوں نے "اؤلیا تھا کہ کو اسلام کا پورا محمدؐ کے خاطر خواہ پھولا پھولا نہیں ہے مگر ہر نہار بردا کے کچنے پکچنے پات محمدؐ کے ساتھی سب کے سب جان نثار ہیں علی بن ابی طالبؑ اٹھارہ برس کا نو جوان بہادور و الفکار تھے ہر دم اس کا پہرہ دیتا ہے۔ ابو لکھائی قماذیسا مالدار پر تجرہ کار و خرچ کے وقت اس کے لیے سونے چاندی کا مینہ برسا دیتا ہے۔ مگر انھیں جیسا جیوٹ جی دار برائے اسی کے لیے سینہ سپر رہتا ہے عمرہ بن عبدالمطلب اس کے پلہ پر ہے جو شیر کا کلو چیر ڈاتا ہے ان کے علاوہ جعفر بن ابی طالب اور عثمان بن عفان اور چار سو ز جوان شہر کے رہنے واسے نامی نامدار اور قریب ایک ہزار کے طائف اور نواح طائف کے ساکن اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں یشربینی مدینہ کے خاتم عالم اس کے غلام ہو چکے ہیں اگر اس شخص کی پوری روک تھام نہ ہوئی تو یہ باری سے جائے گا اور ہمیں تہمت ہے بچوں میں پھنپا دے گا اگر اسے کہ سے باہر جانے کی سبھی تو غضب ہی ہو جائے گا اور سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھوں سے اڑ جائے گی یہ شخص اپنی جادو بانی اور شیریں زبانی سے کہتے نکل کر ایک عالم کو پچاے گا اور اپنے دام میں بھنسلے گا یہ مڑی دل نویں لے کر کہہ کر چڑھائی کرے گا اور ہم سب کو پس کر دھر دے گا اس لیے اب دیر کرنے کا موقع نہیں ہے گھڑی کی چوتھائی میں اس کا کام تمام کر دو مار پیچے بایاں بچا کر کرتا ہے بنی ہاشم اس کے قتل پر کمزور دلائل سے مگر ہم سب سے کیا درجوں کے ادھر تو قریش اور مکہ کے سارے قبیلے یہ پروغم چرچم کر رہے تھے ادھر حضورؐ نے بھی ان کی گئی پانی مٹی آپ نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا ادا ان میں سے ایک آدمی گھرانے دوزخ کر سے ہجرت کر جاتے تھے لیکن صحابہ نے نہ ڈرے

مُتَبَرِّکُہ بھی دیا تھا کہ حضورؐ یوں جو ہجرت کے لئے آمادہ کرتے ہیں تو کیا خود بدولت بھی ہجرت فرمائیں گے۔ حضورؐ کے بے شک میرا ارادہ بھی ہجرت کا ہے کیونکہ خدا کا مرضی ایسی ہی معلوم ہوتا ہے۔

صحابہؓ۔ حضور اقدسؐ اس ہجرت سے توجہ دیا تھا ہے ہمیں حکم دیجئے تاکہ ان دشمنوں کی دم بھر میں منڈیا مرڈ کر رکھ دیں۔

حضور۔ جسے مکہ تم سب صاحبِ ثمنے مرنے واسے ہرگز خدا نے مجھے رحمتِ للعالمین بنا کر بھیجا ہے میرا دل گواہ نہیں کرتا کہ اپنے شہر کے باشندوں کو ترغیب کروں میں قوم کے برباد کرنے سے یہ بہتر جانتا ہوں کہ میں قوم میں سے نکل جاؤں۔

صاحبزادہ جو رمزی مبارک مگر ہمارا جی نہیں پسند کرتا کہ ہم آپ کو کفارہ کے زفرہ میں پھونڈ کر بیٹے جانیں ایک دن ایک وقت میں ہم مسلمان اپنے بال بچوں کو اور حضور والا کو اور حضور کی اہمیت کو مٹانے کو کہنے لگیں جانیں اور مکہ حبشیہ کے لٹھیر ڈی۔

حضرت تمہارے ساتھ میرا اس طرح جانا بڑی جوگھوں دکھنا ہے کفار حریب ہمیں تمہیں کھلے بندوں جانا دیکھیں گے تو پڑ جائیں گے اور ہم تو پل پل پڑیں گے موم پاک کی حدود میں غور نہیں ہوگی اور میں یہ بے ادبی کرنی نہیں جانتا میرا دعا یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کا اپنے ہاتھوں سے ستیاس کروں اگر قوم کا بنام کرنا مجھے یہ نظر ہو تو میرا فرض دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کافی ہے "انک مولیٰ خلق عظیم" میری نشانی ہے وہ جتنا چاہیں مجھے تائیں مگر میں ان کا جتنا چاہتا ہوں آپ لوگ خدا و رسول کے کاموں میں جرح و فوج نہ کریں اور جس طرح آپ کو حکم ہو ٹھنڈے دل سے کمرے سے نکل جائیں۔

ویسے تو کفار ہمیشہ حضور پر توہم کی ذلتِ پاک کے منانے کے لیے مشرور کیا کرتے تھے مگر اگست ۱۹۳۸ء میں مملکت شہر کے داماد خواجہ کے اندر حضور کے قتل کے لیے بارہ مجلسیں کرم جوتی رہیں اور صبح سے آخر انجمی ۱۲ ستمبر ۱۹۳۸ء کو ہونی جس میں انجلس میں بھی شیخ نجدی بن کر شریک تھا اس پنجابیت میں ریات طے پاگئی کہ آج رات کو جب محمد بنیہ کچھوئے پر عواہلِ امتراحت میں ہوں تو تلواریں سے ان کا کام ختم کر دیا جائے چلے مشرور مجلس آراستہ

پے مشورت مجلس آزاد استمد

نشستہ و گفتند و برخاستند

ہر قبیلہ کے سردار اور پرہیزگار اپنے پیچیدوں کو ہاتھ کر بنی دہن بنا رہے تھے اور جبریل امین یہ کہہ کر حضور والاؐ کے گوش گزار فرما رہے تھے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ نَكَحُوا** اولیٰ قتلک اور بچر جوک و عیوگوت و عیوگوت واللہ خیبر الماکرین یعنی کافروں نے ٹھکانی ہے کہ اسے مجھ آپ کو ہنری خان میں رکھیں۔ آپ کو مار دلائیں یا آپ کو دیں سے نکال دیں وہ اپنی گھات میں لگ رہے ہیں اور اللہ اپنی گھات میں ہے اور اللہ اچھے گھات کرنے والوں میں سے ہے۔

اور جبریل علیہ السلام نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ پہلے جو آپ کی ہجرت کا ارادہ ملا جو کین اور قسروں کی طرف تھا وہ اب نہیں ہے۔
 رب العزت نے ارشاد کیا ہے کہ آپ سید سے دینے پر طبع کرتے رہے، جانی اور کچھ خاص خاص دانتیں بھی کیں، آپ اسی کو معلوم کر کے دو غنائے
 برقرار رہیں گے جانتے تھے اور حضرت علیؓ آپ کے ہوا کرتے تھے جو آپ نے دھماکا پیش اور الجھل تھمید لے گئی کے مڑ پھر کرے ہیں۔

ابو جہل (اپنے دوستوں سے) یہی تو میان محمد بنی ہو گئے ہیں کہ ان کو تم میرے کہنے پہ چلے گئے اور مسلمان ہر جاؤ گے تو عرب اور جمہور تمہاری ملکیت ہوں گے اور ان کو اس کے خلاف کرنے کو نینا دیکھو گے میرے ہاتھ سے اسے جاؤ گے اور مجھ میں ٹھکانا ملے گا۔

حضورِ راقیؑ بے شک میں ہی کہتا ہوں اور جو کہتا ہوں وہ ہو کر رہے گا اور تو جہنم کے اندر بڑا سرسے گا یہ فرما کر آپ اپنے دونہانہ میں پلے گئے اور حضرت علیؑ کو ہجرت کا مفصل حکم ارشاد فرمایا کہ بارگاہِ اہم ہی ہے کہ آج رات کو تم میرے بچھونے پر سو رہو اور میں ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکل جاؤں۔ ڈننا نہیں کھاؤ تمہارا بال بکا نہ کر سکیں گے۔

حضرت علیؑ: زبے نصیب میرے کہ میں حضورؐ کے بچھونے پر سونے کی مسادت حاصل کروں اور حضورؐ کو روشنی ہے کہ مجھے کسی موقع پر نوٹ ہراس نہیں ہوا۔

حضورِ راقیؑ: جیسے رہو خوش رہو۔

ان باتوں کو اپنی خاطر علیہا السلام نے بھی سنا اور آپ کا ننھا سا کلیہ دھر کے لگا آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور آپ نے کھسپائی آواز میں کہا کہ باو جان آپ مجھے مال کی کچی کو کس پر بھجوتے ہیں۔

حضورؐ: عذاب گھبرا نہیں تمہاری بڑی باجی اور تمہاری سوسیل ماں سو روئے تمہارے پاس بیٹھی گی اور تمہارا دل بہلاؤں گی فاطمہؑ: باو جان غیر آپ کے میرا دل کیوں کر بیلے گا۔

حضورؐ: میری جان جامع المتفرقین ہیں میں جلائے گا یہ غیر نزادی ہو سبغا اور کفا کو سہنا اور ان نہ کرنا۔

دوسری تصویر

کیا دھڑلے دشتِ گم شدگی میں تجھے کہے

عقا ترے سران سے دور اور شکستہ پر

صفر کی نسیاؤں اور تبرکِ بارہویٰ تاہین ہے رات کا وقت ہے چاند کا کہیں تیر نہیں ہے چاندی لطفِ اندیز اچھا ہوا تاؤں نے ادب سے اپنی آنکھیں بند کی ہیں اور تاہین ایسی چٹکنی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سو جھاتی نہیں دیتا ہے آدمی رات کے قریب حضورؐ کے اٹھ کر وضو کیا اور حضرت علیؑ سے فرمایا بارہویا جو جاؤ وقت آگیا ہے اب تم اٹھ کر دروازہ بند کرو اور میرے بیڑ پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علیؑ: کیا حضورؐ تشریف لے جاتے ہیں۔

حضورؐ: ہاں ہے دروازہ پر حسرت سے نظر کرتے ہیں

رخصت لے اہلِ وطن ہم تو سفر کرتے ہیں

حضرت علیؑ: ہر سفر رفت مسبارک باد

ہر سلامت روی و باز آئی

حضورؐ دروازہ کھول کر باہر گئے اور آپ نے دیکھا کفار و عروہ یہ بھی میں کھڑے ہیں ہتھیار ہاتھوں میں ہیں مگر خدا نے اُن پر نیکو مسلک کر دیا ہے خرائے لے رہے ہیں حضورؐ نے کھڑے ہو کر سورہ طہین خریف کی آیتیں فہم کی بصورت ایک پڑھیں اور اہلِ گل میں سے خاک اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور عیب سے آزار آئی عمارتِ اذہریت و لکن اللہ دھی اور وہ خاکِ کلم آپ کی کفار کی آنکھوں اور چند بابہ جا کر پڑی اور آپ ہیبتِ المینا کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے مکان کی طرف چل دیے راستہ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی آپ کو مل گئے اور اپنے گھر آپ

کوئے لئے وہاں پہنچ گیا کہ اپنے دم لیا اور سادہ حال کا حضرت ابو بکرؓ نے اپنے گھر کی دو کھڑکی کھول دی جو جھلکی طرف لگی ہوئی تھی اور حضورؐ نے اپنے بچے دوست ابو بکرؓ کے ساتھ غار ثور کی جانب چل دیئے حضرت ابو بکرؓ کی جیوی بچے حاضر تھے اور دست بستہ کھڑے تھے جب حضورؐ کھڑکی سے نکل گئے تو سب نے کہا کہ اللہ علیہ السلام اور کھڑکی بند کر لی اس رات کی اندھیری سادگی کی اندھیری کو مات کرتی تھی غار ثور کا حضرت ابو بکرؓ کے مکان سے دو چالیس کا فاصلہ تھا، محبوب اندھیرے میں پہنا دشوار تھا قدم پر دونوں صاحب ٹھکر کھاتے تھے آخر کار بچہ قہور اور کاسٹوں نے حضورؐ والا کے بٹے مبارک کو گھسیل کر دیا اور حضورؐ مجبور ہو کر زمین پر بیٹھے اس وقت ابو بکرؓ نے اپنی صدق و صفا کا جوہر دکھایا اور نبیؐ آخر الزماں کو اپنی بیڑی چڑھایا اور انگوٹھوں کے بل چل کر نداء کے محبوب کو غار کے دانہ تک پہنچایا ابو بکرؓ کے کپڑے دھویاں ہو گئے تھے باطنی تنہوں سے بے کر پندلیوں تک زخمی ہو گئے تھے خون بہ رہا تھا اس وقت اس ہونہک تمام پر سولے اندھیرے اور ہوا کے سائے کو کون تھا۔ اندھیرے سے کہا ابو بکرؓ آؤ میری صفائیں پہنچ کر تین طریقے سے تو صدف ہے ہوا ولی، بیشک تو یا رعا ہے تو دوست ٹھکرا ہے اور عجب و نادر ہے ابو بکرؓ اپنی جان پر کھیل اس غار میں ٹھہرے اور جتنی اربع اسے اندر سے بھاری پلچ کر صاف کیا اور حضورؐ والا کو اس کے اندر بٹھا دیا یہ ساری سبکی رات تھی اس پیمبرؐ کی کوٹھری کیا کمرہ میں مارے گھس کے ٹھنڈا اور ہوتا ہے رات بھر رتی پکے جانے جلتے ہیں اور کھڑکی بڑبڑاتی رہتی ہے گو معاذ اللہ گرمی ہاٹلی کھیں چٹینا کھا ہے یہ انھیں حضرت کا لام تھا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رتہ اللہ علیہ اپنی کتاب سوانح النبوۃ میں لکھتے ہیں کہ جب فقیر غار ثور کے کھینچے کے عمار میں اترا تو خوش بولانے لگا اندھیرے نے کہا کہ اس باری تعالیٰ عفو کرم میں ملکر تاب تو سین کا ترے عطا فرمایا اور پھر اس محبوب کو تو نے اس فار میں جو گیدڑ اور بھیڑیوں کا مسکن ہے داخل فرمایا ہاتھ نیچے نے ندادی کہ اسے عطا تو کیا جان سکتا ہے اس لئے عمو کہ تر تاب تو سین اودائی میں حاصل تھا ہی نہ وہاں سے سادہ اس جھٹ میں حاصل تھی۔

حضور کو کہ دولت خازن سے مجھے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آکر کفار کو چڑھایا کہ تم بانی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبراہٹ سے سر ہل چکے ہو اور تمہارے سر ہلنے پر دھول ڈال گیا کفار نے جیسا کہ میں نے کہا ہے ہم سوئے نہ ہمارے سر ہلنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہل چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبراہٹ سے سر ہل چکے ہو اور دولت خازن کی دیوار بھانڈ کر اندر پہنچے اور حضرت علی کو اندر بچھڑنے پر ترنا دی کہ کون کبھا کوئی سزا ہے۔

حضرت علیؓ - علی بن ابی طالبؓ -

کفار۔ محمدؐ کہاں ہیں۔

حضرت علیؓ مجھے بہترین سکھانے حضرت علیؓ کے فرمانے کا یقین نہ کیا اور ہر کار کو نہ دیکھو لا ٹکرس اصل شب چراغ کو دھو شستہ تھے اُسے نہ پایا اور بڑھاتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور جلا کر کہنے لگے ٹھہر جاؤ دیے انہیں دھو نہ دو اس عدائے سارے شہر میں ٹھہس ڈال دی مات بھر حضرت کو تلاش کہتے رہے اور اندھ جب سے میں ٹامک ٹوسیاں مارتے پھر سے یہاں تک کہ اس نوحہ انبیا کی حدائی میں غمراہ پانا گر سیاں بھاؤ کہ مشرق سے غمراہ ہوئی اور شفق رنگین آنسوؤں سے اپنا ٹھہرا دھوسنے لگی مگر اس تھا خاک اڑی رہی تھی کھار پاتے جیلے دل کے کھجھیرے پھوڑنے کے کھوج نکالتے والوں اور سرخ رماں جون کو بلایا حضورؐ کو اور ابو بکرؓ کو زندہ پکڑ کر لانے والوں کو یا سر کاٹ کر لانے والوں کیے یہ سوساؤں انعام شیراں کھویا بلا پیریں تھادہ کھاؤ کہ غلاموں کے دہان پر سے پینا اور اس نے کہا کھوج آئے ہیں جاتا سوسوہ کھڑا اور سا پکڑ کر اس خال کے اندر میں اندر اترو اور دونوں کو باہر

لوٹنا رخصت کے دامن پر مہکا جھڑپے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا باگل ہوا ہے خار کے تڑپ کرکڑی کا حال اتنا ہوا ہے خار کے تڑپ کرکڑی کا کھوٹل ہے کھوٹلے میں کجوتری ٹھنی اڈے سے رہی ہے اگر خار میں کوئی جاتا تو نہ جالا سلامت رہتا نہ گھونسل درخت نے کہا میں اس حال کو چھوڑ کر پیدائش سے پہلے ہی دامن میں پاتا ہوں محمدیہاں نہیں آئے بلکہ اور انھیں چاروں طرف ڈھونڈ دیکر کوئی کس نے بتائی ہے خدا نے خار پر سے کھانا کھانا اور سب سب ادھر ادھر ترتر ہو گئے۔

تیسری تصویر

عجب بہ تقریب سفرِ یاد سے مل باندھا
پیشِ شوق لے ہر ذرہ پر اک دل باندھا

حضرت پر نور باجوین تیسرے سہولے بہترین ملک فارغ رہے رات کے وقت موقع دیکھ کر ٹھوڑی دیر کے لئے دونوں صاحب باہر آئے تھے عامر بن نبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد غلام جو کربیاں جڑانے کے بہانے سے خار کے آس پاس رہتے تھے آپ کو کربوں کا دودھ چھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ جو بظاہر کھٹ کے جوگڑ میں سٹاپ تھات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کفار کے مشرعوں سے آپ کو خبردار کہتے تھے آج دین اللہ کی پہلی تاریخ سہولے تیسرے ملائی ہے دوشنبہ کی آدمی رات ہے چاند کی عاشق پیادہ کے زار زار بد کی طرح اپنا زہر دھرو دیکھا کر خوب ہو گیا اندر چھپا ہوا ہے بہاڑ کے دامن میں سنا ہے آسمان پر بار سے انھیں کھوے اس طرح کو ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں ناظر یہی چشمِ بصیرت سے دیکھیں گے خار کے دامن پر چار اونٹ کہاں سے آئے تھے شہر شہر جگہ کی کہ رہے ہیں ان میں سے اٹھاونٹ عامر بن نبیرہ کا ہے جو کربیاں جڑانے کے دوسرا اونٹ عبداللہ بن ابی بکرؓ کا ہے جو اگر ان کو پہلے گا اور دیر کی کہے گا تیسرا اونٹ حضرت ابو بکرؓ کی سواری کا ہے جو تھی اونٹنی حضرت لونگی سے ہیں کا نام تھوڑی ہے جو چار سو دم کے بے حضور نے حضرت ابو بکرؓ سے مولیٰ لی ہے اس موقع سے چار قدم کے فاصلہ پر ایک عورت سیاہ پوشی باندھیں ایک کٹھری لیے کھڑی ہے۔ ابو بکر صدیقؓ اسٹاڈ کھانا کھاتے دو تاکہ شکار بندیں باندھ لوں اس سیاہ پوشی عورت نے دستِ توانا اپنے والد ماجد کے حوالے کی۔ ابو بکرؓ دلویت و خوش فرائضی محنت و شہر باندھنے کے لئے کوئی دلی نہ لائیں۔

اسٹاڈ اس بات کو سن کر ایک چٹائی کی اڑیں چلی گئیں اور اپنے انار بند کو دھڑکھڑکھا چیر کر سے آئیں ابو بکر صدیقؓ نے اپنے اس سے کھانا باندھ کر کھادیا اور حضرت نے فرمایا اے آلِ ابی بکرؓ تم نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جزا سے بہرہ ور ہے۔ اسٹاڈ بنتِ ابی بکرؓ یا رسول اللہؐ خاکِ ابی و امی آپ کی جدائی شاقی ہے یہ کہہ کر چلے چلے بسکیاں لینے لگیں۔

حضرت روالا نہیں ہوا اتم اپنا بیج بھاری نہ کر دے خدا نے چاہا تو ہم تم سب سے ملیں گے یہ کہہ کر حضورؐ نے دعا پڑھی اور نصیری ناؤ پر سوار ہو گئے اور عبداللہ بن ابی بکرؓ نے دیر کی کہے لیے اپنا اونٹ آگے بھجایا اور یہ فائدہ چند ہی قدم چلا تو جرات کی تائید کی ہماری نظروں سے غائب کر دیا۔

چوتھی تصویر

کس کا سرِ آغِ جہدِ حیرت ہے اسے خدا
آئینہ زرخشِ ششِ جہتِ انتظار ہے

دشمنوں کے لیے اسے آپ کا انگوامینہ کی طرف آپ کو معمولی اور مشہور راستہ سے نہیں لے گیا بلکہ سواہل کی غیر معمولی راہ سے اس نے سفر کر دیا وہ اپنے اونٹ کو قراں خراں لے جاتا تھا اس نے اونٹ کی ہار چھوڑ دی تھی ایک ہاتھ اس کا تلوار کے تھن پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کا کلم کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے پیچھے حضور کا ماتہ تھا جو مورتی کی طرح ناز و انداز سے رکھزار پر قدم رکھتا چلا جاتا تھا ناتھ کے پیچھے حضرت ابو بکر کا اونٹ اور اس کے پیچھے عامر بن فہرہ شیریں کا اونٹ تھا یہ حضرات بنا کر کرتے چلے جاتے اگر وہ کئے صاحب اور معجزات کو حالہ تلم کیا جائے تو کھٹے کے لئے دفتر کار ہوں شخص یہ کہ حضور نے پتہ وہ دن میں اس سفر کو لے کیا تہی کی۔ تاریخ اور صبح کا سہانا وقت تھا کہ سامنے شہر مدینہ کی فصیل اور اس کے ادھر ادھر کھجوروں کے سرسبز باغ نظر آئے اہل مدینہ کو بھی یہ خبر مل گئی تھی کہ سرمد را بنیامیا مکہ سے چل دیئے ہیں اور ہمارے شہر کو آ رہے ہیں اس لیے وہ خوشیاں منا رہے تھے اور روزِ مدینہ سے مکہ کی پیشوائی کے لئے دو چار میل آتے تھے اور حضور کو نیکار یا اس چلے جاتے تھے۔ تبرک کو بھی ناکام پلٹ رہے تھے جو ایک ہمدی نے تھیلہ پر سے حضور کے فائدہ کو دیکھ کر کہا یا معاشرۃ العرب هذا جدکم اس شہر وہ کو سنتے بن انصار پٹے اور حضور کے فائدہ کے چاروں طرف پروانہ دار گرے گلے لوگ خوشی کے نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ کی طرف بھاگتے تاکہ آپ کی تشریف آوری کی خبر سب کو پہنچا دیں پھر کیا تھا چند ہی منٹ میں سارا مدینہ امنڈ پڑا بیرون اور عورتیں اور بچے بچیاں۔ لونڈیاں غلام و درے چلے آئے۔

ایک کہتا تھا جلد رسول اللہ دوسرا کہتا تھا جلد نبی اللہ یہاں تک کہ انصار اپنی آنکھیں بھجاتے آپ کو محلہ قبائیل سے پہنچے اور حضور نبی مکر بنِ نعت کے ہاں یہاں ہوئے خوشی کے خوشی میں نوجوانوں نے نیزہ بازی اور پر کے کتب شروع کر دیے بنی نبار کی لوکیاں انھوں میں دف لے کر آئیں اور یہ شہر گانے لگیں۔

خشن جوار من بنی النجار

یا جبذا محمد من جاء

شاہ عبداللہی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس فرحت و شادمانی کی انگلی میں انصار کی پردہ نشین بیویاں بھی لپٹے محل اور جویمیاں چھوڑ کر حضور کے دیدار کو چلی آئیں اور یہ شہر گانے لگیں۔

طلع البدر علینا من شہات الوداع

وجب الشکر علینا مدعا للہ داع

مستحقین نے بھٹ پٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلا دھلا کر سفید لباس پہنا لے حضور گردن بھکائے و اقباس تھے اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے پہلو میں تھے عقیدت مندوں اور دُندوں کا ہجوم دم دم بڑھتا جاتا تھا دونوں صاحبوں کی صورت ایک سی لباس ایک سا گئے و اسے یہ نہ سمجھتے تھے کہ میر کو ن سے ہیں اور میر کو ن سے حضرت ابوبکرؓ نے بات کو بجانب لیا اور اس لئے آپ نے ایک چادر سے گردن کو نہ پائے ہاتھ میں اور دو گئے کسی دوسرے آدمی کو دیے اور حضور کے برابر تین پشیمانہ سنا بنا کر کھڑے ہو گئے اب حاضرین ابھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف ہونے لگے۔

نوشا دتھے و نورم روزگار سے

کیا رہے بخور و از وصل یار سے

رسول اللہ کے عہد کا اقتصادی اور معاشی نظام

مولانا محمد اشرف خاں

دینِ توحید ہمارے آقا سید الانبیاء عجیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول اور نبوت کا معراجِ تام ہیں۔ آپ کی بعثت کا دائرہ ہر زمان و مکان کو اپنے دائرہ عمل و محیط اختیار و نفوذ میں لئے ہوئے ہے۔ آپ جلد انبیاء (علیہم السلام) کے سردار، اپنی تکمیل و جامعیت میں متاخر، گلشنِ نبوت کے گل سرسید اور باعثِ آفرینش و حاصلِ کائنات ہیں۔

آپ کا دین توحیدِ الہی کے ساتھ ”وحدتِ انسانیت“ دین و دنیا کی یکجائی، معاش و مواد کے ارتباط اور دنیا و آخرت کے باہمی ربط و تسلسل کا علمبردار ہے۔ آپ کا دین مسجد و بازار، عبادت و معاملات خدا پرستی اور دنیا داری کی دوئی کا خالق نہیں بلکہ آپ کے دین وحدت نے انسانی زندگی کو ایک نکل کی صورت میں منجی کیا۔ جس میں انسان کے جملہ انفرادی و اجتماعی دینی و دنیاوی، قومی و طبقاتی، نجی و عائلی، تجارتی و زراعتی، ہنستی و معاشی، اقتصادی سیاسی و معاشرتی و عمرانی احوال و معاملات کا انسانی مضامین قابلِ عمل میں پیش کر دیا گیا جس میں جملہ طبقات انسانی کے مفادات و ضروریات کی رعایت کی گئی ہے۔

رسول کا پیغام اس کا ذاتی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سن کر کہتا اور اللہ تعالیٰ سے دیکھ کر سناتا ہے۔ اس لئے ہر نبی کے قول و فعل پر الہی حکم کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے قول و فعل میں علوم و مرمیاتِ الہیہ کا پیام رسال اور نمونہ ہوتا ہے۔ اس کا مخلوق سے تعلق اپنی انسانی نسبت سے کم اور اپنی نبوی اور الہی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا :-

(ترجمہ) ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں میں سے کسی کے باب نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیامبر اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔“

اس آیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نہیں اس لئے ان کے کلام و پیام کو ان کی بشری حیثیت سے نہ پرہمو۔ بلکہ ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے ان کے ہر پیام و کلام اور ان کے عطا کردہ ہر نظام کو مانوخواہ وہ عبادات سے متعلق ہو۔ یا معاملات سے، معاشرت سے متعلق ہو یا معاشیات سے، اقتصاد سے متعلق ہو یا سیاسیات سے، تدبیر بدن کے متعلق ہو یا عائلی قوانین سے زندگی کے جس طبقے یا جس مسئلے کے متعلق ہوں نے جو حل اور طریقہ بتا دیا۔ ان کا ذاتی تجزیہ کردہ نہیں۔ بلکہ رسول اللہؐ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم و پیام، حکم و نشانہ کو آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لئے ان کی بات گویا اللہ تعالیٰ کی بات اور ان کی اطاعت گویا اللہ تعالیٰ

کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم ہمارے اس دھوسے کی تصدیق ان آیات پاک سے کرتا ہے:

”اگرچہ ”آپؐ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں فرماتے بلکہ آپؐ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔“

مذکورہ آیت سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیؐ اور زامانی اور مکیاتی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبیؐ ہیں۔

نظام حیات آپ پر نبوت اور رسالت کے ہر جزو کو ختم کر دیا گیا۔ اس لئے اب آپ کا پیام اور لا اہوا نفعام زندگی اور حیات انسانی کے تسنن بدلے ہوئے جدول طریقے بری انسانیت کے لئے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا آخری پیام اور انسانی فوز و فلاح، کامیابی اور نجات کا آخری نظام ہے جس میں کسی تبدیلی و تغیر کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس پیغام و نظام حیات کی بھیجے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو ”كَانَ اللّٰهُ يَكْنٰى شَيْءٌ عَلٰمًا“ کی مصداق ہے۔ یعنی ازل میں ابد تک کے احوال و کوائف کی جاننے والی جدول طبقات انسانیت کے مفادات کی نگہبان و نگران اور ہر زمانے میں پیش آنے والے انسانی مسائل سے واقف ہے۔ پس جو نظام حیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ جدول انسانوں اور ہر طبقہ کے مفادات و ضروریات کا کفیل اور بہترین حل ہے۔ کہ اس کا اصل موجد اور شارع یعنی پیش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لئے یہی نظام مصفاۃ اور عادلانہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری شخصیت ایسا نظام حیات نہیں دے سکتی۔ خواہ سماجی و اقتصادی ہو۔ یا خواہ سیاسی و قانونی جس میں ہر طبقہ اور ہر گروہ کے حقوق کی برابر مصفاۃ نگہداشت اور رعایت کی گئی ہے۔

اس لئے غیر اللہ کے کسی طبقہ یا گروہ یا فرد کا مجوزہ نظام یا اس کا کوئی حصہ سلامتی نظام کی نہ جگہ لے سکتا ہے۔ نہ اس کا پیوند اسلام میں لگایا جاسکتا ہے۔ انسانوں کا جو طبقہ یا گروہ یا فرد قانون بدلے گا۔ اس میں انسانی بشری میلانات و تقاضوں کی بنا پر طبقاتی، نسلی و وطنی و قومی و ملی مفادات خاصہ (VESTED INTERESTS) کی کچھ نہ کچھ رعایت ہو رہی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے جس کے لئے پوری مخلوق درجہٴ عیال کے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے: ”الاناس هیال اللہ“ (یعنی فی شعب الایمان) اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو قانون مجباً ہے اور جو نظام بدل یا نظام اقتصاد و معاشیات دیا ہے۔ وہ سب انسانیت بلکہ پوری مخلوق کو سامنے رکھ کر اور مستقبل کے تمام احوال و نتائج کو جان کر دیا ہے۔ جس میں کسی طبقہ کی رعایت نہیں۔ نہ کسی کا خوف، عدل میں مانع آیا ہے۔ اس لئے وہ نظام ہر ذاتی مفاد و سے خالی ہو کر محض مخلوق پروردی اور انسانیت کی داورسی کے لئے دیا ہے بقول روحی ۷

من نہ کردم خلق تا سو سے کنم

بلکہ تا بر بند گاں جو دے کنم!

اس میں کسی پر ظلم نہ ہو گا۔ نہ ظلم کی کسی کو اجازت دی جائے گی۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔

(ترجمہ) اسے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ (صحیح مسلم کتاب الہب والصلۃ)

غرض قانون الہی میں کسی خاص طبقہ گروہ، جماعت یا فرد کے لئے کسی ظالمانہ مراعات و تحفظات کا کوئی جوہر دروازہ کھلا نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر طبقہ انسانی کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ایسا عادلانہ و منصفانہ نظام اقتصاد و معاشیات پیش کیا گیا ہے۔ جس میں ہر طبقہ انسانی کے حقوق کی حفاظت اور اس کی ترقی کا انتظام ہے اور مختلف طبقات انسانیہ میں العنت و یگانگت و اخوت کا پورا پاس رکھا گیا ہے۔

بنیادی حقوق جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اقتصاد پیش کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ اور جیسے ہر نظام کا مابعد الطبیعیاتی یا فکری پس منظر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اس نظام کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظام اقتصاد و معاش کی چند مابعد الطبیعیاتی اور فکری بنیادیں ہیں۔

پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کہ ربی اور وزارت مطلقہ کا تصور ہے کہ اصلاً پوری انسانیت کی پرورش امد و ضروریات کی کفالت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اس حقیقت پر گواہ ہے ربوبیت الہیہ کا یہ نظام گو کائنات کے ذرہ ذرہ میں جاری و ساری و طاری ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چونکہ انسان نرا حیوان یا بڑھیا حیوان نہیں۔ بلکہ خلق اللہ الہی اور انسانی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ اور اس کی زندگی اور ضروریات صرف اس عالم میں ختم نہیں ہو جاتیں گی۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے نظام کی بنیاد انسانی کے بارے میں چند موٹی موٹی صدقہ نفوز پر رکھی۔

۱۔ اس کی دنیاوی اور معاشی بنیادی ضروریات میں کسی صورت میں نظر انداز نہ کی جائیں اور اس میں مومن و کافر کی تخصیص نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی ان ضرورتوں کی کم از کم تحدید فرما کر اعلان فرمایا تھا۔ (ترجمہ) بلاشبہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم یہاں نہ بھبھکے رہو اور نہ نگے رہو اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کی پیش آٹھاؤ۔

یعنی انسان کے کم از کم بنیادی حقوق چار ہیں۔ روٹی۔ کپڑا۔ پانی۔ مکان۔

۲۔ چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد انبیاء علیہم السلام کے نزدیک انسان کی ضروریات صرف اس عالم ہی میں منحصر نہیں۔ بلکہ یہ عالم ایک بگڑہ ہے جہاں سے چل کر انسان نے اپنے اصل ٹھکانے پہنچا ہے۔ جہاں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا، اس لئے اس کی پرورش کا نظام اور اس کی دنیاوی و معاشی ضروریات کی کفالت کا حکیمانہ طریقہ وہ مقرر کیا گیا کہ یہاں کی ضروریات بھی بطرز احسن پوری ہوں اور آخرت کی زندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ جتی چلی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

(ترجمہ) اور نہیں کوئی جتنے والا نہیں پر اگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑے دے کے عبد اور زیادہ دے گی جگہ بھی جانتا ہے۔ (حدود - ۱)

چنانچہ حدیث پاک میں دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا کہ انسان کے ہر عمل کا پھل اسے آخرت میں ملے گا۔ اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حیات دیا۔ وہ بیک وقت دین و دنیا دونوں کی جہانوں اور کمالات کا حاکم ہے۔

انسان چکر خلیفہ الہی ہے۔ اس لئے اس کے خلائق کے جہاں ہر خصائص اور کمالات کی بقا کو اس نظام معاش کا دلائلہ نظام اقتصاد میں اس کے جہانوں تقاضوں سے بڑھ کر اہمیت دی گئی ہے۔ خلائق کے جہاں ہر سے ہماری مراد انسان کی وہ اعلیٰ اقدار ہیں۔ جو اخلاق فاضلہ، رحم و کرم، جو دوسخا۔ صبر و شکر۔ قربانی و ایثار۔ اخلاص و بی غش، غمگساری و چار و ساری محبت و الفت وغیرہ وغیرہ اوصاف حمیدہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان اور حیوان میں امتیاز پیدا ہوتا ہے ان جو اہر کی بقا اور آخرت کی زندگی کے بناء کے لئے مختلف و متفاوت صلاحیتوں کے انسانوں کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منصفانہ اور عادلانہ نظام معیشت و اقتصاد پیش کیا۔ جس میں ہر فرد و طبقہ اپنی جملہ صلاحیتوں کو بھر پور طور پر استعمال کر لائے۔ اس کی دنیاوی اور معاشی حاجتیں بھی کما حقہ پوری ہو جائیں۔ اور اس کے اخلاق فاضلہ کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے۔ بلکہ ہر طبقہ اور ہر گروہ کا انسان اس نظام معاش و اقتصاد میں محبت و چین، سکون و اطمینان اور بھائی چارے کی زندگی گزار سکے۔ جس میں طبقاتی کشمکش، گروہی کشمکش اور باہمی جنگ و جدل، رقابت و منافست کے جذبات کو فروغ نہ دیں، بلکہ ہر طبقہ انسانی دوسرے طبقہ کا حامی و غمگسار، معاون و مددگار، خیر خواہ و خدمت گار بن کر زندگی گزارنے کو اپنی بنیاد و کامیابی کا ذریعہ سمجھے حضرت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِحْسَانًا (خاری) اللہ کے بند و بھائی بھائی بن کر زندگی گزار دو کہ تمھارے ایمان کا نشان یہ بھی ہے کہ جو بھائی اپنے لئے چاہتے ہوں۔ دوسرے انسانوں کے لئے چاہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسه (مسند احمد) تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک لوگوں کے لئے بھی اس چیز کو نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے (مسند احمد مشرق)

اس لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معاش و اقتصاد دیا۔ اس میں مزدور کے مفادات کی تحفظ و سرپرہ دار کا دین بنا دیا گیا۔ کاشتکار کے حقوق کی ادائیگی دیندار کا منصب قرار دیا گیا۔ مالدار کی جائزہ حاجتوں کو پورا کرنا مزدور کے لئے عبادت ٹھہری اور دیندار کے حقوق کی ادائیگی کاشتکار کے لئے نیکی بنا دی گئی۔ حاکم و محکوم، کاشتکار و زمیندار، مزدور و مالدار ہر طبقہ و ہر گروہ کے مفادات کو آپس میں ملایا نہیں۔ بلکہ انسانیت کی بنیاد پر جو طبقات کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے انھیں آپس میں ایک جسد واحد کی طرح جوڑ دیا گیا کہ رب العالمین کے فرستادہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں منافرت و مخالفت، جنگ و جدل کے جذبات کو سازشوں یا انقلابی دعوتوں کے ذریعے بھڑکانے نہیں آئے تھے۔ بلکہ آپ کا پیام باہمی الفت و محبت بھائی چارہ اور یکجا گشت انسانی، ہمدردی و غمگساری کا تھا۔ یقول نافذ دوی انبیاء علیہم السلام توڑنے نہیں آتے جوڑنے آتے ہیں۔ وہ مختلف طبقات کو آپس میں لڑاتے نہیں، جوڑتے ہیں ۵

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

قرآن نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخوت انسانیت کے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

اِذْ كُنْتُمْ اَحَدًا فَاَلْفًا بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِمْ اِخْوَانًا ط

۱۔ دنیا میں عموماً عاشری بحران اور اقتصادی فساد جن وجوہ سے پھیلتا ہے۔ اُن میں سے پہلی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کا وہ ظلمانہ و بیگانہ نظام ہے جسے قرآن نے قارونیت و انگنازیت (انگناز دولت) کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد شخصی یا طبقاتی فوائد (VESTED INTEREST) خود غرضی اور ذاتی منافع پر ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار دولت و زمین کو اپنی پیدا کردہ ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور اس کے تعریف و نونکا اپنے کو فخر مطلق گردانتا ہے جس میں وہ کسی عدالتی ضابطہ یا حقیقی اخلاقی اقتدار کا پابند نہیں ہوتا اور نہ ہی ملت و انسانیت اور دیگر طبقات انسانی کے مفادات کو اپنا ذاتی مفاد اور ان کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے سرمایہ دار کے اس ذہن کا اشارہ قارون اور قوم شعیب کے الفاظ میں بالترتیب اس طرح فرمایا ہے، قارون کہتا ہے:-

”تجھ قارون نے کہا یہ سب مال و دولت مجھے اپنی ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔ (اس لئے میں اس کا مالک حقیقی ہوں اور اس لئے مجھے اس پر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے) قوم شعیب نے کہا:-

”تجربہ ۱۔ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم باپ دادوں کے سجدوں کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے امرا میں اپنی

رضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں (۱۱-۸۶)

گویا سرمایہ دار مال و دولت کو صرف اپنی ملک سمجھتا ہے اور اس میں ہر جائز و ناجائز تصرف کو اپنے ذاتی مصالح و مفادات کے ماتحت جائز سمجھتا ہے۔ خواہ اس کے اس عمل سے دوسرے طبقات کے حقوق کلیتہً یا جزاً سلب ہو جاتے ہوں۔ قرآن کریم نے سرمایہ دار کی اس ذہنیت کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک پیش شدہ مقدمہ کے تذکرہ میں تفصیل کے طور پر کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ اس میں دو فریق تھے۔ ایک کے پاس (۹۹) اناؤسے دنبال تھیں۔ دوسرے کے پاس ایک۔ ایک دہی داسے نے مراغہ کیا کہ ۹۹ دہی والا کہتا ہے کہ یہ ایک دہی بھی مجھے دے دے کہ میری سو پوری ہو جائیں۔ داسے نے نزدیک سرمایہ دار کی حرم و آڈا کا یہی عالم ہے۔ وہ ہر جائز و ناجائز ذریعہ سے دولت کے جملہ منابع اور ذرائع پر قبضہ کر لیتا ہے اور چند دین میں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آجاتی ہے۔

سرمایہ داری کی بنیاد جن بڑے بڑے ستونوں پر ہے۔ وہ بے لگام آزاد و باطل نجی ملکیت کے علاوہ سود، قمار (شرٹ وغیرہ) احتکالیسی ذخیہ اندوزی، رشوت اور دیگر ناجائز آمدنیوں وغیرہ ہیں۔ اس نظام پر تفصیل نقد و تبصرہ کی یہاں گنجائش نہیں دینا چاہتا کہ یہ نظام کس طرح انسانیت کے جملہ اخلاقی و عادلانہ تقاضوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ضمن میں زمینداری کا وہ غیر اسلامی (FEUDAL SYSTEM) بھی ہے۔ جو کسی عدالتی ضابطہ اور حدود و قیود کا پابند نہیں۔

اشتراکی نظام

سرمایہ دارانہ نظام میں "دوست" کی ناجائز دخل و غلط کھسک کے ردعمل میں وہ مضی نظام جسے اشتراکیت و اشتراکیت نامہ طبقات کی زندگی اجہن کر دی۔ چنانچہ سر قدیم میں فراعزہ کے عہد میں اس کے نقش کش سٹے ہیں۔ افلاطون نے نظریاتی طور پر اسے کسی حد تک پیش کیا۔ مشہور یونانی مقفی سولنی کے عہد میں سپارٹا میں لیکارگانے اھل اشتراکیت کے مطابق دولت کو مساوی تقسیم کر دیا۔ ایران تہذیب میں مزدک نے زن، زر، زمین کے عام ہونے کا نعرہ لگایا۔ اٹھارویں و انیسویں صدی کے یورپ کے حالات نے اس ذہن کو جلا بخشی۔ جس کا سب سے بڑا نمائندہ کارل مارکس ہے۔ جس نے انجیل کے ساتھ دل کر اشتراکیت و اشتراکیت کو ایک مستقل مذہب بنا دیا اور بیسویں صدی میں لینن نے اسے عملی صورت بخشی اور اب روس و مشرقی یورپ کے علاوہ چین میں مائزنگ کی سرکردگی میں وہ ایک مستقل نظام حیات کی صورت میں رائج ہے اور دیگر ممالک میں پروبال کٹانے کی کوشش میں مصروف ہے جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اشتراکیت غلط سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس کا مزاج ہر اس بات کا انکار کرتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام معاش میں ساری دھاری ہے۔ ردعمل کے غیظ و غضب میں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے غلط مالی خاکوں کو ہی نہ صرف مٹاتا ہے بلکہ جو چیز وہاں رائج تھی۔ اس کا قلع قمع بھی کر دیتا ہے۔ یورپ کے زمانہ ماضی کے حالات جن کے ردعمل نے مارکسزم کو جنم دیا۔ اس نظام پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ اس نے نہ صرف اقتصادی نظام کی نفی کی بلکہ بقول انبال کے:

کردہ ام اندر متقا نش نگاہ

لا کیسا لاسلا طیں لا الہ

کا وہ مضی نعرہ بند کر دیا۔ جو اشتراکی نظام کی رگ و پے میں سرایت کر گیا اور اشتراکیت کی بنیاد میں انکار خدا، انکار آخرت اور انکار اقدار و معانیہ اور اثبات پیٹ و ادایت سو گئی۔

دین ایں پیغمبر سے ناحق شناس

بر مسادات شکم دارد واس

گویا اب اشتراکیت ایک ایسا طمانہ نظام زندگی قرار پایا۔ جس میں خدا کی جگہ کارل مارکس نے، بھیجہ آسمانی کی جگہ پیش نے اور پیغمبر کی جگہ لینن و مائزنگ سے تنگ نے لی۔ اس کے اقتصادی نظام کی بنیاد ہیگل کے جدیاتی نظریہ۔ ڈارون کے ارتقائی نظریہ کی بنیادوں پر استوار ہونے کے بعد طبقاتی باہمی کشاکش اور مزدور و کسان اور سرمایہ دار و زمیندار کی باہمی آویزش قرار پائی۔ یہ سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں اصل مسئلہ پیٹ اور صرف پیٹ کا ہے، اس بڑھیا حیوان کی حیوانی زندگی کی ضروریات کے جو حصہ دار و مزاج تھے۔ باہمی کشاکش میں سرمایہ داروں نے قوت و جیوں سے ان پر قبضہ کر کے ایک بڑے طبقہ کو سائنس زندگی سے محروم کر دیا۔ اور سرمایہ دار کے دھوکے اور دہلیز میں غریب و مزدور کو فریب دینے کے لئے مذہب کا ایفون بجا دیا اور خدا پیغمبر اور آخرت و قیوم کے نظریات اور دین کی حدود و قیود میں اسے الجھا کر پیٹ کے اصل مسئلہ سے بھگانا کر دیا۔ اس لئے اشتراکی نظریہ میں جیسے سرمایہ دار کا وجود گالی ہے۔ اسی طرح نظریاتی اور عملی طور پر اشتراکی سرمایہ داری میں خط، پیغمبر اور دین کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا وہاں ایک ہی

نظریہ جاری ہوگا اور ایک ہی بات چنے گی۔ وہ ایسی یمنزم کی بات ہو۔ یا چیز یمن ماورے نگ کی۔ جیسے ایک ملک میں مذہب و شاہ نہیں ساسکتے اشتراکی ملک میں ”اشتراکی مذہب“ کے سوا دوسرا دین عمل نہیں ساسکتا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ حقان کو جھٹلاتا ہے۔ خصوصاً اسلام حیا مذہب جو زندگی کے جوہر و گل پر حاوی ہے اشتراکی نظریات کی بقائے ساتھ اس کا وجود قطعاً باقی نہیں رہ سکتا۔

طبقاتی کشاکش اشتراکیت چونکہ مالدار (HAVES) اور نادار (HAVENOTS) کی آویزش کی تعریف ہے۔ اس لئے انسانی آبادی کا وہ غیر حصہ جسے سرمایہ دار کی کے ظالمانہ نظام نے تلاش بنا دیا ہے۔ یعنی مزدور کسان، اس کے مسائل کے حل کرنے کی دعوت کو لے کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ گویا وہ ایک طبقہ کے مسائل کے حل کی داعی ہے اور پوری انسانیت کے حل کا وہ خود بخود دعویٰ نہیں کرتی۔ اشتراکیت ذرائع آمدن اور مصارف و منابع پیداوار کی حکمت کی تائیل ہے۔ اس لئے ”عقلمندیت“ کا وہ قطعاً انکار کرتی ہے۔ لیکن عملاً اشتراکی ممالک میں ”مصارف و منابع پیداوار“ ملکیت کی حکمت قرار پاتے ہیں اور ملکیت کی باگ دوں جو کہ ”کمونسٹ پارٹی“ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو کہ ایک ”مزدوری پارٹی“ ہوتی ہے۔ جس پر صرف چند چوٹی کے لیڈروں کا عمل اختیار ہوتا ہے۔ اس لئے سب دولت و سرمایہ کے سپید و سیاہ کے مالک و حاکم اور مختار لیگ کمونسٹ پارٹی۔ بالفاظ دیگر اس کے چند سرکردہ لیڈر قرار پاتے ہیں۔ جس کے خلاف کسی آواز کا اٹھنا بغاوت قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح اشتراکی ممالک میں دولت و زمین غریب مزدور و کسان کو نہیں ملتی۔ بلکہ سرمایہ کی حکمت بن کر کمونسٹ پارٹی کے قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کے منافع بھی برا تقسیم نہیں ہوتے۔ بلکہ جیسا کہ روس و دیگر ممالک کی تحریکوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنخواہ ۸۰ روپل یعنی ۵۰ روپے سے تیس ہزار روپل یعنی چھ ہزار روپے تک چلی گئی ہے (COMRAD YRON) جو لہذا ان کا کس آف اسلام منہ۔

بہر حال اشتراکی تحریک مزدور و کسان اور نوجوان طالب علم کو سبز باغ دکھا کر ایسے نظام میں تید کر دیتی ہے۔ جس سے بڑے آمرانہ نظام تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جہاں انسانی بنیادی آزادیوں کا حال یہ ہوتا ہے :

نہ ترہنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے
گھٹ کے مر جاؤں یہ مرض میرے عیاد کی ہے

اقبال نے بیک کہا ہے :

زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
طریق کو کھن میں بھی دی جیلے جیں پروردی

اسلام نے ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مدعمل، غیر فطری و باطل اشتراکی نظام کے مقابلہ میں جو نظام اقتصاد و معاشیات دیا۔ وہ انسانی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور عہد طبقات انسانی کی ہرزوئوں کا کنیل اور انسانی مادی ہرزوئوں اور دنیاوی حاجات کی کاربوری کے ساتھ اس کی روحانیت و آخرت کی کامیابی کا بھی کنیل ہے۔ معاشیات میں سب اہم مسئلہ ملکیت ”زمین و مال“ کا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بے لگام آزادی ملکیت کا تائیل ہے۔ اشتراکیت قطعاً ”عقلمندیت“ کی منکر ہے۔

حدودِ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اقتصادِ معیشت کی بنیاد جو کہ اللہ تعالیٰ کے تصورِ ربوبیت، مالکیت و حاکمیتِ حق پر ہے۔ اس اسلام میں انسان کوئی انسان کی حیثیت کا حقیقی مالک اور تصرف نہیں ہو سکتا۔ کائنات اور اس کی جہتیں زمین اور اس کی جملہ چیزیں کا مالک

و متصرف و متصرفِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات کا مفہا ہے۔ الارض للہ۔ لَدُنَّ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔ لَدُنَّ خَزَاۤئِنُ السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر مجازی طور پر اپنے احکام اور نازل کردہ حدود و قیود کی پابندی کے ساتھ مختلف طبقاتِ انسانہ کو ان کے مفادات کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کی صلاحیتوں کو روک بکار لانے کے لئے جتنا مناسب سمجھے، زمین و دولت کا بھی مالک بنا دے۔ یہی ملکیتِ آزاد اور انسانی یا ہوتل کی پابندی نہیں ہوگی۔ بلکہ الہی نجی ملکیت کا نظام آمدن و صرف ہر حقیقت سے احکامِ الہی کا پابند اور حدودِ الہیہ سے مستفید ہوگا اور اس نجی ملکیت و دولت کا حصول و استعمال ایک امین کی حیثیت سے انسان کرے گا۔ گویا "اسلام" مستفید و پابند حدودِ الہی نجی ملکیت

(DIVINE CONTROLLED PRIVATE PROPERTY) کی اجازت دیتا ہے۔ جس کی ایک ایک پائی کی آمدن و صرف کا حساب اس نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا اور اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق آمد و خرچ نہیں کرے گا۔ تو وہ ایسا مجرم ہوگا۔ جس کی عبادات تک بعض اوقات مقبول نہیں ہوں گی کہ حرام کما فی دہ کے نماز و حج و زکوٰۃ بھی حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق مقبول نہیں ہیں۔ غرض حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ملکیت کے بارے میں یہ ہے ۔

در حقیقت مالک ہر شے خدا است

ایں امانت چند روزہ نزد ما است

یہ مال و دولت نجی ملکیت اصلاً فضیلت و شرف کا سبب نہیں۔ بلکہ حکمتِ الہیہ نے اسے دے کر انسان کے اخلاقی جواہر و کمالات کو پرکھنا چاہا ہے کہ کیا انسان خلیفہ الہی اور "انسان" کی حیثیت سے اس کا استعمال کرتا ہے۔ یا حیوانوں اور روزمرہ کی طرح اخلاقی کے تقاضوں کو مایہ میٹ کر دیتا ہے کہ اسلام کے نزدیک اصل کمال انسان کا مال و دولت نہیں بلکہ اس کا ایمان و عمل ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ پابند حدودِ الہی نجی ملکیت کو اس طرح قائم فرمایا کہ اسلامی ملکیت کی اجازت، ظالمانہ تار و نی سربایہ دارانہ نظام کو ختم نہ دے بلکہ دولت کی ایسی عادلانہ تقسیم ہو کہ ایک ہمارا معاشی زندگی جوڑ میں آسکے جس میں ہر طبقہ انسانی نہ ہرزہ دار است و چین کی زندگی گزار سکے اور نہ صرف اس کی حاجات ضروریہ ہی پوری ہوں بلکہ وہ معاشرہ میں باوقار اور بخیر و کفیل اور فارغ البال انسان پرور خدا پرست شخص کی زندگی گزار سکے۔

"مستفید اسلامی نجی ملکیت" کو ارتکازِ دولت کا سبب بننے سے روک کر اسلامی معاشیات کی بنیاد قرار دیا گیا۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا۔

لَیْ لَا یُکُوْنُ ذُوْکُ اَکْبَرُ مِنَ الْاٰخِیْنَ اَعۡیَا
تَا کہ دولت تمہارے نوگروں میں سمٹ کر ہی نہ
میشکو
(المختار) آجائے۔

لیکن اسلام جہاں امتلاز و دولت کو رکھتا ہے۔ وہاں انسان کے اخلاق و روحانیت خلافتی کمالات کی تباہی سے سادیا تقسیم دول کا نال نہیں، اگر اگر دولت سب میں تقسیم ہو جائے تو جو روحانیت و اخلاق و ایمان کی تباہی ہو جائے گی، انسانیت ہی اڑ جائے گی۔ صرف ایک حیوان یا ایک خود کار مشین ہی رہ جائے گی۔ انسانی قوی و صلاحیتوں کے تفاوت کی بنا پر بھی یہ مساوات عادلانہ نہیں۔ کیا آپ کی عقل میں یہ گوارا کرتی ہے۔ کہ ایک جھجیا جاہل گنوار اور ایک یونیورسٹی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر و حاذق استاد مالی اجرت کے لحاظ سے ایک ہی سطح پر لا کر کھڑے کر دیئے جائیں۔ اس لئے اسلامی مساوات کا نعرہ غلط ہے۔ اسلام کے نظام معاشیات میں مساوات نہیں، مساوات یعنی ہمدردی و ہمدردی ہے کہ ہر انسان کے درد کو اپنا سمجھو اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرو۔ قرآن کریم نے اس ہم مساوات کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے :

خَنُفٌ قَسَبًا بَيْنَهُمْ مَبِينٌ لَهُمْ فِي الْخِلْعَةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (الاعراف)

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَاللَّهُ مَقْضٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
(اعن)

اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق میں
فضیلت دی ہے۔

اسی طرح اسلامی بنی حکمت کا انکار قرآن کریم کی تقریباً ایک چوتھائی احکام کا ابطال اور اسلام کے پورے نظام معاش کا انکار ہے۔ یہ بات بھی قطعاً غلط اور اسلام کے اصل اصول اور انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ کسی سے اس کی ساری کجی حکمت کو طلب یا جبراً سلب کر لیا جائے۔ قرآن کریم اپنے حکیمانہ انداز میں فرماتا ہے :

وَإِنْ تَوَلَّوْاْ ثُمَّ تَتَحَدَّوْاْ يَتَحَدَّوْاْ لَكُمْ
وَلَا يَنْفَعُكُمْ آمَتُ الْكُفْرِ ۚ إِنَّ يَنْفَعُكُمْ هَا
فِيْمَا كُنْتُمْ بِتَخْلَوْاْ أَوْ يَحْصِرَ ۚ أَهَٰذَا نَكْمُرُ ۚ
(محمد - ۳۷)

اور اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو تمنا ہے
اجر عطا کرے گا اور تم سے تمنا اسارا مال طلب نہیں کرے گا
اگر تم سے تمنا سے مال طلب کرے۔ پھر اتنا ہر کجی طلب
کرنا ہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ (اس طرح تمہارے
مال صرف کرنے کی فطری نگرانی) کو ظاہر کر دے۔

(دیکھو روح المعانی و تفسیر کبیر برائیت مذکورہ)

غرض اسلام نے نہ تو بنی حکمت کو قطعاً ختم کیا نہ اسے بالکل اڑا دیا۔ وہ جگہ جگہ عادلانہ قوانین کے اجراء سے اسے ایسا
مقید و پابند کر دیا کہ دولت کی نامہوار تقسیم ختم ہو گئی۔

گنج شائگان

مولانا ظفر علی خاں

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث جمع کرنا باعثِ فخرِ عظیم ہے۔ مولانا جامی نے اسی خیال کو پیشِ نظر رکھ کر چالیس احادیث کا منظوم ترجمہ عربی، فارسی، گجراتی، مولانا ظفر علی خاں نے انہی احادیث کا ترجمہ اردو نظم میں کیا۔ وہ ۱۹۲۶ء کے زمیندار میں شائع ہوا۔ وہ گجراتی شائگان تبرکات میں تالیف کا تیسرا حصہ ہے:

۱۔ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

مسلمان تو اسی صورت میں تم ہو اہل ایمان سے کہ وہ الفت ہے اپنے نفس سے ہونے انوار سے

۲۔ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَاسْتَمَعَ لَهُ وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ

عطا و منج و حب و کین میں جو اللہ والے ہیں وہی ایمان میں کامل اور سیدھی راہ دان ہیں

۳۔ أَلَسْئِرُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تَسَابُحِهِ وَبَدِ

ترا قول اور فعل ایذا نہ دیتا ہو جو مسلم کو قرآن سے مسلمان پہنچ جاتا ہے تو اسلام کی کم کو

۴۔ خَصَلَتْ بِلَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْخُلُقُ وَسُوءُ الْخُلُقِ

شرت اسلام کی ہے مانعِ بخل و بد اخلاق تو اقص میں ہمیشہ سے علی آتی ہے ناچاق

۵۔ يُشْفِي رَأْسُ آدَمَ وَتَشْفِي فِيهِ خَسَلَتُ الْبَاطِلِ وَالْعَرَضُ وَالْطَوِيلُ الْأَمَلِ

ہوا و حرم ہے دوسری زندگی کا بڑھاپے پر اسی سے رنگ چڑھتا ہے جوانی کا

۶۔ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

وہ انسان جو نہیں منت پذیر انسان کے احسان کا ادا حق اُس سے ہو سکتا نہیں ہے شکرِ بڑاں کا

۷۔ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ

ڈکڑا رحم جس کو کہے کسوں اور ناتوانوں پر لگائی مہربانی نے حق کی رحمت کے خزانوں پر

۸۔ أَلَمْ يَأْتِ الْخَلْقَ وَمَلْعُونًا مَاتَ عَارًا وَوَسَّوْا اللَّهُ تَعَالَى

یہ دنیا اور کہ اس میں ہے لغت کے قابل ہے مگر جس کو خدا یاد آئے وہ رحمت کے قابل ہے

۹۔ دُمُ عَلَى السَّيِّئَةِ يُؤَسِّمُ عَلَيْكَ لِيُزِدَنَّ

اگر کدوہ دامن کو طہارت سے مرادش ہو تو دن بگی کے سب کٹ جائیں روز کی کٹائیں ہو

- ۱۔ لَا يُلْزَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ رَاجِدٍ مَشْرُوعٍ
کمزور نہیں قریب کا مزہ حائل نہیں چمکتا
اُسی سوراخ پر اُنکل مسلمان پھر نہیں رکتا
۱۱۔ اَلْمُؤْتَدَةُ دُونُهَا
کسی سے وعدہ کرتے ہو تو لازم ہے وفا کرنا
- ۲۔ اَلْعَجَائِلُ بِالْوَسَائِلِ
کسی غفل میں شامل ہو تو اس نکتہ پر عامل ہو
کہ راز اس کی لانت ہے بنے تم جس کے عامل ہو
- ۳۔ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ
کسی کو مشورہ دے کر وہی کچھ راز دیں سمجھے
جواپنے آپ کو اس کے مصالح کا امین سمجھے
- ۴۔ اَلتَّجَارَةُ بِبَابِهَا
یقیناً نفع ہے جس میں تجارت وہ تجارت ہے
خدا کی راہ میں دینا نہیں جانا اکارت ہے
- ۵۔ اَلدِّينُ شَيْنٌ اَلشَّيْنِ
دُڈا لوائے مسلمان لگے میں قرض کا چندا
مہاجن کی کرے کیوں بندگی اللہ کا بسندہ
- ۶۔ اَلنَّفَقَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ
گھٹانے سے نہیں گھٹتا قناعت مال ہے ایسا
ہے رونق اس سے گود کی چھپا یہ لال ہے ایسا
- ۷۔ تَوَدُّ السَّبْعَةُ تَنْفَمُ التَّوَدُّ
پڑے دن تک پڑے لیتے ہیں نوالے جو بستر پر
نہیں رہنا کوئی حق ان کی روزی کا مقدر پر
- ۸۔ اِنَّهُ السَّامِ الْغَنَى
کسی پر گرد و احسان کو مجھ سے نام اُس کا
سخاوت کا یہ ہے سودا اور لینا ہے حرام اس کا
- ۹۔ اَلتَّعْيِيْدُ مَنْ دَعَا بِغَيْرِهِ
سخاوت اس کے کی ستائش و ستال سے حاصل
ہوئی ہے جس کو عزت دوسروں کے حال سے حاصل
- ۲۰۔ حَقٌّ بِالْمُسْرَةِ اِشْمَانٌ يَحْدُثُ بِحَقِّ مَا سَمِعَ
زبان سگان کی گر پردہ داری ہو نہیں سکتی
بڑی اس سے کوئی لغزش تمہاری ہو نہیں سکتی
- ۲۱۔ كَفَنٌ بِالْمَوْتِ وَ اِحْضًا
اجل سے بڑھ کر احضار کیا کریں گے کلمۂ آموزی
جو کرنی ہے تو کلام موت ہی سے عزت آموزی
- ۲۲۔ حَيُّوْا النَّاسَ اَنْفَعَهُمْ لِنَاسٍ
کوئی انسان اُس انسان کے درجہ کو نہیں پہنچا
کہ اس کی ذات سے لوگوں کو نفع بہترین پہنچا

- ۲۳ ————— إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّهْلَةَ الطَّلَقَ
خدا رکھتا ہے اُس کو دوست جو نہیں کچھ ہو غمخوار ہو
- ۲۴ ————— تَهَاوُوا تَحَابُّوا
محبت ہو یہ دوسروں سے دیکھ کر بڑھ رہی جاتی ہے
- ۲۵ ————— اُطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَابِ الْحُجُوبِ
کے حال اچھا ہے جس کا غالباً اس کا ہے حال اچھا
- ۲۶ ————— ذُرْغَبٌ تَزُوذُ حَبًّا
طاقتوں میں طعنے آتا ہے کچھ نہ کی دوری سے
- ۲۷ ————— طُوبَى لِمَنْ شَفَّلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ
ہمارک وہ ہے جو عیب اپنے رکھے ہیں نگاہوں میں
- ۲۸ ————— اَلْفَيْمُ الْاَيَّاسُ مَتَانِيْ اَيَّدِي النَّاسِ
اگر کرنا ہے نکتہ بے نیازی کا تجھے ازبر
- ۲۹ ————— مَنْ حَسِنَ اِسْلَامُهُ تَرَفُّعُهُ مَا لَا يَفْنِيْهِ
عیاں ہو جائے گا اسلام کی خوبی کا راز اس سے
- ۳۰ ————— لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
صغیر کو قتلے اٹل، پہلوانوں کو پچھاڑا بھی
- ۳۱ ————— لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِنَّمَا الْغِنَى عَنْ الشَّقِيْ
غنی اس کو نہ سمجھو جس کے گھر میں فقرہ دزد ہو
- ۳۲ ————— الْعَزْمُ سَوْمُ الظَّنِّ
اگر ہو تو یہی غماظ ہونے کی نشانی ہو
- ۳۳ ————— اَلْعِدُوُّ لَا يَحِدُّ عَنْهُ صَدٌّ
ہر اک انسان کو حق ہے علم کی دولت سے ہو فائز
- ۳۴ ————— اَلْكَلْبَةُ الطَّيِّبَةُ لَلشَّائِلِ صَدَقَةٌ
اگر خال ہو عیب اور مرتب سائل کا پہچانو
- ۳۵ ————— كَثُرَ الْاِيْمَانُ تَمَيَّنَتْ اَلْقُلُوبُ
فسر کیے تانا جیسے دل پر مرموہ ہو جائے
- ۳۶ ————— طَبِيعَةُ الْبُخْلِ اَوَّلُهَا اَفْرَادُهَا
طبیعت ہو تنقض اور مذاق افسردہ ہو جائے

۳۶۔ اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَفْدَامِ الْاَشْمَاعِ

زمین پیل ہوئی ہے جس طرح اظہاک کے نیچے یونہی جنت بھی ہے ان کے قدم کی خاک کے نیچے

۳۷۔ اَلْبَلَدُ مُؤَصَّلٌ بِالشُّطْرِ

زباں اس کو نہ بھرے یہ ایک آنت کا پر کالا نہ کہو گے جو قابو میں تو کر دے گی تہ و بالا

۳۸۔ اَلْفَرْطُ سَهْمٌ قَسْمُوهُ بَيْنَ رِجَامِ اِبْلِيسَ

نفر کا تیرا محرم پر جب تم نے چلایا ہے اُسے ابلیس نے زہرِ ہلاہل میں بھجایا ہے

۳۹۔ لَا يَسْبِقُ الْمُؤْمِنُ دُونَ جَارِمٍ

نہیں ہے شاذِ بیکر اس میں ملے مسلم تری خوش کا کہ خود تو پٹ بھر کر کھائیں ہسایہ رہے ہو کا

۴۰۔ لَعْنُ عَبْدٍ اَلَّذِي يَنَارُ لَعْنُ عَبْدٍ اَلَّذِي ذَهَبَ

جہاں میں جن قدر ہیں درہم و دینار کے بننے ہیں ان کے واسطے پھیلے ہوئے پٹکار کے پھٹنے

انسانیت کا منشور آزادی

ڈاکٹر نثار احمد فاروقی

[illegible]

۸۔ رذی الجہ کو ترویج کا دل آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے فضلی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچ نمازیں پڑھیں اور اتنی قیام فرمایا کہ آفتاب تیسرے بلند ہو گیا، رذی الجہ کو وہاں سے کھٹکایا، اور مقام غزوہ میں نزول فرمایا۔ جب غزوہ میں خوب دھوپ پھیل گئی تو آپ نے اپنی ادنیٰ طلب فرمائی۔ جس کا نام تھوڑا تھا۔ اس پر کھادو کس گیا۔ آپ سوار ہو کر طیل وادی یعنی میدانِ عرفات میں تشریف لائے۔ یہاں حضور تکبیر انسانوں کا جہم تھا۔ سارے میدان کھچکھی بھرا ہوا تھا۔ تمام اصحاب رسول! بارگاہِ فیکر و تخیل، تخیل و تقدیر میں مصروف تھے۔

موضوع نے اس مجمع کا اندازہ ایک لاکھ ۲۰ ہزار بتایا ہے بعض نے ایک لاکھ ۲۴ ہزار لکھا ہے۔ یہاں آپ نے وہ عظیم اشفاق، ان کی خطبات و فرمایا جیسے کا طور پر انسانیت کا مشورہ آزادی CHARTER OF HUMAN FREEDOM کہا جاسکتا ہے۔

ایک لاکھ سے زائد انسانوں کا مجمع تھا، جن کی خوش نصیب آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے مبارک پر جھکی ہوئی تھیں۔ آپ اپنی اوٹنی قصاً پر بیٹھے تقریباً فرارہے تھے۔ سارے میدان عرفات میں ایسا ادب آمیز سکوت تھا کہ ہر شخص کے کانوں تک سرور کا نغمات کی مبارک شیریں، دلنواز اور سراپا اعجاز آواز پہنچی تھی۔ یوں تو حضور کا فعل اور ہر قول "حدیث" ہے اور اس میں زندگی اور معاشرت کے ہزاروں لاکھوں مسائل اور معاملات کے بارے میں احکام موجود ہیں، لیکن آج ایک ایسا اجتماع تھا جو نہ پہلے کسی جہم فلک نے دیکھا تھا، نہ یہ دنیا ان قدسی صفات انسانوں کے درمیان ایک شفاء، دو عالم و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطبات و فرماتے ہوئے کبھی سنا گئے۔

آج آپ نے ان احکام کی طرف واضح اشارے کئے جن کا تلقین سارے عالم انسانیت سے تھا۔ خواہ گورے ہوں یا کالے امیر ہوں یا غریب، شریف ہوں یا بدیل، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، غلام اور بایاں ہوں یا آزاد آپ نے اس آخری پیام میں واضح کر دیا کہ انسانوں کی معاشرت کے عائد کے ہونے وہ سارے مصنوعی بندن جو دوسرے انسان کے استعمال کے لئے ہیں، توڑے جاتے ہیں۔ انسان کی عظمت اور بنیادی آزادی کو بحال کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے وہ حقوق جن پر غاصبوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور اللہ کے بندوں کو جو فطرت کی طرف سے مساوی صلاحیتیں اور مساوی انعامات نے کر پیدا ہوئے تھے، کہیں غلام بنایا ہے، کہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے، کہیں سماج کی طبقہ بندی میں غلامی سطح پر رکھ دیا گیا ہے کہیں دوپٹ بھر کھانے سے محروم ہیں، کہیں بکے جسم پر پوداں بٹھائے ہیں، کہیں عورتوں کو مردوں سے کمتر درجہ کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، کہیں ممالک کو بیخودہ ہو گیا ہے کہ ان کے حکومتی کڑیوں کی طرح لٹکے جاسکتے ہیں اور تمام امان کی طرح اُنکے جاسکتے ہیں۔ کسی کو اپنے نسب اور حسب پر گھمنڈ ہے، کسی کو رنگ و نسل کا غرور ہے، کوئی اپنے نہیں خدا کی برگزیدہ مخلوق سمجھتا ہے۔ یہ سب وہ طریقے اور مظاہرے ہیں، جن میں ایک انسان دیکھ کر استحصال کرتا ہے اس کے حقوق کو بال کرنا ہے۔ اور دنیا میں اللہ نے جن نعمتوں کو مسک لیے عام کر دیا ہے، ان سے ایک کو مزہ طریقے کو محروم رکھ کر انھیں غریب پسماندہ اور مغلوب الحال بنادیتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ رشتہ دنیا و ملک کے بے عظمت انسانیت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تمام نوع بشر کے حقوق برابر ہیں۔ اگر کسی کو کمزور طبقے پیدا کرنے، پھر ان کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ آج اقوام متحدہ کی ننگ بوس عمارتوں میں بیٹھ کر اقوام عالم کے سیکڑوں نمائندے CHARTER OF HUMAN RIGHTS بناتے ہیں۔ اس پر بے چوڑے مہلتیں اور مہینے گزارتے ہیں۔ مگر اس کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ صورائے تجار میں ایک نبی اُمی نے میدان عرفات میں اوٹنی کی بیڑ پر بیٹھ کر جو آواز بلند کی تھی وہ چوڑا سو برس سے انصاف عالم میں گونج رہی ہے۔ خدا غور کیجئے اس میں کتنا پہلو ایسا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے حقوق کا اور انسانیت کی عظمت و شرف کا اظہار نہیں کرتا؟ اس سے زیادہ واضح، پرسوز اور اثر انگیز آواز میں کیا آج تک دنیا کے کسی صنعت کسی ریفارمر کسی لیڈر، کسی رہنما کی آواز انسانیت کے کانوں نے سنی ہے؟ سرکارِ دو عالم نے فرمایا:

”لوگو! مجھے امید نہیں ہے کہ تم تم کبھی اس جلسہ میں اکٹھے ہو سکیں گے۔ دیکھو تہا را خون تہا را مال اور تہا را ہی اُہو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام میں جیسے وہ آج کے دن اس شہر میں اور اس مہینہ میں حرام ہیں۔“

— دیکھو تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ کبھی آپس میں ایک دوسرے کی گزلیں کاٹنے لگو۔

دیکھو جاہلیت کی ہر بری رسم کو میں اپنے پیروں تلے رڈ مٹا ہوں۔ دور جاہلی کے تمام خون کا بدلہ اپنے پیروں تلے رکھتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں خود ربیع بن الحارث کے بیٹے کا قصاص چھوڑتا ہوں جس نے بنی سعد کا دو دھریا مٹا دیا اور جسے نبی کریم نے قتل کیا تھا۔

جاہلی کے دور کے سارے سود و بھج ختم اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود چھوڑتا ہوں۔ لوگو! اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کی ذمہ داری پر انھیں اپنا بنا لیا ہے۔ اور اللہ کے کلام سے ان کے جسم کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر غنا راسی یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انھیں اچھے طرح کھانا دیا اور پہناؤ۔

دیکھو! میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اسے مضبوط کر لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لوگو! یقیناً نہ میرے بعد کوئی نئی آگے گا نہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ اپنی امت نماز پڑھنا۔ ایک مہینہ روزے رکھنا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتے رہنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اپنے ممالک کی اطاعت کرنا تاکہ تم اپنے رب کی رحمت میں داخل ہو سکو۔

اور دیکھو! کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بناؤ تم کیا جواب دو گے؟

سب نے کہا اچھا گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے اور حق رسالت ادا کیا۔ اور سہاروی خیر خواہی کی باتیں بہہ بنائیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشت شہادت آسمان کی طرف ہند کی پھر تین بار فرمایا: "اے اللہ گواہ رہو۔ اے اللہ گواہ رہو۔ اے اللہ گواہ رہو۔"

دیکھو! جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت حاضر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔"

یہ تھا وہ انسانیت کا مشترکہ آزادی اس میں جو اصول آگئے ہیں اب ان پر غور کر لیجئے۔

پہلا اصول: PEACEFUL CO-EXISTENCE کا ہے۔ جو ادا رہنے دو۔ اور یہی وہ بنیادی حق ہے جس کے لیے آج

تیسری دنیا جدوجہد کر رہی ہے اور عالمی طاقتیں اسے یہ حق دینے پر تیار نہیں ہیں۔

دوسرا اصول: آپ نے انتقام کے چکر کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جو افراد اور قوموں کی زندگی میں سب سے بڑی ناسدکی جڑ ہے آج کی اصطلاح میں یہ جذبہ انتقام، توازنِ طاقت BALANCE OF POWER کے خوبصورت نام کی آڑ میں پرورش پاتا ہے۔ اور اسے "نزع سلاح" یعنی DISARMAMENT کی تحریک سے دبانے کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔

تیسرا اصول: آپ نے عورتوں کے حقوق کی "تائید فرمائی۔ آج کی دنیا میں WOMENS LIBERTY کی تحریک کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ گمراہ نے عورتوں کے ذرائع پر دھیان نہیں دیا۔ اسی لئے مغرب کی دنیا کی زندگی میں مازدواجی رشتے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مرد

اور عورتوں کے حقوق کی وضاحت کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ عورت سے سخت دھمکتا اور غلامی کا مطالبہ کرنا امر کا تقاضا ہے۔

چوتھا اصول: اس خطبہ میں تصور اکثرت کو یاد دلایا، جو اسلامی عقیدہ کی اساس ہے۔ اگر کوئی فرد یا معاشرہ خود کو ACCOUNT ABILITY سے آزاد سمجھنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس سے علم و فکر کے سوا کچھ سرزد نہیں ہوگا اور اسے کسی چیز کی دہائی نہیں دی جاسکتی۔ آج کی اصطلاح میں اسی کو AUTHORITARIANISM اور CHAUVINISM کہا جاتا ہے۔ ایک خدا اوس سوسائٹی میں ظلم و جبر و پٹیتے کے لئے مشکل ہی سے سازگار ماحول مل سکتا ہے۔

پانچواں اصول: آپ نے اتفاق و اتحاد کی یقین فرمائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔ چھٹا اصول: اس میں فرسودہ روایات کی ترمیم کی کہ ایک مدت مذہب سماجی انقلاب کی دعوت دی گئی ہے اور صاف اعلان فرمایا کہ جاہلی ریسین منڈ بھج جائیں یہ RADICALISM کی بنیاد ہے۔

ساتواں اصول: سود کی مخالفت کر کے آپ نے اقتصادی زندگی سے استحصال کا خاتمہ کر دیا۔ آٹھواں اصول: تمام ممالک کو کتاب اللہ کی طرف بلایا۔ جو اسلامی معاشرہ کا بنیادی دستور ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ بھی واضح کر دیا۔ گویا اس دستور میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ نواں اصول: ارکان اسلام ادا کرنے کی تاکید فرمادی۔

دسواں اصول: حاکمان وقت کی اطاعت کی یقین سے یہ مراد ہے کہ لائیڈ آرڈر کے مسائل اور سیاسی خلفشار پیدا نہ ہو۔ اولوالامر کا انتخاب ہو کہ جمہوری طریقہ پر ہوتا تھا، اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کی حکومت کو بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ بنایا جائے۔

آخر میں یہ بھی فرمادیا کہ اس CHARTER OF HUMAN RIGHTS کو دنیا کے کونے کونے میں عام اور شائع کر دیا جائے تاکہ ساری انسانیت اپنے حقوق پہچان لے اور ان کے حصول کی جدوجہد اور حصول کے بعد حفاظت کرے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی۔ البوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے تمام کر دیا۔

حجۃ الوداع

مولانا غلام رسول مسہر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری بڑا واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اسی موقع پر دین کی تکمیل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ اور عرفات میں جو خطبات ارشاد فرمائے، ان میں اسلامی تعلیمات کے متعلق بعض نہایت اہم بنیادی امور کا ذکر کیا۔ سب سے آخر میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بجائے آوری کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ ہر لحاظ سے پانچویں پر پہنچ چکا تھا۔ رسالت کا اصل مقصد پورا ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبات میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس نے طبعاً و صلیاً کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کو سیرت طیبہ میں شامل ہونے کا حاصل ہے۔

حج ہجرت کے نویں سال فرض ہوا تھا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو امیر الحج بنا کر مکہ معظمہ بھیج دیا۔ پھر سورہٴ براءت کی پالیس آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت علیؓ کو آیتیں دے کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ فرمایا تاکہ حج کے موقع پر یہ سب کو سنادی جائیں۔

ہجرت کے دسویں سال ذی قعدہ کے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کا ارادہ فرمایا۔ یہ غیر مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۲۰ ذی قعدہ سنہ ۲۳ (۱۰۲۳) اپریل ۶۳۲ء کو ہنسی کے روز میرٹھ منورہ سے چلے اور ذوالحلیفہ میں مقام کیا، جہاں اہل مدینہ کے لیے میتات تھے اور تقریباً چھ سات میل کے فاصلے پر ہے۔ آج کل اس مقام کو آباد علی کہتے ہیں۔

۲۰ ذی قعدہ کو ناظر بنی زوالحلیفہ سے چلا اور ان الفاظ میں بلیغ شروع ہوا۔

بلیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والمثلک لا شریک لک۔

ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے خدا تیرے سامنے حاضر ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں۔ ہر تائیں طرف تیرے لیے ہے اور ہر نعمت تیری ہے۔ سلطنت بھی تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

موقع کاراوی بتاتا ہے کہ میں نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا، جہاں تک لبسات مساحت کرتی تھی، آدمیوں ہی کا جنگل نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لبیک کی صدا بلند ہوتی تو ہر طرف سے اس کی آواز بازگشت آتی اور گرد کے میدان اور پہاڑ گونج اٹھتے۔

اس واقعہ پر چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور ہمارے تمام دینی اعمال کی حیثیت اب بڑی حد تک رسمی سی رہ گئی ہے۔ مگر آج

بھی موسمِ حج میں کو مغطر کی مقدس فضا کے اندر اور اس تبرکِ مقام کے تمام راستوں پر عازمینِ حج کا قلبی سن کر ہر انسان خدا پرستی کا ایک نادیہ پکیرن جاتا ہے، جن خوش نصیبوں نے ۲۷ ذی قعدہ سنہ ۱۲۷۶ کو خود حضورِ صلعم کے زیرِ قیادت کم و بیش ایک لاکھ اہل حق کے قلبیہ کا مغطر دیکھا ہوگا، کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے دلوں اور روحوں کا نقشہ کیا ہوگا۔

تبلیغ کی معنوی حیثیت پھر تبلیغ کی معنوی حیثیت پر غور فرمائیے۔ اس کی سرکاری روح توحید ہے، جو دینِ حق کی روحِ حیات ہے اس کے حرف، حرف میں عبودیت و بندگی، ہجر و نیاز، بادگاہِ باری تعالیٰ میں حاضری کے دفتروں و

شیفگی کے ایمان، پر دُموسات بے تاب و مضطرب نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی موقع اور محل کا تصور فرمائیے۔ کائنات انسانیت کا تھکن ترین و بدترین سال میں فرضِ نبوت کو روبرو احسن تکمیل پر پہنچا چکا تھا۔ اس کی تعلیمات تھکے کثراتِ حسنہ ہر طرف نگاہوں کی روشنی اور قلوب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر رہے تھے اور خدا نے واحد کے روبرو سرِ افکندگی و حرا لگی کا عشق میں رعبِ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ ایک ایک فرد کے بدن کا رُواں رُواں شکوہ و سپاس میں سراپا حمد و ستائش بنا ہوا، اسی کے آگے سجدہ پر بازی کی کیا ہیوں کا مزج و محو رہے۔ یہی اسوہ حسنہ تھا، جس کی پیروی عالمِ انسانیت کے لیے اس زندگی اور آئندہ زندگی میں واحد و زودِ خارج ہے سلطان ہوئی بغیرِ مسلم، ہر اس پیروی سے سعادت اندوز نہ ہوں گے، ان کے لیے دوزخ جہانوں میں امن و سلام کی امید خیالِ خام ہوگی۔

مکہ مکرمہ میں داخلہ ۲۷ ذی قعدہ سنہ ۱۲۷۶ کو ذوالحلیفہ سے روانہ ہو کر حضورِ صلعم منزلِ بدرِ نزل ۳۲ ذی قعدہ سنہ ۱۲۷۶ کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ یہاں سے مکہ معظمہ صرت چھ سات میل ہے۔ یہی وہ مقام ہے، جہاں اہل بیت حضرت یونسؑ کا مکان تھا اصدیہیں ان کا مزار بنا۔ ۲۴ ذی قعدہ ۱۲۷۶ کو اتوار کے دن صبح کے وقت حضورِ صلعم مکہ مکرمہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ غمانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر مقامِ ابراہیمؑ میں دو گنا دعا کیا، پھر سعی کے لیے کوہِ صفا پر پہنچے، وہاں سے کعبہ نظر آتا تو فرمایا:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وھو علی کل شیء قدید لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصو عبدہ وھزم الاحزاب وحدہ

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ایک ہے، کوئی اُس کا شریک نہیں۔ سلطنت اس کی ہے اور ستائش بھی اسی کے لیے زیرِ باب ہے۔ وہی جلالت اور امارت ہے اور سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور اکیلے تمام گرد ہوں کر شکست دے دی۔

ایک ارشاد کی توضیح وعدے کی ایفاء اپنے بندے کی امداد کیلئے تمام گرد ہوں کی شکست پر عرب کے زمین و آسمان زبان سے شہادت دے رہے تھے تیس سال پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تہا تھے۔ پھر

آپ کی دعوت پر ایک ایک دو دو آدمی ساتھ تھے گئے۔ اس مقدس گروہ نے تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں ایسی خونخاکیاں اذیتیں برداشت کیں جن کا تصور بھی جسموں پر لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ پھر سب کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود مخالفوں نے انہیں دکھ دینے اور تباہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ رزم و پیکار کی سہ قوت اس مقدس ترین وجود اور اس کے جان نثار ساتھیوں کے خلاف بے دریغ

استعمال کی گئی۔ آخر ہر قوت نامہ نامہ لوگوں کو اسی راستے پر کامزن ہو گئی، جو حضور صلعم نے آغاز نبوت میں پیش کیا تھا کیا یہ اس حقیقت کا زبرہ ثبوت نہ تھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنے معتمدین ترین بندے کی امداد فوری اور نہایت نامہ گرو ہو گئی شکست دے دی۔

کیفیت حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ (۶ مارچ ۶۳۲ء) کو کعبرات کے دن تمام مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا۔ انہی تاریخ (۷ مارچ) کو جمعہ کے دن صبح کی نماز ادا کر کے عرفات کی طرف رملہ پہنچے عرفات کے کنارے پر ایک مقام فرود ہے، جہاں کل کے خیمے میں آپ نے قیام فرمایا۔ دوپہر ڈھل گئی تو ناقصوا دیر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور سواری ہی کی حالت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظہر و عصر کی نماز ادا کر کے چھر میدان میں دیکھ یک تہلہ رو جو کہ صرف دوپہر دعا ہے۔ سورج ڈوبنے لگا، تو عرفات سے چلے۔ رات مزدلفہ (شعر الحرم) میں گزاری اور دوسری ذی الحجہ (۸ مارچ) کو منی میں پہنچ گئے۔ قیام تشریق منی میں گزارے۔ البتہ دوسری تاریخ کو قربانی کے بعد مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ۱۳ رذی الحجہ کو بعد زلال منی سے اٹھے اور حنیف بن کنانہ میں مقام کیا رات کے پچھلے پہر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔

حضور صلعم کے خطبات یہ حجۃ الوداع کا سرسری خاکہ ہے جس میں تفصیلات نہیں دی گئیں میرا اصل مقصود یہ ہے کہ خطبات شریفہ میں سے بعض ضروری چیزیں یہاں پیش کر دوں، جنہیں میرے نزدیک امت کے لیے وہدایا کی حیثیت حاصل ہے۔

خطبوں کے متعلق تمام روایات کو یک جا کر کے اہل علم و تحقیق اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تین خطبے ارشاد فرمائے۔ پہلا ۹ رذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں، دوسرا ۱۰ رذی الحجہ کو منی میں اور تیسرا ۱۲ رذی الحجہ کو منی میں ان میں بعض مطالب کو اپنی اہمیت کے پیش نظر دہرایا مگر انداز مختلف تھا۔ میں انہیں بلحاظ ترتیب یہاں پیش کر دوں گا۔ مناسب یہی معلوم ہوا کہ ہر بی عبارتیں نہ کھوں اور مطالب اردو میں بیان کر دوں۔

عالمگیر مسادات عرفات کے خطبے میں حضور صلعم نے سب سے پہلے باہلیت کی تمام ہجودہ رسموں اور تمام نازیبا دستوروں کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا۔

”گو گو! اسن کو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے (یعنی آدم)۔ عربی کو عربی پر ماجھی کو عربی پر، کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی تفضیلت و برتری نہیں، مگر صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی بناء پر“ یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ انسان کی تفضیلت نہ خاندان پر موقوف ہے اور نہ نسل، خون یا رنگ پر، نہ کسی خاص ملک یا قوم کا باشندہ ہونا اس بارے میں معیار بن سکتا ہے، نہ اچھا لباس، علیشان مکان یا دولت و ثروت کے انبار کسی کو بڑا بنا سکتے ہیں محض علم و عہدہ و منصب بھی بڑائی کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ اہلک کی فزولانی بھی اس باب میں قطعاً سود مند نہیں ہو سکتی۔ بڑائی اور بزرگی صرف تقویٰ، پرہیزگاری حسن عمل، اور تفضیلت اخلاق پر منحصر ہے۔

اے نے نذر فرمایا کہ اس مختصرے ارشاد نے عالم انسانیت کے نقطہ نگاہ میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا، جس کی کوئی مثال اس سے پیشتر نہیں ملتی؟ پہلے انسانوں کا مطلع نظر کیا تھا، کسی خاص نسل یا رنگ یا خون سے وابستگی، دولت جمع کر کے کا جنون

عالی شان مکان بنانے کا اضطراب، رہنے کے واسطے اور منصب حاصل کرنے کے لیے جنگ و دو جنگ فتح کر لینے کا انداز ان تمام چیزوں کے لیے ہمیشہ کش کے چنگاموں کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ انسانوں میں تفرقہ، بغض، عداوت اور نفرت پیدا ہو۔ وہ ایک دوسرے کو بچاؤ کھلانے کے واسطے رہیں۔ اپنے مناصب پر پہنچ جائیں تو اقتدار سے فائدہ اٹھا کر دولتیں، زمینیں، رشتہ میں ہیں۔ لاکھوں بے وسیلہ مساکین کچلے جائیں اور دنیا میں امن محفوظ رہے۔ قومیں تو مولوں سے اور ملک ملکوں سے لڑتے رہیں اور کسی کے لیے اطمینان سے ممانے لیے کام شروع پیدا ہی نہ ہو۔ لیکن کوکاری اور پرہیزگاری کا عالم انسانیت کا نصب العین بنادینے کے بعد سب کی کششیں یہ ہو گئی کہ میں ایک دوسرے سے آگے جڑیں، خدمت خلق میں ایک دوسرے پر مسرت لے جائیں۔ خدا کے بندوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار کریں۔ ان کے امن و راحت کا خیال رکھیں، سچ و انصاف کی پاسداری ہوتی رہے اور دنیا میں سے بھر جائے کتنے رنج و قلق کا مقام ہے کہ جو قوم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام حق کی داعی اور مبلغ بنائی گئی، وہ بھی آج علماء اس کی پابندی سے منزلوں

دوسرے اسلامی اخوت پھر فرمایا۔

دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان اہم بھائی بھائی ہیں۔

نیز فرمایا۔

اے میرے بھائی! اگر وہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو تب میں جلد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔

دیکھ، مسلمان تو کہہ جوں یا آقا، غریب ہوں یا امیر، منسل ہوں یا دولت مند، معمولی حیثیت رکھتے ہوں یا اونچے درجے پر فائز ہوں ان میں کوئی امتیاز نہ ہونا چاہیے۔ وہ سب ایک سطح پر ہیں ان سب کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ جانیوں کی ہی محبت ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو عواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ عرض کیا گیا حضور! مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آگئی۔ مگر ظالم کی مدد کیوں کر ہو؟ فرمایا، جو بھائی ظالم کرے، اسے ظلم سے باز رکھو۔ یہ ظالم بھائی کی امداد ہے۔

مسلمان اس آئینے کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، تو نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ شرم و مذمت کے واسطے سر نہ اٹھا سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا راز محبت و الفت کے لیے ایک کسوٹی بھی تجویز فرمادی یعنی اپنے بھائی کے ساتھ ویسا ہی سلو کہو، جس کی توقع تم اس سے رکھتے ہو۔

باقی رہا اگر ایک دوسرے کی گردن مارنے کا معاملہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں اس کی اتنی شہادتیں موجود ہیں کہ میرے لیے کچھ عرض کرنا قطعاً غیر ضروری ہے اور بے خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان اسی گمراہی کے باعث حرم و حرمت کے بلند مقام سے محروم ہوئے جس پر وہ اسلام کی بدولت پہنچے تھے۔

اجتماعی زندگی کی بنیادیں جن میں۔ مال کا پاس، مال کی حفاظت اور اہل و عیال کا احترام انسانوں کے درمیان کشمکشوں اور جھگڑوں، رنج و نفرت اور دنیا فتنوں کے نتیجے میں واقعات آپ کے سامنے

کا تاخیر کیا جائے، تو تمہیں جان، مال اور آبرو کے بارے میں کمر باندھنا پڑے گا۔ اسی لیے اس وقت کی ضرورت تھی کہ نبی کریم ﷺ نے ان تین بنیادی چیزوں کی حفاظت کا معاملہ بھی آخری حد پر پہنچا دیا۔ فرمایا۔

لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں قیامت تک کے لیے اسی عزت و حرمت کی مستحق ہیں جس طرح تم آج کے دن (یوم الحج) اس بیٹے (ذی الحجہ) اور اس شہر (مکہ مکرمہ) کی حرمت کرتے ہو۔

امن و سلامتی کی راہ
عربوں میں بدلے کا دستور عام تھا۔ ایک خون ہو جاتا، تو انتقام کا لافنا ہی سلسلہ چھڑ جاتا صرف عرب کا کوئی خیال نہ رکھا جاتا۔ سود و سود سے ضرورت مندوں کے لیے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ انہیں وجہ سے امن و سلامتی کی راہ غلط و جبر کے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۔ میں زندہ جاہلیت کے تمام خون (خون کے بدلے) آج مٹا رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے رعبین حادث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں،

۲۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ جو خود کھاؤ ہی انہیں کھلاؤ جو خود پہنو، ہی انہیں پہناؤ۔

۳۔ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈو۔ جس طرح تمہارے حق عورتوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حق تم پر ہیں

۴۔ میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔

گمراہی سے بچنے کا طریقہ پھر فرمایا۔

میں تم میں وہ چرچہ جاتا ہوں۔ جسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اگر کسی گمراہ نہ ہو گے یہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے۔

دیکھیے کئی کتاب مسلمانوں کی ہدایت و سعادت کا سرچشمہ تھی۔ اس کے مطابق عمل نے ملت اسلامیہ کو عالم انسانیت کی امانت کے درجہ عالی پر پہنچایا۔ آج اسی کو مسلمانوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ وہ مختلف مہارے چھوڑتے ہیں جہر سے کوئی اچھی صدا سننے میں بالکل خود سمجھ لیتے ہیں کہ صدا اچھی ہے، اور وہی مینا ہاندوڑتے ہیں۔ لیکن اس پاک کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جو انہیں گمراہی سے محفوظ رکھنے کا واحد اور بہترین ذریعہ ہے۔

آخر میں فرمایا۔

لوگو! نہ میرے بعد کوئی اور پیغمبر ہے اور نہ کوئی نئی امت وجود میں آنے والی ہے۔ خوب سن لو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز کے پابند رہو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوش دل سے دیا کرو۔ خانہ خدا کا حج بجالاؤ اپنے اولیائے امر کی اطاعت کرو۔ ان اعمال کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

مکمل دین خطبہ شریف کے اختتام پر فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کی حجاب دو گے؟ عرض میں نے
 ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے انکشت شہادت آسمان اور
 اٹھائی اُردن میں مرتبہ فرمایا۔ اسے خدا کو گواہ رہنا پھر لوگوں سے کہا کہ جو اس وقت موجود ہیں، وہ انہیں سنا دیں، جو اس وقت موجود
 نہیں ہو گئے، مسلمان کو راضی و رجا دیا، عین اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، جس میں مکمل دین اور تمام نعمت کی بشارت دی گئی تھی
 اب میں منیٰ کے خطبے یا خطبوں میں سے ایک دو اقتباسات پیش کر دوں گا۔

دین کامل ہو چکا تھا، نعمت منزلی تمام پہنچ چکی تھی، وہ امت و جرمین آپ کی تھی جو رستے زمین پر خلافت الہیہ کا دار نمونہ پیش
 کرنے والی تھی اور جس نے تھوڑی ہی مدت میں زندگی کے ہر وارے اندر عظیم الشان خدمات کے ایسے انبار لگا دیئے، جن کی کوئی مثال نہ
 پہلے موجود تھی اور نہ بعد میں سلسلے آسکی۔ عالم انسانیت میں پیشتر بھی بارہا انقلاب آچکے تھے، مگر ساتویں صدی عیسوی کے دوسرے
 عشرے سے جس انقلاب کی ابتدا ہوئی تھی، اور حجتہ اور اس پر اس کی تکمیل ہوئی وہ ہر نقطہ نگاہ سے یکگانہ و نادریدہ تھا، یہ سیماں
 مرحوم کے قول کے مطابق ایک نئے نظام، نئی شریعت اور نئے عالم کا آغاز ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

زمانہ پھر پھر آج پھر اسی نقطے پر آگیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کئے تھے۔
 غور کیجئے کہ تاریخ عالم میں جو دنیا دور شروع ہو رہا تھا، اس کی تعبیر کے لیے اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی تھی کہ زمانہ پھر اس جگہ آگیا
 اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تھی۔

پھر جان، مال اور ممبروں کا موضوع ذہن مبارک میں آگیا اور اہمیت کے اعتبار سے اسے دہرا مناسب سمجھا، لیکن اسلوب
 بالکل نیا اختیار کیا۔ فرمایا۔

”کچھ معلوم ہے آج کن سادہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی ”خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں“ آپ کچھ دیر خاموش رہے
 اور لوگوں نے سمجھا شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھ دیں گے، سکوت کے بعد فرمایا ”کیا یہ قرآنی کا دن نہیں؟“ لوگوں نے کہا۔
 ”بے شک“ پھر ارشاد ہوا۔ ”یہ کون سا مہینہ ہے؟“ لوگوں نے پھر کہا ”خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں“ آپ نے پہلے کی طرح سکوت
 کے بعد فرمایا ”کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟“ لوگوں نے کہا ”بے شک“ پھر فرمایا ”یہ کون سا شہر ہے؟“ لوگوں نے پھر کہا ”خدا اور اس
 کا رسول بہتر جانتے ہیں“ اس مرتبہ بھی سکوت کے بعد فرمایا ”کیا یہ بلوۃ الحرام نہیں؟“ لوگوں نے کہا ”بے شک“۔

اس اسلوب خطاب سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دل میں قربانی کے دن، حج کے مہینے اور مکہ مکرمہ کی حرمت پرست
 ہو جائے۔ یہ ہو چکا، تو فرمایا۔

تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں اس طرح قیامت تک احترام کی مستحق ہیں، جس طرح تمہارے
 لیے آج کا دن (قرآنی کا دن)، یہ مہینہ (حج کا مہینہ) اور یہ شہر (مکہ مکرمہ) احترام کے مستحق ہیں۔

حجتہ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مدت اس دنیا میں گزاری۔ روایات مظہر ہیں کہ مکمل دین کی آیت نازل ہونے کے بعد
 ہمدی (حج) سے صرف ایک ہی روز بعد وفات پائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ہمارے چند نمبر

- (۱) افسانہ نمبر (۲) غزل نمبر
(۳) شخصیات نمبر (۴) طنز و مزاح نمبر
(۵) مکاتیب نمبر (۶) لاہور نمبر
(۷) آپ بیتی نمبر (۸) خطوط نمبر
(۹) جنگ نمبر (۱۰) ادبی معرکے نمبر
(۱۱) میر نمبر (۱۲) غالب نمبر
(۱۳) اقبال نمبر (۱۴) انیس نمبر
(۱۵) پطرس نمبر (۱۶) منٹو نمبر
(۱۷) شوکت تھانوی نمبر (۱۸) ادب عالیہ نمبر
(۱۹) عصری ادب نمبر (۲۰) دیگر خاص نمبر

